

संक
१०२

विविध ग्रन्थमाला

वर्ष ७ सुं
सं. ११७३.

बंकिम चिंथमाला

अनुवादक-
अमर्त्यजीव नारायण
कल्याण जी विठ्ठलभाई

प्रकाशक:- लक्ष्मण साहित्य वर्धक कार्यालय

२५/१
मुम्बई, २

अमर्त्यजीव
नारायण.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીગણિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૧૫૦

દ્રાવિડ

પુસ્તકનું નામ લંડિમ નિલંધનાલા

વિષય ૬૩૫૦: ૬

બાંકિમ નિબંધ માલા

ભાગ પહેલો તથા વીજો,

અંગસાહિત્ય સમ્રાટ

સ્વ૦ બાબુ બાંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય લિખિત
વિવિધનિબંધ; લોકરહસ્ય; તથા કમલાકાન્તનું
દક્ષિણ, પત્રો અને જીવ્યાની.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયને માટે

અનુવાદકો:— { જગજીવન કાલિદાસ પાઠક-પોરબંદર-
કલ્યાણજી વિદુલભાઈ મહેતા-સુરત.

સંપાદક અને પ્રકાશક:—લિશુ-અખંડાનંદ.

ડૉ. કાલ્યાણદેવી-મુંબઈ.

આ અનુવાદના સર્વ અધિકાર પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.

સાંસ્કૃતિક મંથાલય
૧૮-૫-૬૮
સેપ્ટેમ્બર-૧૯૬૮
૭૧૬-૦

જનરલ

અમદાવાદ-સલાપોસ રોડ
ધી 'ડાયમંડ બુકબિલી' પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ હજનલાલે છાપ્યું.

છુટક મૂલ્ય-ગાન પાકું પૃ. ૬ રૂ. ૧૧ પો. ૭૫૬.

કેટલીક સૂચનાઓ.

૧-આદિ અને સમાપર્વ—(મહાભારતનાં) આ ગ્રંથ લગભગ છપાઇ ચૂક્યો છે; પરંતુ ચિત્રો તેમજ બીજી આસપાસની બાબતો છપાઇ પુસ્તક બહાર પાડવાને બીજી રિપોર્ટ વગેરેની રોકાણુઆડે હજી કંઈક વિલંબ થશે. દિવાળીની આસપાસમાં તે બહાર પડેથી વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા ખર્ચર અપાય ત્યારેજ તે મંગાવવો.

૨-સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧ થી ૫—આ પુસ્તકની બહોળા માગણીને લઇને તેની પુનરાવૃત્તિ છપાવવાનું હવે શરૂ થઇ ચૂક્યું છે. દિવાળી પછીથી આ ગ્રંથ બહાર પડતાં વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા ખર્ચર અપાય ત્યારેજ મંગાવવું.

૩-વાલ્મીકીય રામાયણનું ભાષાંતર—આ પુસ્તક પણ પ્રેસની અગવડને લઇને બહુ ધીમેથી છપાવું હોવાથી આવતા વર્ષના ઉન્હાળા કે ચોમાસામાં તૈયાર થયેથી ખર્ચર અપાશે.

૪-પુસ્તકો મંગાવનારાઓને—સૂચવવાનું કે વખત બન્યો છે, તેમ એક પછી એક પુસ્તકો ખલાસ થતાં ચાલે છે, અને કાગળોની મોંઘારતને લીધે તેમજ પ્રેસની અગવડને લીધે તે તુરતમાં ફરી છપાવી શકાતાં નથી; માટે ટપાલ રસ્તે મંગાવનારને વિનંતિ કરવાની કે જે પુસ્તક મંગાવવા છતાં ન આવે અથવા તો અમુક પુસ્તક આવે, ને અમુક ન આવે; તો ન આવે તે પુસ્તકો ખલાસ થયેલાં સમજીને વધુ ખુલાસાની વાટ જોવી નહિ. જેમને તેવો ખુલાસો જોઇએ તેમણે સંવેળાથીજ રિપ્લાઇ કરી લખવાનું રાખવું.

૫-ખલાસ થઇ ચૂકેલાં પુસ્તકો—નીચલાં પુસ્તકો તથા સેટ હાલ બિલકુલ મળી શકતા નથી; માટે તે ફરીથી છપાવાની ખર્ચર અપાય નહિ ત્યાં સુધી મંગાવવાં નહિ.

પુસ્તકો.

વૈરાગ્ય મુમુક્ષુ પ્રકરણ.
ભાગવતનો દશમ સ્કંધ.
સાનેશ્વરી ભગવદ્ ગીતા.
સ્વામી રામતીર્થ ભા. ૧ થી ૫
વાળું પુસ્તક.
સુબોધ રત્નાકર.
આર્ય ધર્મ નીતિ.
સુબોધ રત્નમાળા છત્રીશી.
ભગવાનની છબી.
જ્ઞાનપટ સોપાનપટ.

વિવિધગ્રંથમાળાના સંદ.

સંવત ૧૯૬૭ ના પાકા તેમજ
કાચા.
સંવત ૧૯૬૮ ના પાકા.
સંવત ૧૯૬૯ ના પાકા.
સંવત ૧૯૭૦ ના પાકા.
અરિત્રમાળાના સંદ
સંવત ૧૯૬૮ ના કાચા તેમજ
પાકા.
સંવત ૧૯૭૨ ના પાકા.

૬-ઉત્તર માટે રિપ્લાઇકાર્ટ—કેટલાક સજ્જનો હજી પણ
કાંઈ ખુલાસો પૂછવો હોય છે ત્યારે રિપ્લાઇ કાર્ટ મોકલતા નથી.
હવેથી તેવા પત્રોનો ઉત્તર લખવાનું બંધ કરેલું હોવાથી ઉત્તર માટે
રિપ્લાઇ કાર્ટ અવશ્ય મોકલવું.

૭-ગીતાના ગુટકાઓ તથા ભજનસાગર—આ બે પુ-
સ્તકો હવે બહુજ થોડાં શિલ્લકે રહેવાથી તેની એક કે બેથી વધુ
નકલો કોઈને અપાતી કે મોકલાતી નથી. વધુ પ્રતોની માગણી કર-
નારને પ્રત કે ઉત્તર કશુંજ મોકલાશે નહિ.

નિવેદન.

વિવિધ ગ્રંથમાળાનું આ ૮૦-૮૧-૮૨ મું પુસ્તક હોઇ તેમાં નામીયા બંગાળી લેખક સ્વ. બાપુ બંકિમચંદ્ર ચેટરજીના ઉપયોગી લેખો આપવામાં આવ્યા છે. બંકિમ બાપુને તેમની અસામાન્ય વિદ્વતા, લેખનશક્તિ, ચારિત્ર, તેમજ લોકહિતૈષિતાને લીધે અद्यापि “બંગ સાહિત્ય સમ્રાટ”ના અતિ ગૌરવભર્યા ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેમનો કેટલોક પરિચય આ સાથે જોડેલા તેમના સંક્ષિપ્ત વૃતાંત ઉપરથી મળશે.

આ પુસ્તક બે ભાગમાં વહેંચાયેલું જણાશે. પ્રથમ ભાગમાં (છેવટના ઉમેરા સહિત) સાહિત્ય, નીતિ, ધર્મ, સમાજ, શક્તિ, ઇતિહાસ વગેરે જુદા જુદા વિષયો ઉપરના ૨૨ લેખોનો સંગ્રહ છે. આ ભાગના અનુવાદક શ્રીયુત્ત જગજીવન કાલિદાસ પાઠકનો પરિચય ‘વિવિધ-ગ્રંથમાળા’ના વાંચકોને પહેલીજ વાર થતો હોવા છતાં આશા છે કે તેઓનું કૌર્ત્વ વાંચક બંધુઓમાં પ્રીતિપાત્ર નિવડશે.

બીજા વિભાગના લેખક શ્રીયુત્ત કલ્યાણજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા આ અગાઉ પણ વાંચકોના પરિચયમાં આવી ચૂકેલા છે. આ ભાગમાં લોક-રહસ્ય, કમલાકાંતનું દ્વિતર, કમલાકાંતના પત્ની, તેમજ કમલાકાંતની જુવાની એ નામના પેટાભાગો નીચે બંકિમ બાપુનાં હાસ્ય અને કટાક્ષ-મય-છતાં અતિ બોધપ્રદ-લખાણોનો સમાવેશ થયેલો જણાશે. આ લખાણોને બોધપ્રદ પ્રદર્શનો કહીએ તોપણ ચાલે. “લોક રહસ્ય”ના હિંદી અનુવાદની સમાલોચના કરતાં એક સમાલોચકે આરોપેલું કવન યોગ્યજ છે કે, “વસુધાએ મુધારસ જાત બહા હે.”

“કોઇ પણ ખરાબ રીત રિવાજ ઉપર આ પ્રકારનાં પ્રદર્શનો

તીક્ષ્ણ શસ્ત્રનું કામ સારે છે. બસો વર્ષપર વિલાયતમાં “ એડીસન ” કરીને એક મોટો વિદ્વાન લેખક થઇ ગયો; તેણે તે સમયના ત્યાંના સામાજિક અને નૌતક વિચારોને તેમજ મનુષ્યોના ચારિત્ર્યને ઉચ્ચ બનાવવાના હેતુથી તે સમયના સામાજિક તથા જાતીય કુવિચારોનાં ચિત્રો, પ્રહસનો તેમજ ટુંકી વાર્તાઓના રૂપમાં બહુજ કુશળતાથી રજૂ કર્યા હતાં. પોતાનાં આ પ્રકારનાં લખાણોથી ઇંગ્લંડના સામાજિક જીવનમાં તેણે જે પરિવર્તન કર્યું છે; તે વાત તે દેશનો ઇતિહાસ વાંચનારાઓથી અજ્ઞાત નથી. પ્રહસનદ્વારા કોઇપણ કુરીતિનું ખરું ચિત્ર ખેંચવું એ કાંઈ સહેજ નથી, એને માટે અસામાન્ય યોગ્યતાની જરૂર છે. બહુધા જોવામાં આવે છે કે આપણા અંગ્રેજ શિક્ષાપ્રાપ્ત યુવકો અંગ્રેજ સભ્યતાની અનેક કુરીતિઓથી રંગાઇ જાય છે. કોઇનો ગુણ ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ તેનો અવગુણ ગ્રહણ કરવો બહુ સહેલો હોઇને પ્રાયઃ તેમજ થતું જણાય છે. આ નવયુવકો પોતાની પ્રાચીન સભ્યતાને તિલાંજલિ આપીને અહીંની કોઇ સારી બાબતનો પણ ત્યાં સુધી સ્વીકાર કરી શકતા નથી, કે જ્યાં સુધી તે બાબત ઉપર તેમને વિદેશી વિદ્વાનોનાં પ્રમાણ ન મળે ! તેઓ પોતે પણ પ્રમાણ આપવામાં વિદેશીઓનું શરણ લેતા હોઇને તેમની વાતોને વેદવાક્ય માને છે. આવી અને બીજી કુરીતિઓ દૂર કરવામાટેજ બંદિમ બાબુએ આ પ્રકારના લેખો એડીસનના ધોરણપર લખ્યા હતા. બંગાલીઓ અને તેમના સામાજિક જીવનપર આ લેખોનો ખુબ પ્રભાવ પડ્યો છે. સાહિત્યની દ્રષ્ટિથી પણ આ લેખો બહુજ ઉચ્ચ કોટીના છે. અંગ્રેજીમાં “ ગુલીવરની મુસાફરી ” અને “ સ્પેક્ટેટર ” જેમણે વાંચ્યાં હશે તેઓને આ લેખો તેનાથી ઉતરતા નહિજ જણાય. અંગ્રેજીમાં ઉપલાં બન્ને પુસ્તકોનો ઘણોજ આદર છે.”*

*આ સાગ હિંદીમાં નિકળેલા “ લોકરહસ્ય ” ની ભૂમિકામાંથી અનુવાદિત છે.

આ પ્રકારના લેખોનો અનુવાદ કરી મૂળની ખુબીઓ તેમાં ઉતારવી એ પણ સરળ નથી. રા. કલ્યાણજીભાઈએ બનતો શ્રમ કરીને તેમજ દરેક વિષય ગુજરાતના ચિરસ્મરણીય સાહિત્યસેવક સ્વ. રણજીતરામ વાવાભાઈ પાસે જોવરાવી તેમના તરફની જરૂરી સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીને જે કાળજીથી આ કાર્ય બજાવ્યું છે, તેને માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ વર્ષમાં આ તેમજ આ પછીના પુસ્તકમાં કાગળો ઉતરતી જાતના વપરાયલા જાણ્યારો. વધતી જતી મેંઘનારીને લીધે આ માળાનું મૂલ્ય વધારવું ન પડે એટલા માટે સવેળાથી કાગળોનો સંગ્રહ એકત્ર કરી લેવાના જે જે પ્રસંગો લેવાયા હતા, તે પ્રસંગોપર જોઈતી જાતના ગ્લેજ કાગળો પુરતા પ્રમાણમાં નહિ મળવાથી કેટલાંક રીમ આ જાતનાં લેવાં પડ્યાં હતાં.

આ વર્ષનું છેલ્લું અને હવે પછીનું પુસ્તક આ સંસ્થાના હિસાબ-રિપોર્ટનું છે. આ પુસ્તક છપાવું હજી અધૂરું હોઈને બહુ ધીમેથી તે કાર્ય બની શકતું હોવાથી તેની રવાનગી કદાચ દિવાળી પછી (કાર્તિક કે માગશરમાં) બની શકે; તો પણ આહકોને તેટલી ધીરજ રાખવા વિનંતિ છે.

આ પુસ્તકની છેવટે અપાયલી કેટલીક ઉપયોગી બાબતો જેમકે અંથસ્વીકાર, દેશાવરના આહકોને સૂચના, પંજરામાંનાં પ્રાણીઓ વિષે અપીલ, છત્યાદિ તરફ વાંચક બંધુઓનું લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવે છે.

અધિક બાદપદ-વિ. સં. ૧૯૭૩.

મંત્રી.

બાપુ બંકિમચંદ્રનું ટુંક વૃત્તાંત.*

બંગાળના ચોવીસ પ્રગણા જિલ્લામાં 'કાટાલપાડા' નામે ગામ છે. એ ગામ પતિતપાવની ગંગાના તટપર આવેલું છે. ત્યાં દુર્ગેશ-નંદિની, ચંદ્રશેખર, કૃષ્ણચરિત્ર તેમજ આ નિબંધમાળા જેવા અનેક ગ્રંથરત્નોના લેખક બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય (ચેટરજી) નો જન્મ તા. ૨૭ મી જુન સને ૧૮૩૮ માં થયો હતો. એમના પૂર્વજ ગંગા-ધરજી ચટ્ટોપાધ્યાય હુગલી જિલ્લાના 'દેશમુખા' નામના ગામમાં રહેતા હતા; પરંતુ બંકિમ બાપુના પ્રપિતામહ શ્રીરામહરિ ચટ્ટોપાધ્યાય પોતાના માતામહની સંપત્તિના વારસ થતાં અહીં આવી રહ્યા હતા. બંકિમચંદ્રના પિતા યાદવચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય પ્રતિભાશાળી, તેજસ્વી તથા ઉદાર પુરુષ હતા. તેમણે લાંબો સમય ડેપ્યુટી ક્લેક્ટરનો હોદ્દો ભોગવી છેલ્લે પેન્શન લીધું હતું.

બાલ્ય વયમાં બંકિમબાપુનું શરીર ઘણે ભાગે બિમાર રહેતું હતું; પરંતુ તેમની બુદ્ધિ તો પહેલેથીજ બહુ તીક્ષ્ણ હતી. પાંચ વર્ષની ઉંમરે તેમને વિદ્યાભ્યાસનો પ્રારંભ કરાવાયો. બાલક બંકિમે પહેલેજ દહાડે કક્કાના બધા અક્ષરો શીખી લીધા! સાતમે વર્ષે તેમને મેદિની-પુરની જિલ્લાસ્કૂલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. તે સમયે તેમના પિતા ત્યાં ડેપ્યુટી ક્લેક્ટર હતા. એ સ્કૂલમાં તેમણે પોતાની અસાધારણ પ્રતિભાની તથા વિદ્યાપ્રીતિની છાપ બેસાડી. વર્ગમાં તે હંમેશાં પહેલે નંબરે રહેતા. તેમના અનુપમ ગુણો જોઈ શિક્ષકોને સંતોષ તથા કોઈ કોઈ વાર અતિ આશ્ચર્ય થતાં.

* સુવિખ્યાત "સરસ્વતી" માં આવેલા પાંડિત બાલદત્ત પાંડેયના લેખપરથી સાહાર અનુવાદિત.

બાર વર્ષની ઉંમરે બંકિમબાપુએ હુગલી કોલેજમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં પણ તે હંમેશાં પોતાના વર્ગમાં ઉંચે નંબરેજ રહેતા. વિદ્યાર્થી અવસ્થાથીજ તેમનામાં જ્ઞાનતૃષ્ણા એટલી બલવાન હતી કે માત્ર શાળામાં ચાલતાં પુસ્તકોના વાંચનથીજ તેમને તૃપ્તિ થતી નહિ; પરંતુ કોલેજના પુસ્તકાલયમાંથી તે વિવિધ વિષયનાં પુસ્તકો લઈ આવતા, તે વાંચ્યા કરતા. પરીક્ષાનો સમય નજીક આવે ત્યારે ચાલતાં પુસ્તકો ખૂબ લક્ષ્ય દઈ વાંચી જતા કે જેથી પોતાનો ઉપરનો નંબર ખોલો પડે નહિ. પોતાની કોલેજમાંથી તેમણે સિનિયર સ્કોલરશીપની પરીક્ષા પસાર કરી અને પછી કલકત્તામાં પ્રેસિડન્સી કોલેજમાં કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. એ સમયે એટલે કે ઇ.સ. ૧૮૫૨ માં બી. એ. ની પરીક્ષા લેવાનું ધોરણ નીકળ્યું. આથી બંકિમબાપુએ કાયદાનો અભ્યાસ ઉંચો મૂકી બી. એ. બનવાની તૈયારી કરવા માંડી. માત્ર બે મહિનાના પરિશ્રમેજ તેઓ બી. એ. ની પરીક્ષામાં પહેલા વર્ગમાં પાસ થયા. આ પ્રમાણે માત્ર ૨૦ વર્ષની ઉંમરે બંકિમબાપુએ બી.એ. ની પદવી પ્રાપ્ત કરી. તે સમયના બંગાળના લેફ્ટેનેન્ટ ગવર્નર મિ. હૉલીટેએ બંકિમબાપુના ગુણો જોઈ તેમને ડેપુટી કલેક્ટરના હોદ્દા ઉપર નીમ્યા.

વિદ્યાર્થી અવસ્થાથીજ બંકિમચંદ્રના હૃદયમાં સાહિત્યસેવાનો પવિત્ર ભાવ અંકુરિત થયો હતો. તે સમયે નીકળતાં “સંવાદ પ્રભાકર” અને “સાધુરંજન” નામનાં પત્રોમાં તે પોતાના લેખો તથા કવિતાઓ મોકલતા; અને તેમાં તે પ્રકટ થતાં. તેમને પત્રના સંપાદક બનવાની ઘણીજ અભિલાષા હતી; પરંતુ ડેપુટી કલેક્ટર જેવો ઉંચો હોદ્દો અનાયાસે પ્રાપ્ત થયો એટલે તેનો અસ્વીકાર કરવો એ યોગ્ય લાગ્યું નહિ. આ પ્રમાણે કેવળ વીશ વર્ષની કાચી ઉંમરમાંજ બંકિમચંદ્ર ઈર્ષક્ષેત્રમાં દાખલ થયા. સરકારી કામમાં નિરંતર જોડાઈ રહેવા છતાં

પણ તેમનો વિદ્યાવ્યાસંગ જરા સરખો ઝોછો ન થતાં ઉલટો દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતો હતો. સરકારી કામકાજમાંથી તેમને જે કાંઈ અવકાશ મળતો તેમાં તે સાહિત્ય સેવા કરતા. જ્યારે તે અંગ્રેજ સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે અંગ્રેજી પદ્ધતિએ શિક્ષણ લેવા છતાં પણ કૌલેજના અભ્યાસ સાથે સાથે તેમણે મુખ્યાવખોધ વ્યાકરણ તથા કેટલાક કાવ્ય ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરેલો હતો.

ડાખુડી માજીએટ નીમાઈ પહેલા વહેલા તે ‘યશોહર’ ગયા. ત્યાં બંગલાપાના પ્રસિદ્ધ નાટકકાર બામુ દીનબંધુમિત્રની સાથે તેમને પરિચય થયો. આ પરિચય ગાઠ મૈત્રીરૂપે પરિણામ પામ્યો. એ મૈત્રી તેમની વચ્ચે જીંદગી પર્યંત રહી. બંકિમબાલુએ પોતાની ‘મૃણાલિની’ નામની નવલકથા એ દીનબંધુ બામુને પ્રેમની ભેટરૂપે અર્પણ કરેલી છે.

તેમનો પહેલો વિવાહ અગિયાર વર્ષની ઉંમરે થયો હતો; પરંતુ પાંચ છ વર્ષ પછી તેમનાં પહેલાંનાં પત્નીનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો. બહુજ તપાસ કર્યાપછી એકવીશ વર્ષની ઉંમરે તેમણે પોતાનો બીજો વિવાહ એક રૂપલાવણ્યવાળી વિદુષી કન્યાની સાથે કર્યો હતો. તેના પર તેમને ઘણો પ્રેમ હતો; અને તેને પોતાનો ‘નીતિગુરુ’ તથા ‘ધર્મ-ગુરુ’ માનતા. એ પત્નીથી તેમને પોતાના આરિત્યનિર્માણમાં તથા ઉચ્ચ કાર્યોમાં સહાય મળી હતી; અને ત્યારથી તે સ્ત્રીજાતિના ભક્ત બન્યા હતા. તેમનાં પુસ્તકોમાં એ વાતો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. એક સ્થળે તેમણે લખ્યું છે કે, “ સ્ત્રીઓ એ સાક્ષાત્ ક્ષમા, દયા અને સ્નેહમય દેવી ભૂતિઓ છે ”

સાહિત્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી જે સમયે બંકિમચંદ્રે ગ્રંથો લખવાનો પ્રારંભ કર્યો તે સમયે અંગ્રેજી કેળવણીનો પ્રચાર બહુ જોરથી થતો હતો. કલકત્તામાં યુનિવર્સિટી સ્થપાઈ હતી, અને નગરે નગર અંગ્રેજી સ્કૂલો ઉઘડી હતી. ધનોપાર્જનમાટે તથા રાજકીય સન્માનમાટે

પ્રજનો સામાન્ય વર્ગ અંગ્રેજી ભાષા બોલવા તરફ દોરાયો હતો, અને ધનવાન વર્ગ પણ ઉપાધિકારી બનવા તથા રાજપુરુષોથી સન્માનિત થવા અંગ્રેજી ભાષા બોલવા લાગ્યો હતો. એ રીતે સૌ લોકોનું અંગ્રેજી ભાષા તરફ પુષ્કળ લક્ષ્ય હતું. અંગ્રેજી ભાષા ન બોલનાર માણસ શિક્ષિતજ ગણાતો નહિ ! અંગ્રેજી ભાષાની પ્રખલતાને લીધે માતૃભાષા (બંગાલીભાષા) ઢંઢાઈ ગઈ હતી. જે અંગ્રેજી ભાષા બોલતો તેને માટે સાહિત્યનું વિશાળ ક્ષેત્ર ખુલ્લું હતું. સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, દર્શન, ઇતિહાસ ઇત્યાદિ જે વિષયો બોલવાની તેને ઇચ્છા થાય તે વિષયો અંગ્રેજી ભાષામાં મળી શકતા; તેથી અંગ્રેજી બોલનાર વર્ગ તેના નિશામાં ચક્ર્યૂર રહેતો અને માતૃભાષાની કંગાલ દશા ઉપર દુઃખી થતું તો બાળુપર રહું; પરંતુ ઉત્તરું માતૃભાષાની અપૂર્ણતા કે કંગાલતા ઉપર તે વર્ગ હાસ્ય કરતો. આવી સ્થિતિમાં પોતાની માતૃભાષાની ઉત્કૃષ્ટતા તથા સ્વદેશહિતૈષિતાની મહત્તા દેખાડી અંગ્રેજીના અભિમાને અંધ બનેલા બંગાળીઓને વાસ્તવિક રસ્તે દોરવાને માટે બંદિમબામુએ કમર દશી.

જણાય છે કે બંદિમચંદ્રનો જન્મજ જાણે બંગાલી ભાષાની સેવાને માટે થયો હતો ! આખા જીવન પર્યંત તેમણે અત્યંત આગ્રહ પૂર્વક બંગાલીભાષાની સેવા કરી. તેમની અસાધારણ શક્તિથી બંગાલી-ભાષાની અસાધારણ ઉન્નતિ થઈ. એમનો એ મહામંત્ર હતો કે “માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રસાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીયભાવના (સ્વદેશ પ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી.” આ મહામંત્રનો સતત જાપ જપી તેમણે બંગાલીભાષાના ભંડારમાં ગ્રંથરત્નોનો વધારો કરવા પુષ્કળ શ્રમ કર્યો. એમના અસાધારણ ઉત્સાહ તથા અસાધારણ વિદ્વતાથી બંગાળમાં જાણે યુગજ દેરવાઈ

ગયો ! બંકિમચંદ્રમાં સ્વજાતિપ્રેમ અને સ્વદેશભક્તિ અપાર હતાં. એ ગુણોને લીધેજ આજે લાખો સ્ત્રીપુરુષો તેમના પર શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ધરાવે છે. બંકિમચંદ્ર કહેતા કે, “ પુસ્તકો લખવાનો ઉદ્દેશ સ્વદેશવાસીઓને સહયોગ અને શુભ વિચારો આપવા એજ છે. જે લખાણ દેશજન્યુઓ સમજી શકે તેવું ન હોય અથવા જે લખાણથી દેશનો કશો ઉપકાર થાય તેમ ન હોય તે લખવું નકામું છે.” બંકિમચંદ્ર સ્વદેશી ભાષાઓને સુશિક્ષા આપવામાટેજ યત્નો લખતા. સ્વદેશપ્રીતિ તેમની રંગે રંગે ભરેલી હતી.

બંકિમચંદ્રે યથલેખનની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી તે સમયે બંગાલી-ભાષાની દશા તદ્દન કંગાળ હતી; પરંતુ તેમના સતત પ્રયત્ન અને ઉત્સાહનું પરિણામ એ થયું કે ભારતવર્ષની તમામ ભાષાઓમાં બંગાલીભાષા સર્વોત્કૃષ્ટપણાનું સૌભાગ્ય પામી શકી. બંકિમચંદ્રની ભાષા સરળ, રસપૂર્ણ અને મર્મને સ્પર્શ કરનારી હતી. તેઓ પોતાના લેખમાં, (ગદ્યમાં તથા પદ્યમાં) નવીનતા, સ્વાધીનતા અને સ્વદેશપ્રેમ છત્રોછલ ભરી દેતા. બંકિમચંદ્ર સૌંદર્યના પણ ઉપાસક હતા. પોતાના યત્નોમાં ભાષાસૌંદર્ય તથા ભાવસૌંદર્ય ભરવા ઉપરાંત તેઓ પોતાનાં પાત્રોનાં હૃદયોનું સૌંદર્ય પણ બહુ ઉત્તમતાથી અંકિત કરતા.

ઇ. સ. ૧૮૬૪ માં તેમની ‘દુર્ગેશનંદિની’ નામની નવલકથા પ્રકટ થઇ. માત્ર એ એકજ પુસ્તકથી તેમની યોગ્યતા અને વિચાર-શીલતાનો સારી રીતે ખ્યાલ આવી શકે છે. એ નવલકથાની અગતિ ભારતવર્ષની તે સમયની પ્રચલિત ભાષાઓમાં એવી સરસ નવલકથા એક પણ લખાઇ નહોતી. જો કે તે વખતે એ પુસ્તકનો એટલો બધો આદર થયો નહોતો, પણ તેનું કારણ તે સમયના સમાજની અયોગ્યતાજ હતું. આજે તો એવી નવલકથાઓ ગણી ગાંડીજ મળી આવશે કે જે દુર્ગેશનંદિનીના જેટલી લોકપ્રિયતા પામી હોય ! જે સજ્જનના

હૃદયમાં જાતિપ્રેમ અને સ્વદેશના સાહિત્ય પ્રતિ પ્રેમ હશે તે તો કદિ પણ દુર્ગંથનન્દિનીની ઉપેક્ષા કરી શકશે નહિ.

સાહિત્ય—ઉદ્યાનના ચતુર માળી થવાનું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું છે અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય—સરોવરનાં કમલોની મધુર સુગંધીથી ભરત રહેવા લાગ્યું છે તેને તો સાહિત્ય સિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છ લાગે છે. આ નિયમ પ્રમાણે બંકિમબાપુ પણ સરકારી નોકરીથી સદૈવ ઉદાસ રહ્યા કરતા. તેઓ વારંવાર કહેતા કે, “સુખપૂર્વક નિર્વાહ ચાલે એટલી સગવડ થતાંજ હું નોકરી છોડી દઈશ.” હેલ્થે તેમને પોતાની દીર્ઘ કાળની મનોવાંછના પૂર્ણ કરવાનો યોગ મળ્યો. સરકારી નોકરીમાંથી પેન્શન લઈ તેમણે પોતાનો ઇચ્છિત વિષય હાથમાં લીધો.

ઈ. સ. ૧૮૭૨માં બંગાલીઓનું જીવનસર્વસ્વ ‘બંગદર્શન’ પ્રકટ થયું. એ પ્રકટ થતાંજ બંગાળીઓની મોહનિદ્રાનો બંગ થયો. અંગ્રેજી ભાષા જાણનાર જે જે બંગાળીઓને માતૃભાષામાં ચિત્તને વિનોદ આપે એવી સામગ્રી મળતી નહોતી, તેમજ જેઓ માતૃભાષાની ઉપેક્ષા કરતા હતા, તે બધા ‘બંગદર્શન’નું સરસ મનમોહક સ્વરૂપ જોઈ દંગ થઈ ગયા, અને પોતાના મિથ્યાભિમાનપર તેમને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ‘બંગદર્શન’માં દર્શન, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, વાર્તા વગેરે વિવિધ પ્રકારના વિષયોપર શોધપૂર્ણ લેખો આવવા લાગ્યા. એના પ્રભાવથી રસ્તો બૂલેલા અનેક લોકો વાસ્તવિક માર્ગે ચાલુ કરી માતૃભાષામાં અંશસામગ્રી વધારવા—માતૃભાષાની સેવા કરવા—તત્પર થયા.

બંકિમચંદ્રનાં બધાં પુસ્તકો લખું કરીને ‘બંગદર્શન’માં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. તેમણે અનેક નવલકથાઓ લખી છે; અને તે ઉત્તમ પદ્ધતિની છે. તેમણે પોતાની નવલકથાઓની ગુંથણી ઐતિહાસિક બનાવોપર કરેલી

હોવા છતાં તેમાં સ્વતંત્ર કલ્પનાનું પ્રાધાન્ય છે. તેમનામાં કલ્પનાશક્તિ પ્રબલ હોવાથીજ નવલકથાનાં પાત્રોનાં વિવિધ ચિત્રો ચીતરવામાં તેઓ સફળ થયા છે. ઉત્તમ નવલકથાકાર પોતાની કલ્પના શક્તિના બળે સત્યનું મહત્વ સરસ રીતે દર્શાવી શકે છે, અને તેવુંજ બંકિમચન્દ્રની નવલકથાઓ વાંચતાં આપણે હુમેદૂખ અનુભવીએ છીએ. કેાઇ ચતુર ચિત્રકાર જેમ પોતાની કુશળતાનેલીધે નિર્જીવ ચિત્રને હુમેદૂખ સજીવ જેવું દર્શાવે છે, તેમ ઉત્તમ નવલકથાકાર પણ જનસ્વભાવનું ખરેખર ચિત્ર પાડી ઉત્તમ શિક્ષકની ગરજ સારે છે. ઉત્તમ નવલકથાકારનું દરેક માનવચરિત્ર સ્વાભાવિકતાથી પરિપૂર્ણ હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે પવિત્રતા તરફ દોરનારું હોય છે. જે વાર્તાલેખક આ ઉદ્દેશ ભૂલી જાય છે તે સમાજનો શિક્ષક બની શકતો નથી. માણસોનો મોટો ભાગ વાર્તા અને નવલકથાના વાંચન તરફ પ્રીતિવાળો હોવાથી વાર્તા અને નવલકથાના લેખકે હંમેશાં એટલું સ્મરણમાં રાખવું જોઇએ કે “આપણે દૃષ્ટાંતદ્વારા શુભકાર્યોનો ઉત્કર્ષ પ્રદર્શિત કરવો છે.” ખસ, આટલું સ્મરણમાં રાખી તે વાર્તાલેખનનું પવિત્ર કાર્ય ઉત્તમતાથી કરશે તો તેનો શ્રમ સફળ થશે. કદિ ભૂલેચૂકે પણ બંકિમચન્દ્રે પોતાની નવલકથાઓનું ઉચ્ચ લક્ષ્યસ્થાન વિસ્મૃત કરેલું નથી; અને તેથીજ તેમનો લેખક તરિકેનો શ્રમ સફળ થઇ તેઓ હાલ બંગાલી સાહિત્યમાં ‘સાહિત્યસમ્રાટ’ ને નામે અમર છે.

બંકિમચન્દ્ર નિષ્કામભાવે સાહિત્યની સેવા કરતા હતા. સાહિત્ય-વાટિકાના તેઓ સહૃદય માણી હતા. નિત્ય નવાં નવાં પુણ્યોની માળા બનાવી તે પોતાની માતૃભૂમિને ભેટ કરતા. જ્યાં પણ તેઓ કે.ઇ. નવીન સુંદર વિષય જોતા ત્યાંથી તેને આકર્ષીને મનોહરરૂપે જનસમાજ આગળ ખેડો કરતા. જન્મભૂમિના તે ખરેખરા સેવક હતા. તેમનું હૃદય સહૃદયતા, સત્યવાદિતા, તેજસ્વિતા અને નિર્ભયતાનો આધાર

હતું. આથીજ તેમને ઉપદેશ બહુ અસરકારક અને મર્મસ્પર્શી લાગતો. બીજા માણસોને પણ સાહિત્યસેવા કરવાને તે સદા પ્રોત્સાહન આપતા, અને જિજ્ઞાસુઓને નિષ્કપટભાવે અંતઃકરણ પૂર્વક સહાય આપતા. તેમનાજ પ્રોત્સાહનથી રમેશચંદ્રદત્ત બંગ-ભાષાની સેવા કરવા પ્રવૃત્ત થયા હતા. રમેશચંદ્ર સાથે પહેલોજ પરિચય થતાં બંકિમચંદ્રે તેમને માતૃભાષામાં પુસ્તકો લખવાનો આગ્રહ કર્યો, કેમકે ત્યાં લગી રમેશચંદ્ર માત્ર અંગ્રેજીમાંજ અંથો અને લેખો લખતા હતા. બંકિમચંદ્રનો બંગાળી ભાષામાં લેખો લખવાનો આગ્રહ જોઈ રમેશચંદ્ર બોલ્યા: “હું લખું તો કેવી રીતે લખું? બંગાલીમાં લખવાની કોઈ નિશ્ચિત શૈલીજ ક્યાં છે?” આનો ઉત્તર આપતાં બંકિમચંદ્રે કહ્યું કે, “આપના જેવા વિદ્વાનો જે લખશે તેજ લોકોની શૈલી થઈ જશે.” બંકિમ બાપુના શુદ્ધ હૃદયથી નીકળેલો આ સત્ય ઉદ્ઘાર મિ. દત્તના હૃદયમાં ચોંટી ગયો અને તેનું સુંદર ફળ એ આવ્યું કે મહારાષ્ટ્રીય વીર શિવાજી મહારાજના ગુણગાન કરનાર ‘જીવનપ્રભાત,’ રજપૂતોનું ગૌરવ પ્રકાશિત કરનાર ‘જીવનસંધ્યા,’ ‘બંગવિજેતા’ ઇત્યાદિ અનુપમ અંથરતનો માતૃભાષાને આપવા મિ. દત્ત સમર્થ થયા.

બંકિમચંદ્રને હિંદુધર્મપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. ધાર્મિક કાર્યોમાં તે બહુજ ઉત્સાહ દર્શાવતા. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રના તે મહાન ભક્ત હતા અને તેમને તે પોતાના ઇષ્ટદેવ માનતા; પરંતુ ઈશ્વરના અવતાર ગણતા નહિ. તેમણે તેમને સ્થળે સ્થળે યાદવપતિ યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ લખ્યા છે. ‘કૃષ્ણચરિત્ર’ માં આ વાતને પુષ્ટિ મળે છે. ગોપીઓની પ્રેમવાર્તાને તે માત્ર કવિ કલ્પના માનતા. છેલ્લી અવસ્થામાં તેમનો ધર્મપ્રતિ પ્રીતિભાવ બહુજ વધ્યો હતો, તે સમયે તો તે મોટે ભાગે ધાર્મિક અંથોના પઠનપાઠનમાંજ સમય ગાળતા.

બંકિમચંદ્ર યથાર્થ અંધાવલોકનના પક્ષપાતી હતા. તેઓ કહેતા

કે “સાહિત્ય ઉપર જે વાસ્તવિક ઉપકાર કરવા ધારતા હો તો પક્ષ-
પાત વિના અંથાવશોકનનું કામ કરો.”

તેમનું હૃદય અત્યંત કોમળ અને સરળ હતું. તે હમેશાં પ્રસન્ન
મુખે રહેતા. ક્રોધ તો તેમના હૃદયને કદિ સ્પર્શ પામી શકતો નહિ.
તેમનો પ્રેમ નિઃસ્વાર્થ અને અકૃત્રિમ હતો. જેની સાથે તે મૈત્રી કરતા
હતા તેને તે જીંદગી પર્યંત નિભાવતા. તેમની અને દીનબંધુ બાબુની
મૈત્રી નમુનારૂપ-અકૃત્રિમ હતી. સરળતા, સહૃદયતા અને હૃદયની પવિત્રતાને
લીધે તે સૌને પ્રિય લાગતા. તેમની પાસે અનેક દીન અને દુઃખી
માણસો આવી પોતાની રામકહાણી જાણ બતાવતાં. બંકિમચંદ્ર ધ્યાન-
પૂર્વક તે સાંભળતા, કદિ ગદગદ બનતા અને પછી તેનું દુઃખ દૂર કરવા
આશ્વાસનથી તેમજ ધનાદિથી યત્ન કરતા. તેમણે અનેક ઉત્સાહભંગ
થએલા નવયુવકોને રસ્તો દર્શાવ્યો છે, તથા અનેક નિરાશ્રિતોને
આશ્રય આપેલો છે.

તેમણે દુર્ગેશનાંદિની, ચંદ્રશેખર, આનંદમક, સ્યાલકુંડલા, સીતા-
રામ, દેવી ઔધારાણી, ઇન્દિરા, ત્રિપટ્ટા, રત્નની, મૃણાલિની, રાજસિંહ,
રાધારાણી, જે અંગુડી ઇત્યાદિ નવલકથાઓ લખી છે. જે બંગાળામાં
ઘેર ઘેર વંચાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાંની ઘણી નવલકથાના
અનુવાદો હિંદી, મરાઠી તેમજ ગુજરાતીમાં થયા છે. નવલકથાઓ
ઉપરાંત ‘કમલાકાન્તનું દક્તર,’ ‘મુન્સીરામનું જીવનચરિત્ર’ વગેરે હાસ્ય
રસના લેખો, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાપર ટીકા, સુંદર અંથાવશોકનો અને
વિવિધ ત્રિપયોપર અનેક નિબંધો તેમણે લખ્યા છે.

બંકિમચંદ્રે જેમ સાહિત્ય પ્રદેશમાં પોતાની નિપુણતા અને બુદ્ધિ-
મત્તા દર્શાવી છે તેમ સરકારી કામકાજમાં પણ પોતાની બુદ્ધિમત્તા,
નિપુણતા અને ઉદ્યોગપરાયણતા દર્શાવી હતી. સરકારે તેમની કદર
જાણી “રાયબહાદુર” તથા ‘સી, આઇ, ઇ’ ના ઇલાજોથી તેમને
વિભૂષિત કર્યા હતા.

આ રીતે માતૃભાષા તથા માતૃભૂમિની સેવા કરતાં કરતાં ઇ. સ. ૧૮૯૪ માં ૫૬ વર્ષની ઉંમરે બંગાળી સાહિત્ય-સેવકોના સમ્રાટ બંકિમચન્દ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયે પોતાની માનવલીલા સમાપ્ત કરી હતી.

મહારાજ વિક્રમાદિત્યનો રાજ્યવૈભવ અત્યારે બૂંસાઇ ગયો છે તો પણ હજી જેમ કાલિદાસનાં ‘અભિજ્ઞાન શાકુંતલ’ ‘રઘુવંશ’ ઇત્યાદિ પુસ્તકો અમર છે; અને તે નિત્ય નવા નવા ભાવોથી વાંચકોનાં મન રંજન કરે છે, તેજ પ્રમાણે વિદેહ થએલા મહાશય બંકિમચંદ્રના ગ્રંથો અને લેખો પણ ચિરકાલ રહેશે; અને વાંચકોનાં મનને આનંદ આપી ઉન્નતિના માર્ગે પ્રેરશે.

આર્થિક સહાય-સ્વીકાર.

ગયા વર્ષના લઘુ લેખ સંગ્રહ ભાગ ૨ જમાં સહાય-સ્વીકાર હયાયા પછીથી આજ સુધીમાં મળેલી નીચલી આર્થિક સહાય આભાર-સહિત સ્વીકારીને સંસ્થાના સહાયક ફંડમાં જમા લેવામાં આવી છે.

૫) શેઠ રામચંદ રતનજી-ચોરવાડ	તા. ૧૦-૧૦-૧૬.
૫) શેઠ દુર્લભદાસ રામજી-પ્રભાસપાટણ	તા. ૧૦-૧૦-૧૬.
૪) શેઠ નરોત્તમદાસ હરચંદ-ચોરવાડ	તા. ૨૭-૧૦-૧૬.
૫) રા. રા. મોતીભાઈ લાખાભાઈ પટેલ-આણંદ	તા. ૩૦-૧૦-૧૬.
૨) રા. રા. તુળસીદાસ હાથીભાઈ પટેલ-ધર્મજ	તા. ૧૩-૧૧-૧૬.
૧૦) રા. રા. કાશીભાઈ બાપુભાઈ-રોહ	તા. ૧૮-૧૨-૧૬.
૧૧) રા. રા. લાલજી દેવજી પટેલ-મુંબઈ	તા. ૨૦-૧૨-૧૬.
૨૫) રા. રા. હીરાલાલ કેશવલાલ શિવ-અમદાવાદ	તા. ૧૭-૧-૧૭.
૧૦) રા. રા. રામમોહનરાય જસવંતરાય-અમદાવાદ	તા. ૨૮-૨-૧૭.
૦૧) રા. રા. ચુનીલાલ તાપીદાસ તંબાકુવાલા-સુરત	તા. ૧૨-૪-૧૭.
૨૧) શેઠ જીગમ્ભીશોર દેવીદાન-મટારસી	તા. ૩-૭-૧૭.

અનુક્રમણિકા.

ભાગ ૧ લો.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ ગૌરદાસ બાવાની ભિક્ષા ઝાળી.	૧
૨ ભારત-કવંક	૧૯
૩ લોક-શિક્ષા.	૩૫
૪ સુશિક્ષિત દેશીઓ અને દેશી બાપા....	૪૧
૫ રામધન પોદ	૪૯
૬ સંગીત	૫૭
૭ રનેહનો જીલમ	૬૬
૮ બાહુબળ અને વાણીબળ.	૭૮
૯ ચિત્તશુદ્ધિ....	૯૪
૧૦ ચંદ્રલોક	૧૦૩
૧૧ સૂર્ય ઉપરના આશ્ચર્યજનક ઉપાતો....	૧૦૯
૧૨ આકાશમાં તારા કેટલા છે ?...	૧૧૬
૧૩ ગગન વિહાર	૧૨૩
૧૪ ધૂલિ (ધૂળ)	૧૩૮
૧૫ આર્યજાતિનું સૂક્ષ્મ શિલ્પ	૧૪૨
૧૬ પ્રાચીન ભારતવર્ષની રાજનીતિ.	૧૪૮
૧૭ પૃથ્વી ઉપર માણસો કેટલા વર્ષોથી વસે છે ?	૧૬૧
૧૮ માન	૧૭૨
૧૯ અનુકરણ....	૧૮૩

विषय.

48.

लो०६२६२५.

૧	વ્યાધાન્યાય બૃહદ્દશાંગૂત્ર...	૧
૨	બાપુ.	૨૪
૩	ગદ્દભ.	૨૬
૪	વસંત અને વિરહ	૩૨
૫	સુવર્ણ ગોલક.	૩૯
૬	રામાયણની સમાલોચના.	૫૦
૭	લગ્ન સંબંધી સજ્જનો કાયદો	૫૪
૮	એક “ ખાસ ખબરપત્રી ” નો પત્ર.	૬૯
૯	વર્ષ સમાલોચના.	૭૬
૧૦	હનુમદ્ બાપુ-સંવાદ.	૮૨
૧૧	આમ્મ-કથા.	૯૧

કમલિકાન્તજી' હકીમર.

ક્રમલાકાન્તનો પરિચય	૧૦૨
૧ એકાંત	૧૦૫
૨ મનુષ્યરૂપી રૂઝ	૧૧૦
૩ યુટિલિટી અથવા ઉદ્દર-દર્શન	૧૨૦
૪ પતંગીઉ	૧૨૭
૫ માઈ ચિત્ત...	૧૩૨
૬ બેસનું વર્ષ.	૧૪૩
૭ ચાંદનીમાં...	૧૪૭
૮ વસન્ત ઋતુની શ્રદ્ધા	૧૬૧
૯ સ્ત્રીઓનું રૂપ	૧૭૦
૧૦ રૂઝનો વિવાહ	૧૮૧

વિષય.

પૃષ્ઠ.

૧૧ જગતરૂપી બજાર.	૧૮૭
૧૨ મારો દુર્ગોત્સવ...	૧૮૯
૧૩ એક ગીત...	૨૦૪
૧૪ ખિલાડી	૨૧૬
૧૫ ઢીંકણી	૨૨૩

કમલાકાંતના પત્રો.

પત્ર ૧ લો-થું લખું ?	૨૨૯
પત્ર ૨ જો-પૉલિટિક્સ	૨૩૫
પત્ર ૩ જો-ભારતવાસીઓનું મનુષ્યત્વ	૨૪૦
પત્ર ૪ થો-ઘડપણની વાતો...	૨૪૬
પત્ર ૫ મો-કમલાકાંતની વિદાય	૨૫૮
કમલાકાંતની જીખાની...	૨૬૧

પહેલા ભાગનું અનુસંધાન.

૧ સમાનતા	૨૭૮
૨ દ્રાપદી.	૩૨૫
૩ દેશી સાહિત્યનો આદર	૩૪૦
૪ નવીન લેખકોને થોડી સૂચના	૩૪૬

પ્રકીર્ણ વિષયો.

શરૂના ભાગમાં—કેટલીક સૂચનાઓ; નિવેદન; બાબુ અંકિમયદ્રનું હુંક વૃત્તાંત; આર્થિક સહાય સ્વીકાર; અનુક્રમણિકા; શુદ્ધિપત્ર.	પૃષ્ઠ ૩ થી ૨૨
છેવટના ભાગમાં—અંથ સ્વીકાર; આફ્રિકા ઇ. દેશાવરના ગ્રાહકોને સૂચના; પીંજરામાંનાં પ્રાણીઓ તરફથી અપીલ; જહેરખખરો.	પૃષ્ઠ ૩૪૯ થી ૩૬૪

મુખ્ય ભૂદોનું શુદ્ધિપત્ર.

ભાગ ૧ લો.

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૦	૧૦-૧૧	ઉદારતા ને મહિમા.	ઉદારતાનો મહિમા.
૪૧	૬	લોકાએ	લોકોએ
૪૬	૨	ખ	મૂખ્ય
૭૭	દીપમાં	પરોપકારાય	પરોપકાર:
"	"	પરવીડતમ્	પરવીડનમ્
૮૫	૨૪	મતવાળા	મતવાળા
૮૬	૫	ભક્તશન્યતા.	ભક્તિશન્યતા.
૯૬	૨૨	રહેછે કે એવું	રહેછે. એવું
૯૯	૧૩	વદ્ધવૈરસ્ય	વદ્ધવૈરસ્ય
૧૦૨	૭	બંધ બેસતી	બંધ બેસતી
૧૦૫	૪	ચંદ્રલગી	ચંદ્ર લગી
૧૦૬	૧૩-૧૪	“ચીમ્બોરોપો”	“ચીમ્બોરોપો”
૧૦૮	૧૮	સમજી શકીશું.	સમજી શકીશું!
૧૧૧	૧૬	પડિતોએ	પંડિતોએ
૧૨૫	૧૯	સંદેહ	સંદેહ
૧૪૧	૬	જીવત	જીવંત

ભાગ ૨ નો.

૪	૧૮	હત	ઉદ્ધત
૩૩	૩	ભણું	બાણું
૩૫	૨	કર્યું છે	કર્યું છે
૩૭	૧૯	ગયલી પાછળ	ગયલી દાસીની પાછળ

પ્રક્ર.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૬૨	૮	forfeet	forfeit
૬૪	૨૦	Speilt	Spoilt
૬૮	૫	તેને	તે
૭૨	૧૯	ફરાજી	ફરામજી
૮૩	૧૯	gibberist	gibberish
૯૧	૧૩	શું થાય ?	શું થયું કહેવાય ?
૧૧૭	૨૧	લો	ફૂલો
૧૨૦	છેલ્લી લીટી	ખોસનધીશ	ખોસનખીશ
૧૪૧	૧૮	વિકળ	વિકળ
૧૬૧	૭	ત્યારે	જ્યારે
૧૭૦	૧૩	સાંદર્ય	સૌંદર્ય
૧૭૪	૨૨	ઉદ્ધત	ઉદ્યત
૧૯૬	૨૦	વેચવાનું	ખેસવાનું

પહેલા ભાગની પુરવણી.

૨૮૩	૨૧	કહેવાતી નહિ તો	કહેવાતી; નહિ તો
૨૮૮	૧૬	પષ્ટિત:	પષ્ટિત:
૨૮૯	૧	ધણીઓ	ધણીઓ
૩૦૫	૧૮	વહેંચાય એકભાગ	વહેંચાય. એકભાગ
૩૦૬	૨૦	શ્રમોપજીવી	શ્રમોપજીવી
૩૦૮	૭	ત્યાં	જ્યાં
૩૦૯	૧૫	સ્વાભાવ	સ્વભાવ
૩૧૦	૧૪	સામાજની	સમાજની
"	"	અનષ્ટિકારક	અનિષ્ટકારક
૩૧૩	૨૫	ન ખોલે તો	ન ખોલે તો

બંકિમ નિબંધ માલા

ગૌરદાસ બાવાની ભિક્ષા ઝાળી

૧—રામવલ્લભ બાપુનું ભિક્ષાદાન.

હું બાવાજીનો ચેક્ષો છું, તેમની ઝાળીનો વર્તમાનસમયે અધિકારી છું. બાવાજીનો વૈકુંઠવાસ થઇ ગયો છે. તેમણે ભિક્ષામાં ધણું રત્નો પ્રાપ્ત કર્યા છે; પરંતુ મારા વિના બીજા કોઇ તેનો વારસ ન હોવાથી તેઓ તે મને આપી ગયા છે; ને હું પણ એ રત્નોની ખેરાત કરવાની ઇચ્છા રાખું છું. આજે તમને એનો નમુનો આપું છું.

એકવાર બાવાજી સાથે હું રામવલ્લભ બાપુને ઘેર ભિક્ષા માગવા ગયો. અમે બંને ગુરુશિષ્ય “રાધેગોવિંદ” બોલી બારણે ઉભા. રામવલ્લભ બાપુએ માર્મમાં કહ્યું:—“બાવાજી ! હરિનામ રટો.”

હું મારા મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ બાપુને હરિનામ શું આટલું બહુ વહાલું છે ? પણ અહીંનાં બાવાજી તો હરિપ્રેમમાં ગદ્ગદ બની એકતારો વગાડી ગાવા લાગ્યા.

દર્શન ઘોની દયાળ ! અમોને દર્શન ઘોની દયાળ !

કરુણાસાગર ! ક્યાં સંતાયા ? ભક્તતણા પ્રતિપાળ ! અમોને ૧

બાવાજીનું ગીત આટલું ગવાયું એટલામાં તો બાપુએ બંમમાં બાવાજીને પૂછ્યું:—“બાવાજી ! તમારો હરિ ક્યાં છે ?” મેં ધાર્યું કે પ્રશ્નાદની ચેટ ઉત્તર આપું કે “આ સ્વંમમાં” છે ને ત્યાંથી નીકળી હે પ્રભુ !

આ બીજા હિરણ્યકશિપુતું પેટ ફાડી નાખે. નૃસિંહભગવાનના હાથથી આ નરવાનરનો વિનાશ થયો જોઈ મારી આંખો ટાઢી થશે; પરંતુ હું પ્રહ્લાદ નહોતો તેથી ચૂપ રહ્યો. બાવાજીએ નમ્રભાવે ઉત્તર આપ્યો. “હરિ ક્યાં છે તે હું શું જાણું? જો જાણતો હોત તો તમારી પાસે ક્યાં આવત? તેની પાસે ન જાત?”

બાબુ:—તો શું તેને રહેવાને કોઈ સ્થાનજ નથી? હરિને રહેવાને ક્યાંય ધરખારજ નથી?

બાવાજી:—હોય કેમ નહિ? એ વૈકુંઠમાં રહે છે.

બાબુ:—વૈકુંઠ અહીંથી કેટલું છેડું હશે બાવાજી?

બાવાજી:—તમારાથી તો ઘણું દૂર.

બાબુ:—તો પાસે કોની?

બાવાજી:—જેની કુંઠા નથી તેની.

બાબુ:—કુંઠા શું?

બાવાજી:—એટલું પણ સમજ્યા નહિ? કોલેજના સાહેબોએ રૂપીઆ ફોકટમાંજ લીધા? એ જો મને આપ્યા હોત તો ઘણો કિંમતી થાત. હું હરિનામ શીખવત. બાબુજી! હવે *કોશ ખસેડી તપાસો.

બાબુ:—મારા ઘરમાં કોશજ નથી. એક આદમી માગી ગયો છે.

બાવાજી:—મારે ત્યાં કોશ છે એટલું સ્વીકારવામાં પણ તમે આવા કુંઠિત કેમ થાઓ છો?

બાબુ:—અહો! એ કુંઠા? કુંઠા=કુંઠિત. જ્યાં કોઈ કુંઠિત ન થાય તે +વૈકુંઠ. શું એવી જગો પણ ક્યાંય છે?

* કોશ-આત્મા અવિદ્યાના પાંચ કોશોથી વીંટાએલો છે, એ વેદાંત સિદ્ધાંતનું અહીં સૂચન છે. એનાં નામ અન્તમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય.

+ મને સમજણ નહિ કે બાવાજીની વ્યાકરણમાં કેટલી ગતિ હતી!

બાવાજી:—બહાર નહિ પણ અંદર છે.

બાપુ:—અંદર ? શેની અંદર ?

બાવાજી:—મનની અંદર. જ્યારે તમારું મન જગતમાં કોઇ રીતે કુંઠિત ન થાય, જ્યારે ચિત્ત વશીભૂત થાય, ઇદ્રિયો સંયમિત થાય, ઇશ્વરમાં ભક્તિ, મનુષ્યોપ્રતિ પ્રીતિ અને હૃદયમાં શાંતિ સ્થિત થાય, સર્વત્ર વૈરાગ્ય અને સર્વત્ર સમાન સુખનો અનુભવ થાય ત્યારે તમે પૃથ્વીમાં રહો કે ન રહો, સંસારમાં રહો કે ન રહો પણ સમજાને કે વૈકુંઠમાં પહોંચી ગયા.

બાપુ:—તો શું વૈકુંઠ કોઇ શહેર નથી અને તે માત્ર મનની અવસ્થાજ છે ને વિષ્ણુ ત્યાં રહે છે એમ સમજવું ?

બાવાજી:—હા. કુંઠારહિત નિર્વિકાર ચિત્તમાંજ તે રહે છે. વિસ્તૃત હૃદય એને રહેવાનું સ્થાન છે ને તેથીજ તે વૈકુંઠનાથ છે.

બાપુ:—પણ આ શું ? એ તો શરીરધારી છે ને જે શરીરધારી છે તેને રહેવાને માટે તો કોઇ સ્થાન હોવુંજ જોઇએ ના ?

બાવાજી:—ભલા, કહો એતું શરીર કેવા પ્રકારનું છે ?

બાપુ:—તમો કોડો એને ચતુર્ભુજ કહો છો.

બાવાજી:—વાર ! એને ચતુર્ભુજ કહ્યા છે પણ વિચાર કરો કે એની ચારે ભુજાઓમાં કયી કયી વસ્તુઓ છે ?

બાપુ:—શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ.

બાવાજી:—એકે એકે સમજો. પહેલાં પદ્મને લ્યો, પણ પહેલાં એ જુઓ કે ઇશ્વર શું કરે છે ?

બાપુ:—શું કરે છે ?

વૈકુંઠ પણ વિષ્ણુનું એક નામ છે. પાંડિતો વૈકુંઠ રાજદની વ્યુત્પત્તિ કરે છે કે વિવિધા કુળના માયા યસ્ય સ વૈકુળ્ઠઃ એટલે કે એની માયા વિવિધ પ્રકારની છે તે વૈકુળ્ઠ.

બાવાજી:—ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય. સૃષ્ટિના સંબંધે બે મત છે. એક મત એ કે આરંભમાં જગતનું ઉપાદાન* કાંઈ પણ નહોતું. ઇશ્વરે પહેલાં ઉપાદાન (પંચતત્ત્વ) ઉત્પન્ન કરીને પછી ફરી એનાથી સૃષ્ટિરચના કરી છે. વળી બીજો મત એવો છે કે ઉપાદાન નિત્ય છે, ઇશ્વર કલ્પે કલ્પે એમાંથી નામરૂપની રચના કરે છે. એ બીજા પ્રકારની સૃષ્ટિની શક્તિ જગતનું કેંદ્ર છે. સાંભળ્યું છે કે સાહેબ લોકોનો પણ એ પ્રકારનો એક મત છે. સૃષ્ટિનું મૂલરૂપ એ જગતકેંદ્ર, તેજ હિંદુઓનાં શાસ્ત્રોમાં નારાયણનું નામિપદ્મ નામે કહેલું છે. આથી વિષ્ણુના હાથનું પદ્મ સૃષ્ટિક્રિયાનું સૂચક છે.

બાપુ:—ઠીક, બીજી ત્રણ વસ્તુઓ ?

બાવાજી:—‘ગદા’ એ પ્રલયક્રિયાની નિશાની છે. શંખ અને ચક્ર બંને સ્થિતિક્રિયાની નિશાની છે. જગતની સ્થિતિ દેશ અને કાળરૂપે છે. દેશરૂપે આકાશ છે. આકાશ શબ્દવાહી ને શબ્દમય છે. આથી શબ્દમય શંખ આકાશની પ્રતિમારૂપે વિષ્ણુના હાથમાં સ્થાપિત કરેલ છે.

બાપુ:—અને ચક્ર ?

બાવાજી:—ચક્ર એ કાલચક્ર છે. કલ્પો કલ્પો, યુગો યુગો ને મન્વન્તરો મન્વન્તરો એવાં નામોએ કાલ પરિવર્તન કયાં કરે છે. એ કારણથી કાલને ચક્રરૂપે ઇશ્વરના હાથમાં સ્થાન આપેલું છે. જગદીશ્વરે પોતાની ભુજાઓમાં આકાશ, કાલ, શક્તિ અને સૃષ્ટિને ધારણ કરેલ છે. હવે સમજશો કે તમે ધારો છો તેવું વિષ્ણુનું શરીર નથી. વિષ્ણુ વૈકુંઠના ઇશ્વર છે એનું તાત્પર્ય એ કે કુંઠારહિત નિર્ભય વિરક્ત પુરૂષ પોતાના હૃદયમાં વારંવાર ઇશ્વરનું સરળવનાર, પાલન કરનાર ને સંહાર કરનાર રૂપે ધ્યાન કરે છે.

* ઉપાદાન એટલે કે જેના વડે જુદા જુદા નામ રૂપ વાળા પદાર્થો બનાવી શકાય તે મૂળ વસ્તુ; જેમ કે ‘માટી’ એ થડો, ગામર ઇ. પાત્રોનું ઉપાદાન છે.

બાપુ:—જો એટલું કહેવું બસ હોય તો એ તો સૌ સ્વીકારે છે; આવી રૂપકરચનાની શી જરૂર હતી?

બાવાળ:—સૌ સ્વીકારે છે કે કલકતા અંગ્રેજોનું છે તો પછી આ કિલ્લા ઉપર મોટો થાંભલો હોયો કરી વાવટો ચડાવવાની શી જરૂર હતી? દુનિયાનાં બધાં કામોમાં આવા પ્રકારની કલ્પના દેખાય છે તો પછી મારા જેવા ભૂખની ભક્તિના માર્ગમાં આવીને કાંટા વેરવાની ક્રિયા કાં કરો બાઈ!

બાપુ:—હીક. તમે કહો છો એવા શરીરધારી વિષ્ણુ ન હોય તો સ્યામવર્ણ કોનો છે? જોને શરીરજ નથી તેને પછી રંગ કેવો?

બાવાળ:—આકાશનો પણ સ્યામવર્ણ છે, પરંતુ શું આકાશને શરીર છે? હીક. તમારું અંગ્રેજી શાસ્ત્ર શું કહે છે? જગત અધકાર-મય છે કે પ્રકાશમય?

બાપુ:—જગત અધકારમય છે.

બાવાળ:—તેથી વિશ્વરૂપ વિષ્ણુને! રંગ સ્યામ છે.

બાપુ:—પરંતુ જગતમાં વારેવારે સૂર્યોદય તો થાય છે—પ્રકાશ પણ છે.

બાવાળ:—વિષ્ણુના હૃદયમાં કૌસ્તુભમણિ છે; એ કૌસ્તુભ-સૂર્ય છે અને પનમાળા ગ્રહનક્ષત્રોને સ્થાને છે.

બાપુ:—તો શું આ જગતજ વિષ્ણુ છે?

બાવાળ:—નહિ, જે જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે તેજ વિષ્ણુ છે. જગત શરીર છે અને એ એનો આત્મા છે.

બાપુ:—પરમેશ્વર અશરીરી છે તો તેને વળી બે સ્ત્રીઓ શું? વિષ્ણુને લક્ષ્મી અને સરસ્વતી સ્ત્રીઓ કહી છે તે શું?

બાવાળ:—કોશ ખુલ્લો કરી જુઓ. લક્ષ્મીનો અર્થ શોભા કે સૌંદર્ય છે. શ્રી, રમા, ઇત્યાદિ લક્ષ્મીનાં ભિન્ન ભિન્ન નામોનો પણ એજ

અર્થ છે. સરસ્વતીનો અર્થ જ્ઞાન છે. વિષ્ણુ સત છે, સરસ્વતી ચિત્ત છે તે લક્ષ્મી આનન્દ છે; આથી રે મૂઠો ! સચ્ચિદાનન્દ પરબ્રહ્મને પ્રણામ કરો.

સત્યાનાસ ! રામવલ્લભ બાપુના ઘરમાંજ ઉભીને રે મૂઠ ! એવું સંબોધન કરવું ? બાપુના મિળનનું ધર્મામેટર ૧૦૫ ડીગ્રીએ પહોંચ્યું. હાંકે મારી તે બોલ્યા—“ મારો બદનતને.”

હું બાવાજીની ઝોળી પકડી તેને ઘર બહાર તાણી લાવ્યો; ને બહાર આવી મેં બાવાજીને કહ્યું:—“બાવાજી ! આજ ભિક્ષામાં શું મળ્યું ?”

બાવાજી:—જન્મ ધાતુની આગળ બદ ઉપસર્ગ મૂકો; અને પાછળ ક્તિ પ્રત્યય લગાડો તેથી જે *રૂપ બને તે ભિક્ષામાં મળ્યું. એ ભિક્ષા જનને ઝોળીમાં નાખી દો.

૨-રાધાકૃષ્ણ.

હું એક જીવું ગીત મારા મનમાં ગણગણતો હતો કે:—

વ્રજ તજી નવ જાઓ નાથ !

એ દૂંક પૂરી થઈ ન થઈ એટલામાં તો એ સાંભળતાં આહ ! કહી બાવાજી રોવા લાગ્યા. આથી મારાથી રહી શકાયું નહિ ને હસી પડ્યો. બાવાજી ઉભા થઈ જઈ બોલ્યા:—હસે છે કેમ બેટા !

હું:—તમે જરા જરામાં રોઈ પડો છો તેથી મારાથી હસી પડાયું.

બાવાજી:—તું જેને જરા જેટલી વાત જાણે છે તેમાં કાંઈ પણ સમજે છે ? કે પોપટની માફક ખાલી બોલીજ રહ્યો છે ?

હું:—સમજું કેમ નહિ ? રાધા કૃષ્ણને કહે છે કે “ હે સ્વામી ! તમે વ્રજ છોડીને જાઓ નહિ.”

બાવાજી:—વજ એટલે શું ? કહે જોઇએ.

હું:—કૃષ્ણ જ્યાં ગાયો ચરાવે છે અને ઝોળીઓની વચ્ચે ખંસી બળવે છે તે વજ.

બાવાજી:—શો અધ:પાત ! વજ ધાતુનો અર્થ શો ?

હું:—વજ ધાતુ ? આઠ ધાતુ તો મને આવડે છે પણ વળી વજ ધાતુ કેવો ?

બાવાજી:—વજ ગમને. અર્થાત્ વજ એટલે જનાર.

હું:—જે જાય છે તે વજ ? ગાય જાય છે, વાછડું જાય છે, તમે જાઓ છો તે હું પણ જાઉં છું; એ બધાં વજ ?

બાવાજી:—હા. બધાં વજ છે. તું જાણે છે જગત કોને કહે છે.

હું:—આ વિશ્વબ્રહ્માંડ જગત છે.

બાવાજી:—જગત્ શબ્દ કયા ધાતુથી બન્યો છે ?

હું:—તમે ધાતુને છોડીને જે પૂછશો તે કહી શકીશ. ધાતુની વાત સાંભળતાંજ મને એક જાતનો ભય લાગે છે.

બાવાજી:—ગમ્ ધાતુથી જગત્ શબ્દ બન્યો છે. જે જાય છે તે જગત્ છે; અને વિશ્વબ્રહ્માંડ નાશવંત છે એટલે તે પણ જગત્ છે. વજ શબ્દ અને જમત્ શબ્દ એકજ અર્થ સૂચવે છે.

હું:—તો શું વજ એ કોઇ એક જગ્યા નથી ? હું કહું છું કે જંદાવનજ વજ છે.

બાવાજી:—જંદાવન નામનું જે એક ગામ છે તે તો વૈષ્ણવોએ બનાવી દીધું છે.

હું:—તો પુરાણમાં જંદાવન કોને કહે છે ?

બાવાજી:—“ જંદા મત્ર તપસ્તેષે તત્ર જંદાવનં સ્મૃતમ્ ” જંદા જ્યાં તપ કરતી હતી (અથવા કરે છે કહેવું વધારે ઠીક પડશે) તેજ જંદાવન છે.

હું:—વૃંદા કોણ ?

બાવાજી:—રાધા ષોડશનામ્નાં ચ વૃંદાનામ શ્રુતૌ શ્રુતમ્ । તસ્યાઃ ક્રીડાવનં રમ્યં તેન વૃંદાવનં સ્મૃતમ્ । તાત્પર્ય રાધાજ વૃંદા છે.

હું:—રાધા કોણ ?

બાવાજી:—રાધ્ ધાતુ—

હું:—ધાતુની વાત છોડો બાવાજી.

બાવાજી:—રાધ્ ધાતુ સાધને પ્રાપ્તૌ તોષે પૂજાયાં વા એટલે જે ઈશ્વરની સાધના કરે છે, તેને મેળવે છે ને પૂજા તથા આરાધના કરે છે તે રાધા છે. ઈશ્વરભક્ત માત્ર રાધા છે. તમે બધા ઈશ્વરના સાચા ભક્ત થશો ત્યારે રાધા થઈ શકશો.

હું:—તો શું એ કોઈ ગોપિની નથી ?

બાવાજી:—ગોપિની શબ્દજ નથી. ગોપી શબ્દ છે. તું જાણે છે ગોપી કોને કહેલ છે ?

હું:—ગોપની સ્ત્રી હોય તે ગોપી.

બાવાજી:—ગો શબ્દનો અર્થ પૃથ્વી છે. જે ધર્માત્મા છે તેજ પૃથ્વીનો રક્ષક છે; ને તેજ ગોપ છે. સ્ત્રીલિંગે તે ગોપી છે.

હું:—તો ગોલોક શું ?

બાવાજી:—આ પૃથ્વીજ ગોલોક-ભૂલોક-છે.

હું:—તમે બધું ઉલટાવી નાખ્યું. ઠીક; એ બધું રૂપક છે તો નંદ એટલે શું ?

બાવાજી:—નન્દ ધાતુ હર્ષ અથવા આનન્દના અર્થમાં છે. આપણે ઉપસર્ગ વિના વાત નથી કરતા એટલે આનન્દજ નન્દ છે.

હું:—ભગવાન શું આનન્દમાં જન્મે છે કે એને નન્દનન્દન કહે છે ?

બાવાજી:—કૃષ્ણને કોઈ નંદના પુત્ર માનવું નથી. એ વસુદેવના

પુત્ર છે. નન્દને ઘેર તો એ થોડા દવસ માટેજ જઈ રહ્યા હતા.

હું:—એ વાતનો અર્થ શો ?

બાવાજી:—પરમાનન્દ ધામજ ઇશ્વરનું નિવાસસ્થળ છે; અર્થાત્ એ આનન્દમાંજ વિદ્યમાન છે.

હું:—તો હવે યશોદા ક્યાં જશે ? એમણે કૃષ્ણને પાળ્યા પોષ્યા હતા એનું તાત્પર્ય શું ?

બાવાજી:—ઇશ્વરનો યશ એટલે મહિમાને જે કીર્તનદ્વારા પોતાના હૃદયમાં સ્થાપે અથવા વધારે તે યશોદા.

હું:—બધાંજ રૂપક છે ? શું કૃષ્ણ પણ રૂપક છે ?

બાવાજી:—મારું દૃઢ માનવું છે કે પરમેશ્વરે પૃથ્વીપર શરીરીરૂપે અવતાર લઇને જગતમાં ધર્મ સ્થાપન કર્યો હતો ને તેજ એમણે પોતે ગીતામાં કહ્યું છે કે ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે એ રૂપક નથી. પુરાણ લખનારાએ એને મધ્યમાં સ્થાપીને આ ધર્મ સંબંધી રૂપક રચ્યાં છે. વળી કૃષ્ણ નામમાં બીજો પણ એક અર્થ છે; તેથી એ રૂપકની રચનામાં એક સરળતા થઇ છે. કૃત્ત્વ ધાતુ કર્ણણ અથવા આકર્ણણના અર્થમાં છે. જે મનુષ્યનાં ચિત્તને પોતાની ભણી ખેંચે તેજ કૃષ્ણ છે.

હું:—બાવાજી ! એ તો કઠિનતાવાળી કલ્પના છે.

બાવાજી:—એમ તો છે. કૃષ્ણ પોતે રૂપક નથી; તેથી કઠિન કલ્પના કરીને આમ અર્થ કાઢવો પડે છે. કૃષ્ણ પોતે શરીરધારી થયા છે અને અનેક મનુષ્યોની સાથે કાર્યપ્રદેશમાં વિદ્યમાન હતા; તથાપિ એ અશરીરી જગદીશ્વર છે. તેમને પ્રણામ કરો.

હું:—પરંતુ રૂપકનું શું થશે ? શું રાધાકૃષ્ણની ઉપાસના કરવી જોઇએ ?

બાવાજી:—ઇશ્વરની સાથે તેના ભક્તોની ઉપાસના કરવી પણ

ચોગ્ય છે; કેમકે ભક્ત તન્મય થાય છે, એટલે તે પણ ઈશ્વરનો અંશ થઈ જાય છે. જગત ઈશ્વરનું ભક્ત છે, વળી જગત ઈશ્વરમય છે એટલે ઈશ્વરની સાથે જગતની પણ ઉપાસના કરવી જોઈએ. બોલો
“શ્રીરાધાવલ્લભાય નમો નમઃ”

હું:—“શ્રીરાધાવલ્લભાય નમો નમઃ”

૩-શક્તિદેવીનો પ્રસાદ.

આસો મહિનાની નવરાત્રિની ધામધૂમમાં-દુર્ગાપૂજને દિવસે ખાવાજી શોધતાં પણ દેખાયા નહિ. સંભવિત હતું કે તેઓ કોઈ દુર્ગા-મંદિરમાં બેસી હરિભજન કરવા મંડ્યા હોય; અથવા તો અમૂલ્ય અમૃતમય પ્રભુનામને બદલે મીઠાઈરૂપી માટી લઈ વૈષ્ણવોની ઉદારતાને મહિમા સાબીત કરતા હોય ! એક ચપટી લોટને બદલે જે હરિનામ સંભળાવે છે એનાથી મોટો દાતાર ખીજે કોણ છે ? આવી અનેક વાતોનો મનમાં ને મનમાં વિચાર કરતો હું પૂજ્યપાદ ગૌરદાસ ખાવાને શોધવા નીકળી પડ્યો. જે જે ઘેર દુર્ગાપૂજની ધામધૂમ મચી હતી તે દરવાજાપર ઝુંડેઝુંડ માગણો ઉભાં હતાં; ત્યાં ત્યાં જોયું પણ સફેદ દાઢીનો વાવટો ફરકાવતા ખાવાજી ક્યાંય દેખાયા નહિ. છેવટે એક મંદિરમાં જોયું તો ખાવાજી ભોજન ઉપર બેઠેલા દેખાયા.

તેમને જોતાં મને બહુ સંતોષ થયો નહિ. વૈષ્ણવ થઈ શક્તિનો પ્રસાદ જમવો એ મને ઠીક લાગ્યું નહિ. પાસે જઈ મેં ખાવાજીને કહ્યું:—પ્રભુ ! જણાય છે કે ધર્મ કરતાં બૂખની ઉદારતા વધારે છે !

ખાવાજી:—એમ હોય તો ચોરનો ધર્મ ધણો ઉદાર ! એવી વાત કાં કરે આપુ ?

હું:—વૈષ્ણવે શું શક્તિનો પ્રસાદ ખાવો જોઈએ ?

ખાવાજી:—એમાં દોષ શો ?

હું:—આપણે કૃષ્ણના ઉપાસક છીએ તો શક્તિનો પ્રસાદ શા માટે ખાઈએ ?

ખાવાજી:—શક્તિ શું છે તે તું જાણે છે ?

હું:—દેવતાની સ્ત્રીઓને તેમની શક્તિ કહે છે; જેમ નારાયણની શક્તિ લક્ષ્મી, શિવની શક્તિ દુર્ગા, બ્રહ્માની શક્તિ બ્રહ્માણી એ પ્રમાણે.

ખાવાજી:—દૂર હઠ પાપી, ઉઠી જા. તારૂં મોં બેઠ મોજન કરતાં પણ પાપ લાગે. શું દેવો પણ તારી પેઠે વૈષ્ણવી રાખી ગૃહધર્મ કરે છે ? દૂર થા.

હું:—તો શક્તિ વળી શું ?

ખાવાજી:—ઠીક. આ જળનો ઘડો ઉપાડી લે.

આથી મેં પાણીનો ઘડો પકડી ઉઘો કર્યો. ખાવાજીએ પાણીનું એક ટીપું ભોંયપર નાખી કહ્યું:—આ ટીપાને ઉપાડી લાવ.

હું:—એવું કાંઈ બની શકે છે ?

ખાવાજી:—તારામાં પાણીનો ઘડો ઉપાડવાની શક્તિ છે પણ ટીપું ઉપાડવાની શક્તિ નથી કાં ? તું ભાત ખાઈ શકે છે ?

હું:—કાં ખાઈ ન શકું ? રોજ ખાઉં છું.

ખાવાજી:—ઠીક. આ સળગતું લાકડું ખાઈ શકે છે ?

હું:—સળગતું લાકડું તે ખવાઈ શકે ?

ખાવાજી:—તારામાં ભાત ખાવાની શક્તિ છે પણ સળગતું લાકડું ખાવાની શક્તિ નથી. હવે તું સમજ્યો કે દેવતાની શક્તિ એટલે શું ?

હું:—ના.

ખાવાજી:—દેવતા પોતાના સામર્થ્યવડે પોતાનાં કરવાનાં કામો કરે છે, એ સામર્થ્યનું નામ શક્તિ છે. અગ્નિમાં ખાળવાનું સામર્થ્ય એ એની શક્તિ છે; એનું નામ ‘સ્વાહા’ છે. ઇંદ્ર વૃષ્ટિ કરે છે, વૃષ્ટિ કરવાની શક્તિનું નામ ‘ઇંદ્રાણી’ છે. પવન વાયુદેવતા છે, વહન કરવાની

શક્તિનું નામ 'પવનાણી' છે. રૂદ્ર સંહાર કરે છે એની સંહારશક્તિનું નામ 'રૂદ્રાણી' છે.

હું:—એ બધું આપ શું વર્ણો છો? જે શક્તિથી મેં ઘડો ઉપાડ્યો અથવા જે શક્તિથી હું ભાત ખાઉં છું એ શક્તિ તો કદિ મને નજરે પડતી નથી. મારી એ શક્તિ દુર્ગાદેવીની પેઠે લૂગડાંલત્તાં પહેરી બણીકણી મારી પાસે કદિ બેસતી નથી; પણ મારી વૈષ્ણવી એમ કરે છે. આથી હું મારી વૈષ્ણવીનેજ શક્તિ કહું છું.

બાવાજી:—મૂર્ખ લોક એમજ સમજે છે તું શરીરધારી છે તેથી તારી શક્તિ તારા શરીરમાં છે. તે સિવાય બીજું કોઈ તારી શક્તિ રૂપે થઈ શકે નહિ.

હું:—દેવતાનું કેમ? એ શું શરીરધારી છે? તો શું એની શક્તિ પણ નિરાકાર છે?

બાવાજી:—શરીરધારી કે શરીરરહિત બંનેની શક્તિ નિરાકારજ હોય છે; પણ એકે એકે સમજે. પ્રથમ એટલુંજ સમજ કે ઇંદ્રાદિ તમામ દેવો શરીરધારી નથી.

હું:—એ શું? ઇંદ્રને જો શરીર ન હોય તો સ્વર્ગના સિંહાસનપર બેસીને અપ્સરાઓનું નૃત્યગાન કોણુ દેખે સાંભળે છે?

બાવાજી:—એ તમામ રૂપક છે. એના ગૂઢ અર્થો બીજે કોઈ દિવસે સમજાવીશ. આ વખતે તો આટલું સમજ કે જેથી વર્ષા થાય છે તે ઇંદ્ર છે. જે સજાગાવે છે તે અગ્નિ છે. જેથી જીવો અથવા પદાર્થોનો નાશ થાય છે તે રૂદ્ર છે.

હું:—એમાં હું સમજ્યો નહિ. કોઈ રોગથી મરે છે, કોઈ ડૂબીને મરે છે, કોઈ સજાગીને મરે છે, કોઈ પડીને મરે છે, કોઈ કપાઈને મરે છે, કોઈ જીવ કોઈને ખાઈ જાય છે, કોઈ જીવ કોઈને મારી નાખે છે, કોઈ વસ્તુ ગળાઈ ગળાઈને નાશ પામે છે, કોઈ વસ્તુ

સૂકાઈને નષ્ટ થાય છે, કોઈ કચરાઈને નાશ પામે છે તો કોઈ શોષાઈને નષ્ટ થાય છે, આમાં રૂદ્ર કોણુ ?

બાવાજી:—અધાનો જે સમષ્ટિભાવ એટલે કે સર્વેને એકઠાં વિચારતાં જે નાશશક્તિ સમન્વય છે તે રૂદ્ર છે.

હું:—તો રૂદ્ર એક છે કે અનેક ?

બાવાજી:—એક છે. જેમકે આ ઘડામાં જે જળ છે; આ ટીપામાં જે જળ છે; અને ઝંગામાં જે જળ છે તે તમામ એકજ જળ છે; તેમ જ્યાં જ્યાં ધ્વંશ-નાશનું જે કારણ છે તે રૂદ્ર છે.

હું:—રૂદ્રને શરીર નથી ?

બાવાજી:—એ તો કહુંજ હું ના ?

હું:—તો પછી મહાદેવની મૂર્તિ ઘડીને તેની ઉપાસના શા માટે કરે છે ? એ શું એનું રૂપ નથી ?

બાવાજી:—ઉપાસના કરવા માટે ઉપાસ્યના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું જોઈએ; નહિ તો ઉપાસનામાં મન લાગતું નથી. તુંજ આ નિરાકાર વિશ્વવ્યાપી રુદ્રના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી શકશે.

મેં ધ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેમ થઈ શક્યું નહિ ત્યારે બાવાજીની વાતનો સ્વીકાર કર્યો.

બાવાજી:—જેઓએ આ રીતે ધ્યાન કરવું શીખી લીધું છે તેઓ કરી શકે છે; પરંતુ તેને માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. પણ જેને જ્ઞાન નથી તે શું ઉપાસનાથી વિમુખ રહે ? એ તો યોગ્ય ન કહેવાય. જેને જ્ઞાન નથી તે જે રૂપે રુદ્રનું ધ્યાન કરી શકે, તે રૂપે રુદ્રની ઉપાસના કરે. એ અવસ્થામાં રૂપની કલ્પના કરીને ધ્યાન કરવું સહેલું છે. તું એક એવી મૂર્તિની જો કલ્પના કરે કે તેવડે રુદ્રની સંહાર ક્રિયાનો આદર્શ સમજી શકાય તો તે રુદ્રનીજ મૂર્તિ છે. એ માટેજ રુદ્રના કાલભૈરવ રૂપની કલ્પના કરવામાં આવી છે; નહિ તો રુદ્રને કશું રૂપ છેજ નહિ.

હું:—એ તો સમજ્યો. પરંતુ જેમ મારી શક્તિ મારામાં છે તેમ રુદ્રની શક્તિ રુદ્રાણી પણ રુદ્રમાં છે. તો શિવ અને દુર્ગાની જુદી જુદી મૂર્તિ બનાવીને શા માટે પૂજે છે ?

બાવાજી:—તારું ધ્યાન કરવાથી તારી શક્તિનું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી. જેણે અગ્નિમાં કદી હાથ નાખ્યો નથી તે અગ્નિને જોઇને પણ એમ સમજી શકશે નહિ કે અગ્નિમાં હાથ દાઝી સળગી જશે. જેણે કદી બઠ્ઠી સળગતી નહિ જોઇ હોય તે સમજી શકશે નહિ કે અગ્નિમાં પ્રકાશ આપવાની પણ શક્તિ છે. આથીજ શક્તિ અને શક્તિવાનનો જુદો જુદો વિચાર કર્યા વિના શક્તિને સમજવાનો સંભવ નથી. રુદ્ર પણ નિરાકાર છે ને રુદ્રની શક્તિ પણ નિરાકાર છે. ચિત્તમાં દોષ હોવાને લીધે જે નિરાકાર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં અશક્ત છે તેને ઉપાસના વાસ્તે શક્તિ અને દેવતાનાં જુદાં જુદાં રૂપોની કલ્પના કરવી પડે છે.

હું:—પરંતુ વિષ્ણુવો વિષ્ણુનીજ ઉપાસના કરે છે, રુદ્રની નહિ. આથી રુદ્રાણીને પ્રસાદ ખાવો એ આપણે માટે સર્વથા અયોગ્ય છે.

બાવાજી:—વિષ્ણુએ પેટ આપીને મને એવી આરા નથી કરી કે રુદ્રાણીના પ્રસાદથી તારે પેટ ન ભરવું; પરંતુ એ વાત રહેવા દે. વિચારીએ તો રુદ્રાણી પણ વિષ્ણુનીજ શક્તિ છે.

હું:—એ વળી શું ? રુદ્રાણી તો રુદ્રની શક્તિ છે.

બાવાજી:—વિષ્ણુજ રુદ્ર છે.

હું:—આપની આ વાત શ્રદ્ધા ન ઉપજે એવી છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર કે રુદ્ર એ ત્રણે દેવો જુદા જુદા છે. એક સૃષ્ટિ કરે છે, બીજો પાલન કરે છે ને ત્રીજો પ્રલય કરે છે. તો વિષ્ણુ રુદ્ર શી રીતે હોઇ શકે ?

બાવાજી:—જે બાબતને ઘેર બેસીને હું ભોજન કરું છું તે શું કામ કરે છે તે તું બાણે છે ?

હું:—જાણું છું. એ જમીનદારી કરે છે.

બાવાજી:—ખીજું કંઈ કરે છે ?

હું:—એમની કાપડની દુકાન પણ છે.

બાવાજી:—ખીજું કંઈ કરે છે ?

હું:—રૂપીઆ ધીરી બ્યાજ મેળવે છે.

બાવાજી:—ઠીક. હવે હું બહાર જઈને રામને કહું કે હું આજ એક જમીનદારને ત્યાં ખાઈ આવ્યો. શ્યામને કહું કે હું આજ એક કાપડના વેપારીને ત્યાં જમી આવ્યો, અને ગોપાળને કહું કે હું આજ એક મહાજનને ત્યાં માંડ પેટ ભરી આવ્યો; તો એ ત્રણ જુદા જુદા આદમીઓના સંબંધની વાત થઈ કે એક આદમીના સંબંધની ?

હું:—એકજ આદમીની; કેમકે અહીંયાં આ ત્રણે એકજ છે.

બાવાજી:—તેમજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર એકજ છે. એકજ ઈશ્વર ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરે છે. હિંદુધર્મમાં એક ઈશ્વરનીજ વાત છે; ત્રણ ઈશ્વર કદિ સંભવેજ નહિ.

હું:—તો ત્રણ રૂપોની જુદી જુદી ઉપાસના કેમ કરવામાં આવે છે ?

બાવાજી:—તારે આ બાબતની સંપૂર્ણ રીતે માહિતી મેળવવી હશે તો તેનાં બધાં કામોને જુદાં જુદાં સમજવાં પડશે. એ જમીનદારને રૂપે શી રીતે જમીનદારી કરે છે તે જાણવું જોઈશે; વેપારી રૂપે કેવો વેપાર કરે છે તે જાણવું જોઈશે ને નાણાવટી રૂપે કેવી ધીરધાર કરે છે તે પણ સમજવું પડશે. તેમજ ઈશ્વરની ઉપાસનામાં તેનાં સૃષ્ટિ, સ્થિતિ ને પ્રલયનાં કામોને જુદાં જુદાં સમજવાં પડશે. આથી આપણામાં ત્રણ દેવોની ઉપાસના પ્રચલિત છે; ને જુદાં જુદાં કામોને અનુસારે એકનાંજ ત્રણ જુદાં જુદાં નામો રાખેલાં છે. એ ત્રણે નામો જુદા જુદા ત્રણનાં નથી.

હું:—એ તો હું સમજી ગયો; પરંતુ એક ખીજી ગડબડ ન મટી. વૃષ્ટિ થઇ અને તેથી અન્ન ઉપજ્યું, જે ખાઇને બધાં જીવ્યાં; તે બચાવ્યાં કોણે? પાલન કરનાર વિષ્ણુએ કે વૃષ્ટિ કરનાર ઇંદ્રે?

બાવાજી:—મેં કહ્યું તે જો તું સમજી ગયો હોય તો તને આ સમજાવવાની જરૂર નથી કે ઇંદ્ર, વાયુ, વરુણ વગેરે કોઇ દેવો જુદા છેજ નહિ. જે સૃષ્ટિ રચે છે તે જેમ પાલન કરે છે તેમ સંહાર પણ કરે છે. એજ સળગાવનાર અગ્નિ, વૃષ્ટિ કરનાર ઇંદ્ર, વાવાઝોડું કરનાર પવન તથા પ્રકાશ કરનાર ને અંધકાર કરનાર છે. જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર છે, તેજ ઇંદ્ર, તેજ અગ્નિ ને તેજ સર્વે દેવતા રૂપે છે; પરંતુ જેમ આપણે સમજવાની સહેલાઇ માટે એકજ જળને ક્યાંક નદી, ક્યાંક સમુદ્ર, ક્યાંક ઝરણુ, ક્યાંક તળાવ, ક્યાંક ધરો ને ક્યાંક ફૂવો કહીએ છીએ; તેમજ ઉપાસનાની સહેલાઇ માટે એકજ પરમેશ્વરને ક્યાંક ઇન્દ્ર, ક્યાંક અગ્નિ, ક્યાંક બ્રહ્મા અને ક્યાંક વિષ્ણુ એમ અનેક નામોએ ઓળખીએ છીએ.

હું:—તો એનું યથાર્થ નામ શું છે ?

બાવાજી:—ઈશ્વરની ઉપાસના બે રીતે થાય છે. જ્યારે એને અવ્યક્ત, અચિંત્ય, નિર્ગુણ અને સર્વ જગતનો આધાર માનીને ઉપાસના કરે છે ત્યારે તેને બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ કે પરમાત્મા કહે છે; પણ જ્યારે એને વ્યક્ત, ઉપાસ્ય અને તે વાસ્તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય સગુણ કહેવામાં આવે છે ને જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ ને સંહારનું કારણ માની તેની ઉપાસના કરવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યાં તેને ખીજાં નામો આપવામાં આવેલાં છે. જેમ કે તેને વાતચિતમાં ઈશ્વર, વેદમાં પ્રજ્ઞપતિ અને પુરાણ તથા ઇતિહાસમાં વિષ્ણુ અને શિવ કહે છે. જ્યારે એક સાથેજ તેનાં બંને રૂપોનું ધ્યાન કે ઉપાસના કરવાનું હોય છે, અર્થાત્ અમારા હૃદયમાં જ્યારે બંને રૂપો બાસમાન થાય છે ત્યારે તેને અમે શ્રીકૃષ્ણ કહીએ છીએ.

હું:—“ શ્રીકૃષ્ણ ” કેમ કહો છો ?

બાવાજી:—ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે પોતાનાં બંને રૂપોથી ધ્યેય બતાવેલ છે; અને હું એમનો દાસાનુદાસ હોવાથી હું એમને એ નામથી સંભારું છું. બોલો એક વાર “ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રકી જી. ” બોલો “ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ”

એટલામાં પીરસનાર એક બ્રાહ્મણે બાવાજીને પૂછ્યું:—બાવાજી ! વળી કૃષ્ણમજન કરવા ક્યાં મંડ્યા ? એટલું તો સમજવો કે અહિંસા વૈષ્ણવોનો ધર્મ ખરો કે નહિ ?

બાવાજી:—અહિંસા એ અવશ્ય વૈષ્ણવ કન્યા છે, પણ એ કુલત્યાગ કરી બૌદ્ધને ઘેર ચાલી ગઇ છે; એથી તે જાતિબ્રષ્ટ થઇ ગઇ છે.

હું:—આપની એ પહેલી વાત સમજણી નહિ.

બાવાજી:—સાંભળ વત્સ ! વૈષ્ણવ બનતાં પહેલાં એટલું સમજી રાખવું જોઇએ કે વૈષ્ણવ ધર્મ એટલે શું ? કંઠી બાંધવાથી, તુલસીની માળા ધારણ કરવાથી, તિલક કરવાથી, *નિરામિષ ભોજન કરવાથી, પંચ સંસ્કારથી કે મરજાદણ સાથે રહેવાથી કોઇ વૈષ્ણવ બની શકતો નથી. તું કહે જોઇએ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ ક્યા ક્યા થયા છે ?

હું:—નારદ, ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ.

બાવાજી:—પ્રહ્લાદ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે તો સાંભળ; પ્રહ્લાદે વૈષ્ણવ ધર્મની વ્યાખ્યા કેવી કહી છે ?

સર્વત્ર દૈત્યાઃ સમતામુપેત્ય સમત્વમારાધનમચ્યુતસ્ય ॥

અર્થાત્ “ હે દૈત્યગણ ! તમે સર્વત્ર સમદર્શી બનો. સમત્વ એટલે સર્વને સમાનભાવે જોવા એજ વિષ્ણુની આરાધના છે. ” કંઠી,

તિલક, માળા, છાપાં એમાં શી વિશેષતા છે ? આ સમદર્શી બાવજ અહિંસા ધર્મનું યથાર્થ તાત્પર્ય છે. સમદર્શી થતાં હિંસાનું નામ માત્ર પણ રહી શકતું નથી. જે વિષ્ણુનું નામ પણ જાણતો ન હોય છતાં સમદર્શી હોય તો તે મનુષ્ય વૈષ્ણવ છે. જે ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન મનુષ્યમાત્રને પોતાની સમાન સમજતો હોય તે બલે ઇસુની પૂજા કરે કે ન કરે અથવા પીર પેગંબરને માને કે ન માને પણ તે સાચો વૈષ્ણવ છે; અને તમારા કંઠી તિલકધારીના સમૂહમાં જે સમદર્શી થયો નથી તેને તમે વૈષ્ણવ કહો તોપણ તે વૈષ્ણવ નથી.

*

*

*

*

ભારત-કલંક.

ભારતવર્ષ પરાધીન કેમ છે?

ભારતવર્ષ ઘણાં શતકો થયાં પરાધીન કેમ છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં બધા લોકો કહે છે કે ભારતના લોકો નિર્બળ છે. યુરોપિયનોની જીમ પર એ કારણ (effeminate Hindoos) હમેશાં સંભળાય છે. એ ભારતનું કલંક છે; પરંતુ બીજી તરફ જોઈશું તો યુરોપિયનોને મોઢેથીજ ભારતવર્ષના સૈનિકોનાં બળ અને હિંમતનાં વખાણ પણ સંભળાય છે; સ્ત્રીસ્વભાવવાળા હિંદુઓના બળથીજ કાબુ જતાયું છે. એમાં કશોજ સંદેહ નથી કે સ્ત્રીસ્વભાવવાળા હિંદુઓની સહાયતાથીજ એમણે ભારતવર્ષ જીત્યો છે, અને એ બંને સ્વીકાર કરે કે ન કરે તોપણ સ્ત્રીસ્વભાવવાળા હિંદુઓ સાથેનાં-મરેકા અને શીખો સાથેનાં-અનેક યુદ્ધોમાં એમને કેટલીક વાર પરાજય પણ પામવો પડ્યો છે.

એમાં તો કાંઈ સંદેહજ નથી કે આધુનિક હિંદુઓમાં બળ ને હિંમત ગમે તેટલાં હો. પરંતુ પ્રાચીન હિંદુઓને મુકાબલે તો તે ઓછાંજ છે. હજારો વર્ષની પરાધીનતાથી તે અવસ્થા ધટ્યાંજ હશે. બીજી જાતિઓથી જીતાયા પહેલાં પ્રાચીન ભારતના લોક વિશેષ બળવાન હતા; પરંતુ એમ સમજવાનાં પણ અનેક કારણો છે કે શરીર-બળમાં દુર્બળ થવાને લીધે એઓ પરાધીન થયા નથી.

અમે સ્વીકારીએ છીએ કે આ વાત સિદ્ધ કરવી સહેલી નથી; તેમ એ વાતનાં સંપૂર્ણ પ્રમાણો પ્રાપ્ત કરવાં પણ દુસ્સાધ્ય છે. આ તર્કની મીમાંસા કેવળ ઇતિહાસથીજ વ્યર્થ થઈ શકે છે; પરંતુ

દુર્ભાગ્યોએ ખીજી જાતોની પેઠે ભારતવર્ષના લોકો પોતાની કીર્તિ લખીને મૂકી ગયા નથી. પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસજ નથી એને લીધે ભારતવર્ષના લોકોની જે પ્રશંસનીય યુદ્ધકીર્તિ હતી તે પણ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. જે ગ્રંથ પુરાણને નામે પ્રસિદ્ધ છે તેમાં સ્પષ્ટ ઇતિહાસ જેવું જે કંઈ છે તે અમાનુષી અસ્વાભાવિક વાતોથી એવું ઢંકાઈ ગયેલ છે કે યથાર્થ બનાવોનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી.

ભાગ્યેયોએ ખીજી દેશના ઇતિહાસના ગ્રંથોમાં બે સ્થળે પ્રાચીન ભારતવર્ષના લોકોના યુદ્ધ વગેરેના ઉલ્લેખો મળે છે. પહેલો ઉલ્લેખ મેસીડોનિયાનો અલેક્ઝાંડર દિગ્વિજયની યાત્રા કરવા હિંદમાં આવી લડ્યો ત્યાં છે. રચનાકુશળ યવન લેખકોએ એ યુદ્ધનું વર્ણન કરેલું છે. ખીજો ઉલ્લેખ મુસલમાનોએ ભારતને જીતવાને જે યત્ન કરેલો હતો તેનું વર્ણન મુસલમાન લેખકોએ પોતાના ગ્રંથમાં કરેલ છે ત્યાં છે; પરંતુ પહેલું તો કહેવાનું એ છે કે એવાં લખાણોમાં પણ પક્ષ-પાતની ભારે સંભાવના છે. ચિત્રકાર મનુષ્ય હોવાથી તેણે ચિત્રમાં મનુષ્યને હાથે સિંહને પરાજય પામેલો ચિતર્યો એ દષ્ટાંત જાણીતું છે. એવા ઇતિહાસકારોની સંખ્યા ઘણી ઓછી મળી આવશે કે જેઓએ સત્યની પ્રીતિને લીધે પોતાની જાતિનો પરાજય દર્શાવી શત્રુપક્ષના યશનું યથાર્થ વર્ણન કર્યું હોય. સ્વાભિમાની મુસલમાનોની વાત બાબુ રાખતાં સુશિક્ષિત અને સત્યનિષ્ઠાના અભિમાની યુરોપી ઇતિહાસ-લેખકો પણ આ દોષથી એટલા કલંકિત છે કે એમના લખેલા ગ્રંથો વાંચતાં પણ કદિ કદિ કંટાળો ઉપજે છે. આથી આ દેશના અને શત્રુ તરફના—અને બાબુના—ઇતિહાસલેખકોની સહાયતા વિના કોઈ બનાવના યથાર્થ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી શકાય નહિ. બલ્કે ગમે તેમ હો. નીચે લખેલી બે વાતો મુસલમાન લેખકોના ગ્રંથોમાંથીજ વિચાર-દ્વારા સિદ્ધ થાય છે.

એક તો એ કે અરબસ્તાનના લોક એક પ્રકારે દિગ્વિજયી થયા હતા. તેમણે જે દેશ પર ચડાઈ કરી હતી તેને જીતીને પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું; પરંતુ તેઓને જે દેશ સાથે લડતાં હારવું પડ્યું હતું. પશ્ચિમમાં ફ્રાન્સથી ને પૂર્વમાં ભારતવર્ષથી. મહમ્મદ પેગંબર સાહેબના મરણ પછી આરબલોકોએ છ વર્ષમાં સીરીઆ જીત્યો, દશ વર્ષમાં ઇરાન જીત્યું, એક વર્ષમાં આફ્રિકા ને સ્પેન જીત્યાં. અઢાર વર્ષના સંઘ્રામને અંતે કાબુલ જીત્યું ને આઠ વર્ષના ધ્રમને અંતે આખું તુર્કસ્તાન સ્વાધીનતામાં લીધું; પરંતુ ભારતવર્ષ જીતવામાટે ત્રણસો વર્ષ મહેનત કરી છતાં તેને હસ્તગત કરી શક્યા નહિ. મહમ્મદ કાસિમે સિંધ જીત્યો ખરો, પણ તે થોડાં વર્ષોને માટેજ. કાસિમના મરણ પછી રજપૂતોએ મુસલમાનોને સિંધમાંથી હરાવી નસાડી મૂક્યા હતા. તાત્પર્ય કે દિગ્વિજયી આરબ લોકો પણ હિંદને જીતી શક્યા નહોતા. એલ્ફ્રીન્સ્ટન કહે છે કે સ્વધર્મપ્રતિ દૃઢ પ્રીતિ હોવાને કારણે હિંદુઓ મુસલમાનોવડે જીતાયા નહોતા, પણ એ વાત સત્ય નથી; યુદ્ધનિપુણતા તથા લડવાની શક્તિજ એના કારણરૂપ હતાં. જે સ્વધર્મપ્રીતિજ કારણ હોય તો હજુ પણ હિંદુઓને પોતાના ધર્મપર એવોજ પ્રેમ છે, પણ લાગલાગટ સાતસો વર્ષથી તેઓ ખીજ જાતિને અધીન કાં છે?

ખીજું એ કે જ્યારે કોઈ વિજયની અભિલાષાવાળી નવીન અબ્યુદય પામેલી જાત પ્રાચીન દેશ પાસે જઈ પહોંચે છે ત્યારે એ પ્રાચીન દેશ પેલી વિજયેચ્છુ જાતિના તાબામાં આવી જાય છે. દાખલા તરિકે જોઈશું તો આવી વિજયેચ્છુ જાત યુરોપમાં રોમન અને એશિયામાં આરબ કે તુર્ક થઈ છે. જે જાત એના સંબંધમાં આવી તે પરાજય પામી એને આધીન બની છે. પહેલાંજ કહેવાયું છે કે આરબ લોકોએ કેટલી દૂંઢી મુદતમાં મિસર, હિતર આફ્રિકા, સ્પેન, ઇરાન, તુર્કસ્તાન અને કાબુલને પોતાના તાબામાં લીધાં હતાં ! રોમન જેવું

મહાન સામ્રાજ્ય પણ આવી ઝડપે વિજય મેળવી શક્યું નથી તે વાતની નીચેનો ઇતિહાસ સાક્ષી આપે છે.

રોમન લોકોએ ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં ગ્રીસપર ચડાઇ કરી અને તે પછી લાગટ પર વર્ષની મહેનતે આખા ગ્રીસને પોતાના તાબામાં લીધું. સુપ્રસિદ્ધ કાર્યેજના રાજ્ય સાથે રોમન પ્રજાને ઇ. સ. પૂર્વે ૨૬૪ થી લડાઇ શરૂ થઇ ને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૬ માં કાર્યેજને જીત્યું. અર્થાત્ કાર્યેજના રાજ્યને જીતતાં તેને ૧૧૮ વર્ષ થયાં. તુર્કોએ ગ્રીક સામ્રાજ્યપર ઇ. સ. ૧૪૦૦ લગભગમાં ચડાઇ કરી અને ૫૦ વર્ષ પછી મહમ્મદના હાથથી તેનો પરાજય કર્યો. પશ્ચિમ રોમન સામ્રાજ્ય જેના વીરદર્પની ધ્વજા જગતમાં ફરકતી હતી તેનાપર બર્બર લોકોએ ઇ. સ. ૨૮૬ માં હલ્લો કર્યો અને ૧૯૦ વર્ષના ઝગડા પછી ઇ. સ. ૪૭૬ માં રોમન સામ્રાજ્યનો ધ્વંસ કર્યો. ઇ. સ. ૬૬૪ માં આરબોએ હિંદુસ્તાનપર ચડાઇ કરી અને ત્યારપછી ૫૨૯ વર્ષો પછી શાહાબુદ્દીનગોરી હિંદુસ્તાનનો ઉત્તરનો થોડો ભાગ મેળવી શક્યો; પરંતુ શાહાબુદ્દીનગોરી કે તેનો સેવક કુતબુદ્દીન આરબ જાતિના નહોતા. હિંદ જીતવાને જેવો આરબોનો શ્રમ નિષ્ફળ થયો હતો તેવોજ ગીજનીના રહેવાશી તુર્કોનો શ્રમ પણ વ્યર્થ ગયો હતો. પૃથ્વીરાજ અને જય-ચન્દ્રાદિ રાજાઓ પાસેથી જેણે ઉત્તરહિંદ જીત્યું હતું તે પ્રજા તો પઠાણ કે અફઘાન હતી. હિંદ સાથે આરબોએ લડાઇ આરંભી તે પછી ૫૨૯ વર્ષે અને તુર્કોએ ભારતસાથે લડાઇ આરંભી તે પછી ૨૬૩ વર્ષે પઠાણો હિંદ ઉપર અધિકાર મેળવવા શક્તિમાન થયા હતા. પઠાણલોકો આરબો અને તુર્કો જેવા પરાક્રમી કે સમૃદ્ધિવાળા નહોતા. તેમણે તો આરબો તથા તુર્કોએ સૂચવેલા કામને પ્રાપ્ત કર્યું હતું. મતલબ કે આરબ, તુર્ક અને પઠાણ લોકોએ લાગલાગટ સાડાપાંચસો વર્ષ યત્ન કર્યો ત્યારેજ તે ભારતવર્ષને તાબામાં લઇ શક્યા હતા.

આ પ્રમાણે મુસલમાન ઇતિહાસકારો સાક્ષી આપે છે, પણ એટલું સ્મરણ રાખવું જરૂરનું છે કે મુસલમાન પ્રજા સમીપમાં આવી ત્યાર પહેલાંજ હિંદુસ્તાનનો શુભ દિવસ તો આથમવાની સ્થિતિપર પહોંચેલો હતો. તેની રાજલક્ષ્મી નિસ્તેજ થવા લાગી હતી ને ઇસ્વી-સન પૂર્વે જેવા તેઓ બલવાન હતા તેવા, ઇસ્લામી પ્રજા લડવા આવી તે સમયે નહોતા.

જે સમયે હિંદના લોકો સાથે ગ્રીક લોકોનો પરિચય થયો તે સમયે ગ્રીકો અદ્વિતીય બલવાન પ્રજા હતી: પરંતુ તેમણે વારંવાર ભારતવર્ષના લોકોની યુદ્ધનિપુણતા તથા હિંમતની પ્રશંસા કરી છે. મેસિડોનિયાના યુદ્ધ પ્રસંગનાં વર્ણનો વખતે ગ્રીક લેખકોએ વારંવાર લખ્યું છે કે ભારતવાસીઓ જેવી યુદ્ધનિપુણ જાતિ એશિયામાં બીજી કોઈ અમે દીઠી નથી. વળી એમ પણ લખ્યું છે કે હિંદુઓએ ગ્રીક સેનાનું યુદ્ધમાં જેટલું નુકસાન કર્યું છે એટલું કોઈ કરી શક્યું નથી. પ્રાચીન ભારતવર્ષના લોકોની યુદ્ધનિપુણતાના સંબંધમાં જે કોઈને સંદેહ રહેતો હોય તો તેણે ભારતવર્ષની હકીકત લખેલા ગ્રીક લોકોના ગ્રંથો વાંચવા.

આર્યાવર્ત અનેક પ્રકારોનાં રત્નોની ખાણ હોવાથી બીજા દેશના રાજા તેના તરફ હંમેશાં લોભની નજરથી જોતા, ને તેથીજ અનેક જાતના લોકોએ હિંદના વાયવ્ય ખૂણાને રસ્તેથી પ્રવેશ કરી તેનાપર સત્તા સ્થાપવાને મહેનત કરી હતી. ઇરાની, બાલ્હિક, શક, હણુ, આરબ, તુર્ક વગેરે અહીં આવ્યા હતા, અને સિંધુને એક કાંઠે કે બંને કાંઠે થોડો સમય કાંઈક જમીન મેળવવા પામ્યા હતા; પણ તેમને પાછા હરાવી નસાડી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પંદરમા શતક લગી આર્ય-લોકોએ આ પ્રમાણે તમામ જાતોને હઠાવતા રહી પોતાના દેશનું રક્ષણ કર્યું હતું. મતલબ કે પૃથ્વીપર એવી કોઈ જાત છે નહિ ને થઈ પણ

નથી કે જેણે પંદરસો વર્ષ લગી પ્રબલ જતોના હક્કા અટકાવી પોતાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કર્યું હોય ! એટલાં બધાં વર્ષો લગી હિંદુ-ઓની સમૃદ્ધિ અક્ષય રહેવાનું કારણ અવશ્ય એમનું બાહુબલજ હતું. બીજું કોઈ કારણ કહી શકાય તેમ નથી.

આવાં આવાં પ્રમાણો હોવા છતાં સદા સાંભળવામાં આવે છે કે હિંદુ લોક પ્રથમથી રણવિમુખ છે—યુદ્ધ કરવામાં અસમર્થ છે—પરંતુ અમને જણાય છે કે એમ બોલનાર અદ્વૈતદર્શી લોકોને ભારતવર્ષને શિરે એવું મિથ્યા કલંક લગાડવાનાં ત્રણ કારણો છે.

પહેલું કારણ:—હિંદુઓનો ઇતિહાસ નથી. પોતાના ગુણો પોતે ન ગાય તો બીજું કોણ ગાશે ? સંસારની એ રીતજ છે કે જે માણસ પોતાને મહાપુરુષ કહીને ઓળખાવે નહિ તેને કોણ માણસમાં ગણે છે ? ક્યારે અને કયી જાતિએ બીજી જાતના ગુણ ગાયા છે ? રોમન લોકો ઘણા યુદ્ધપ્રવીણ હતા તેનું પ્રમાણ બેઇઝનું તો તેમનાજ લખેલા ઇતિહાસ છે. ગ્રીક લોકોના વીરપણાની સાબિતી પણ ગ્રીક લોકોના લખેલા ગ્રંથોમાંજ મળે છે. મુસલમાનોની બહાદુરીની હકીકતો પણ આપણે મુસલમાનોના લેખથીજ જાણીએ છીએ. માત્ર હિંદુઓએ પોતાની બહાદુરીના ઇતિહાસો લખેલા નથી ને તેથી તેની મહત્તા કોઈ માનવું નથી; કેમકે એ વાતનું બીજું પ્રમાણ શું ?

બીજું કારણ:—જે જાતોએ બીજાનાં રાજ્યોપર હક્કા કે ચડાઈઓ કરી તેનું ઝૂંટાવી લેવાનો યત્ન કર્યો છે તેઓજ પોતાને યુદ્ધ-નિપુણ કહીને બીજી જાત પાસે પોતાનાં વખાણ ગાય છે; પણ જેમણે માત્ર પોતાનું સાચવવામાંજ સંતોષ પકડ્યો હોય અને બીજાનું ઝૂંટાવી લેવા યત્ન કર્યો ન હોય તે જગતમાં વીરપણાના માનને પામી શકતા નથી ! હજીલગી અમારી ભાષામાં “ બક્ષો માણસ ” એનો અર્થ બીજાને કે માલ વિનાનો માણસ એવોજ થાય છે.

અમારું કહેવું એવું નથી કે હિંદુ રાજ્યો બ્રીજનું રાજ્ય જીતવાના લોકોથી તદ્દન રહિત હતા; તેઓ પણ પરસ્પર ચડાઈઓ કરતા; પરંતુ ભારતવર્ષ હિંદુઓના રાજ્ય સમયે નાના નાના વિભાગોમાં વહેંચાયેલો હતો. વળી ભારતવર્ષ એવડો તો મોટો દેશ છે કે નાના નાના માંડલિક રાજ કદિ દેશ જીતવાને હિંદુ છોડીને બહાર જતાજ નહિ. હિંદુ રાજ્યો હિંદને પણ ભાગ્યેજ સર્વોશે પોતાના સામ્રાજ્યમાં મેળવી શકતા, તો પછી બહારના દેશ જીતવાની તો વાતજ શી ? આ સિવાય હિંદુ લોકો બ્રીજ ધર્મવાળાને યવન કે મલેશ્ચ માની તેમના તરફ તિરસ્કારની લાગણીથી જોતા હોવાથી પણ તેમના ઉપર ક્રામિત્વ સ્થાપવાનો તેઓ યત્ન કરે એવી સંભાવના નહોતી. ઉલટું તેમના મનમાં તો યવન લોકોના દેશો જીતવા જતાં પોતાનો ધર્મ નાશ પામવાની બીક રહેતી. આવાં આવાં કારણોથી હિંદુ રાજ્યો વિજયયાત્રા વારતે હિંદ બહાર ગયા નથી. તે સમયે અફઘાનિસ્તાનનો ઘણો ભાગ હિંદુઓના તાબામાં હતો; પરંતુ તે તો હિંદુસ્તાનનો એક ભાગજ ગણાતો.

ત્રીજું કારણ:—હિંદુલોકો બહુ વર્ષોથી પરાધીન છે. જે જાત અનેક વર્ષોથી પરાધીન હોય તેનું વળી વીર-ગૌરવ શું ? પરંતુ આ સમયના હિંદુઓની નબળાઈ ઉપરથી પ્રાચીન હિંદુઓને નબળા માની અપમાન આપવું એ યોગ્ય નથી. એવા અનેક દેશો મળી આવશે કે તેના પ્રાચીન અને અર્વાચીન લોકોના ચરિત્રમાં સરખાપણું નહિ હોય. દાખલા તરિકે ઇટાલી અને ગ્રીસમાં મધ્યકાળના રોમન લોકોના ચરિત્ર ઉપરથી તેમજ અત્યારના ગ્રીકોના ચરિત્રપરથી પ્રાચીન સમયના રોમનોને કે ગ્રીકોને કાયર સિદ્ધ કરવા એ જેવો અન્યાય છે તેવોજ અન્યાય હાલના ભારતવાસીઓની પરાધીનતાથી પ્રાચીન આર્યોને બળહીન માનવામાં છે.

આધુનિક ભારતવર્ષના લોકો કાયર અને નામદ હોવાથી આટલાં

વર્ષોથી તેઓ પરાધીન છે એમ નથી. એ પરાધીનતાનાં પણ બીજાં કારણો છે. જેમાંનાં એક એ અમે આ જગ્યાએ વિસ્તારથી વર્ણવીએ છીએ.

એક તો એ કે અહીંના લોકોના સ્વભાવમાંજ સ્વાધીનતાની ઇચ્છા નથી. ભારતવર્ષના લોકોના મનમાં એ ખ્યાલજ નથી કે આપણા દેશ પર આપણી જાતના લોકોનોજ અમલ હોવો જોઈએ. આપણે પરદેશી કે પરજાતિની અધીનતામાં શ્વામાટે રહેવું ? વળી ભારતવર્ષના લોકોના મનમાં એ વિચાર પણ જન્મેલો નથી કે પોતાની જાતના રાજાનું રાજ્ય સારું અને સુખકર છે અને વિદેશી વિજાતીય રાજાનો દંડ દુઃખદ અપમાનરૂપ છે. જો કે તેઓ એટલું તો સમજે છે કે પરતંત્રતા કરતાં સ્વતંત્રતા સારી છે, પણ તે જ્ઞાન કહેવા માત્ર જ છે. એ કહેવું આચરણમાં મૂકાય તેવું ફળદાયી થયેલું નથી. અનેક વસ્તુઓના સંબંધમાં આપણને એવું જ્ઞાન થયેલું છે કે સ્વતંત્રતા એ સારી વાત છે પણ તે ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા હૃદયને થયેલી હોતી નથી. રાજા હરિશ્ચંદ્રનું દાનીપણું અને કાશિયસનું સ્વદેશભક્ષાપણું વખાણવા યોગ્ય છે એમ કોણ નથી કહેતું ? પરંતુ એ વખાણનારા- માંથી કેટલાએ હરિશ્ચંદ્રની પેઠે સર્વસ્વ ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા બતાવી ? અથવા કેટલાએ કાશિયસની પેઠે આત્મઘાત કરવાની ઇચ્છા બતાવી ? યુરોપી જાતિઓમાં સ્વાતંત્ર્યપ્રિયતાનો પ્રેમ નસેનસમાં પ્રબલ ઇચ્છા- રૂપે પરિણામ પામેલો હોય છે. તેમની એવી માન્યતા છે કે જો સ્વ- તંત્રતા છોડવી પડે તો તેના પહેલાં તો પ્રાણ કે સર્વસ્વ છોડવું એ અમારું કર્તવ્ય છે; પરંતુ હિંદુઓમાં એ માન્યતા રહી નથી. તેઓ તો એમજ સમજે છે કે “અમારા ઉપર ભક્ષેને જેની મરજી હોય તે આવીને રાજ્ય કરે, એમાં અમારે શું ?”

સ્વતંત્રતાપ્રિય અંગ્રેજો પાસેથી શિક્ષણ મેળવી અમે ઉપરના

અમારા વિચારોને બૂલવાળા સમજ્યા છીએ; પરંતુ કોઈ જાતનું ખીજ જાતને તાબેદાર થઈને રહેવું એ અસ્વાભાવિક નથી.

પરંતુ ધણી લોકો એ વાત સમજતા નથી. હિંદુઓ પરાધીન થવાનું અને સ્વાધીનતા મેળવવાને ઉત્સુક ન હોવાનું કારણ તે એમ ધારે છે કે હિંદુ લોકો કમજોર છે, લડાઈથી ખીજે છે, સ્વાધીનતા મેળવવાને તે અશક્ત છે. એ એમ સમજતા નથી કે સાધારણ રીતે હિંદુ લોકો સ્વાધીનતા મેળવવાની ઇચ્છા કે યત્નજ કરતા નથી, પણ જો તે એ વિષયની ઇચ્છા ને યત્ન કરે તો અવશ્ય સ્વાધીનતા મેળવી શકેજ.

ભારતવાસી લોકોની આ પ્રમાણે સ્વતંત્રતા તરફ સ્વભાવસિદ્ધ ઉદાસીનતાનાં કારણો ન જાણી શકાય એમ નથી. ભારતભૂમિની ફળદ્રુપતા અને વાતાવરણમાં ઉષ્ણકટિબિંદુની ઉષ્ણતા એ તેનાં પ્રકટ કારણો છે. હિંદની ભૂમિ રસાળ છે; દેશ તમામ પ્રકારનાં ધનધાન્ય ને ધાતુ-રત્ને પરિપૂર્ણ છે, અને થોડી મહેનતે લોકોનો ઉદરનિર્વાહ ચાલે છે. વળી લોકોને વધારે શ્રમ કરવાનો ન હોવાથી નવરાશનો સમય પણ યથેષ્ટ મળી શકે છે, ને એવા સમયમાં મનની ગતિ આબ્યન્તરિક થાય છે એટલે ધ્યાન તથા વિચારમાં વૃદ્ધિ થાય છે. એના ફળરૂપે જોશે તો હિંદમાં કવિત્વ તથા તત્ત્વજ્ઞાનમાં પંડિતપણું જણાશે. હિંદુ લોકો એજ કારણથી અદ્વિતીય કવિઓ તથા દર્શનવેત્તાઓ થયા છે. મનની આવી આંતરિક વલણનું ખીજું ફળ એ થાય છે કે તે બાહ્ય પદાર્થો બહુ આસ્થારહિત થાય છે, અને તેમ થવાથી નિશ્ચેષ્ટપણું આવે છે. આ સ્વાભાવિક નિશ્ચેષ્ટતાના અંશ રૂપે જોઈશું તો સ્વતંત્રતા બહુની તેમની અનાસ્થા જણાશે. આર્યોનાં દર્શનશાસ્ત્રોમાં ને ધર્મ-તત્ત્વોમાં નિશ્ચેષ્ટભાવ સર્વત્ર વ્યાપક છે. વેદધર્મ, પુરાણધર્મ કે બૌદ્ધધર્મ

ગમે તે લ્યો પણ તે તમામ ધર્મો નિષ્કેષભાવ વધારવાની વાતોથી પરિપૂર્ણ છે.*

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો હિંદુભૂતિ પહેલાંથી સ્વતંત્રતાનો આદર કરવાનું જાણતી નહોતી તો આ દેશમાં મુસલમાનો આવ્યા પહેલાં સાકાપાંચ હજાર વર્ષો સુધી તેણે પરદેશીઓને લડાઇમાં હરાવી સ્વાધીનતાની રક્ષા શી રીતે કરી? એ પરદેશીઓ સહેલાઇથી તો અહીંથી પાછા ગયા નહિ હોય, મહામુશ્કેલીએ તેઓ પાછા હઠ્યા હશે. તો જો સુખ તરફ આસ્થા નથી તે માટે-સ્વતંત્રતા માટે-હિંદુ સમાજે આટલું બધું કષ્ટ શા સાર સહન કર્યું?

એનો ઉત્તર એ છે કે શક, યવન ઇત્યાદિ લોકોને પાછા હઠાવવા માટે હિંદુ સમાજે ઘણો શ્રમ લીધો હોય એવું પ્રમાણ ક્યાંય મળતું નથી. માત્ર હિંદુ રાજાઓએ પોતાની સંપત્તિ સાચવવા માટે શ્રમ કર્યો હતો; રાજાઓએ એકઠી કરેલી સેના યુદ્ધ કરતી હતી ને બની શકતું તો શત્રુઓને પાછા હઠાવતી હતી; ને તેથી દેશની સ્વતંત્રતાની રક્ષા થતી. એ ઉપરાંત સાધારણ લોકો “અમે અમારા

* આ પ્રમાણે છે ખરું, પણ ચિત્તશુદ્ધિની એટલે કે મનોબળની અમુક દશાએ પહોંચેલા યોગ્ય અધિકારીઓ માટેજ તેમ કહેવામાં આવેલું હોઇને તેથી ઉતરતા અધિકારીઓ માટે તો સ્પષ્ટ રીતે અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ પુરઃસરનો પ્રયત્નજ ઉપદેશાયેલો જણાય છે. વેદના સાર રૂપ અને હિંદુઓનો સર્વમાન્ય મંથ એજ આદેશથી પરિપૂર્ણ છે. ઉચ્ચતર વિરલ અધિકારીને યોગ્ય ધર્મને અર્જુન માટે પરધર્મ કહીને તેની પ્રાપ્ત ક્ષાત્ર પ્રકૃતિને યોગ્ય યુદ્ધધર્મ એજ કારણસર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ઉપદેશેલો છે. ભારતવાસીઓ આ અધિકારભેદનું અને તેના ઉપર મોટા આધાર રાખતા ધર્મભેદનું રહસ્ય ભૂલીને વિના અધિકારે માત્ર પરમાર્થ મોક્ષનીજ વાતે ચડડયા, પણ એથી તો ઉલટું બેઠ તરફથી લટકતું પડતું છે. “ન મિથ્યા રામ ને ન મિથી માયા !” મંત્રી. સ્. સી.

દેશમાં કદિ પરદેશી રાજને પેસવા દધયુંજ નહિ ” એવાં ઉત્સાહનાં વચનો બોલી લડ્યા હોય એવું ક્યાંય બન્યું નથી; પરંતુ એનાથી ઉલટુંજ દેખાયું છે. જ્યારે હિંદુ રાજ કે હિંદુ સેનાપતિ વિજયલક્ષ્મીની અકૃપાને લીધે રણમાં પડતો તો હિંદુ સેના યુદ્ધ છોડી ભાગી જતી, અને યુદ્ધ કરવા એકત્ર ન થતી. તેની સમજણ એ હતી કે હવે લડવું કોને માટે ? રાજ મરી જાય અથવા ગમે તે કારણે રાજપરક્ષણનો ઉદ્દોગ તે છોડી દે તો હિંદુ સેનાનું યુદ્ધ સમાપ્ત થતું. રાજને સ્થાને ઉભા રહીને સ્વતંત્રતાની રક્ષા માટે કોઈએ યત્ન કર્યો હોય અથવા તો અરક્ષિત રાજ્યની રક્ષાનો ઉદ્દોગ કર્યો હોય એવું બન્યું નથી. બાઅયોગે જ્યારે યવન, ધરાની, શક કે બાલ્હિક કોઈ પણ જાતનો રાજ અહીંઆં જીત મેળવી રાજસિંહાસનપર બેસતો ત્યારે પ્રજા પોતાના પહેલા ધણીની પેઠે એ અનાર્ય રાજનો પણ સત્કાર કરતી ને રાજ્ય હરનાર પરદેશીને પણ કોઈ જાતની મુસ્કેલી ન ઉપજાવતી. ત્રણ હજાર વર્ષથી વધારે વર્ષો લગી આર્યો સાથે આર્યોની, આર્યો સાથે અન્ય જાતિની, અન્ય જાતિ સાથે અન્ય જાતિની, મગધ સાથે કનોજની, કનોજ સાથે દિલ્હીની, દિલ્હી સાથે લાહોરની, હિંદુઓ સાથે પઠાણની, પઠાણ સાથે મોગલોની ને મોગલો સાથે અન્ય જાતિના લડાઈની આગ લાગ્યા કરી અને દેશને ખેદાનખેદાન કરી ભસ્મીભૂત કરી દીધો, પરંતુ એ તમામ લડાઈઓ રાજ સાથે રાજની હતી. હિંદુસમાજે કદિ સ્વદેશરક્ષા કે સ્વાતંત્ર્યરક્ષા માટે ખેતે લડાઈ ઉઠાવી હોય એવું બન્યું નથી. હિંદના રાજ્યોને વારંવાર બીજી જાતોએ જીત્યા છે એ ખરું છે, પણ તે પરથી એમ કહી શકાયું નથી કે સાધારણ હિંદુ સમાજ કદિ કોઈ અન્ય જાતિથી જીતાયો છે; કેમકે સાધારણ રીતે હિંદુસ્તાનના સાધારણ સમાજે તો કદિ કોઈ અન્ય જાતિ સાથે યુદ્ધ કર્યું નથી ત્યાં જીતાયાની વાત શી ?

આ પરથી હિંદુજાતિની લાંબા કાળની પરાધીનતાનું ખીજું કારણ સમજાયું હશે. એ કારણને હિંદુ સમાજની કૂટ કહો, જાતીય ભાવનાનો અભાવ કહો, જાતિ હિતેચ્છુતાની ખામી કહો કે જે ગમે તે કહો; અમે અહીં તે વિસ્તારથી સમજાવવાને યત્ન કરીએ છીએ.

હું હિંદુ છું, તમે હિંદુ છો, એ હિંદુ છે બીજા લાખો પણ હિંદુ છે. એ લાખો હિંદુઓનું જેમાં હિત છે તેમાં મારું હિત પણ સમાયેલું છે. જેમાં એ સૌનું અહિત છે તેમાં મારું પણ અહિત છે. આથી સર્વે હિંદુઓનું જેમાં હિત છે તેમ મારું કર્તવ્ય છે ને અહિત હોય તે અકર્તવ્ય છે. આ પ્રમાણે જેવું મારું કર્તવ્ય અકર્તવ્ય છે તેવુંજ તમારું છે, તેનું છે અને બધા હિંદુઓનું છે. આમ જ્યારે તમામ હિંદુઓનું કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય એકજ છે ત્યારે તમામ હિંદુઓએ એકત્ર થઈ, વિચાર કરી એકમત થઈ હરેક કામ કરવું જોઈએ એવું જે જ્ઞાન તે જાતિ (નેશન)ની સ્થાપનાના પહેલો ભાગ-અર્થો અંશ-છે.

હિંદુ જાતિ સિવાય પૃથ્વીપર અન્ય અનેક જાતો છે. તેમનાં બધાંજ હિતનાં કામોમાં અમારું હિત હોવાનો અસંભવ છે. ધણાં કામો તો એવાં પણ હોય કે તેમનાં હિતમાં અમારું અહિત પણ હોય. જે કામોમાં એમનાં હિતમાં અમારું અહિત હોય તે સ્થળે અમે એમ વર્તીશું કે જેથી તેમનું હિત ન થાય. એવે પ્રસંગે એને દુઃખ થાય એવું કરવું પડશે તો તે પણ કરીશું. જેવી રીતે એમના હિતમાં અમારા અહિતની સંભાવના છે તેમ અમારા હિતમાં એમના અહિતની સંભાવના છે પણ એમ હોય તો બસે હો. અમે એ જાતને માટે અમારું હિત સાધવાને અટકીશું નહિ. બીજી જાતનું અહિત કરીને પણ અમારી જાતનું હિત કરવું પડશે તો કરીશું. જાતિની (નેશનની) સ્થાપનાનો આ બીજો ભાગ છે.

પરંતુ આવા પ્રકારની મનોવૃત્તિ પવિત્ર કે નિષ્પાપ છે એમ સ્વીકારાશે નહિ. એમાં ભારે દોષપૂર્ણ વિકારો છે. એ વિકારોને લીધે જાતિઓ (નેશનો)માં સાધારણ રીતે એવી ખાંતિ ઉપજેલી જોવાય છે કે બીજી જાતોના હિતમાં અમારું અહિત છે, અને બીજી જાતના અહિતમાંજ અમારું હિત છે. આવા ભ્રમમાં-કુસંસ્કારોમાં-પડીને યુરોપની જાતિઓએ ધણું દુઃખો વેઠ્યાં છે; વિના કારણે ધણીવાર યુદ્ધાગ્નિ સળગાવી યુરોપને તેમાં સળગાવી મૂક્યો છે.

પરંતુ સ્વજાતિપ્રતિષ્ઠા સારી હોય કે નહારી હોય તોપણ જે જાતિમાં એ લાગણી બળવાન હોય છે તે જાત બીજી જાતોને મુકાબલે પ્રબલ થાય છે. આજકાલ યુરોપમાં જાતિ (નેશન) ભાવનાનું જ્ઞાન પ્રધાનપણે ધૂર્ણાયમાન થઈ રહેલ છે. એના પ્રભાવથીજ ઇટાલીમાં એક રાજ્યની સ્થાપના થઈ છે. એના પ્રભાવથીજ અપાર પ્રતાપવાન જર્મન સામ્રાજ્યની સ્થાપના થઈ છે અને એના પ્રભાવથીજ યુરોપમાં આજ ધોર યાદવાસ્થલી મચી રહી છે અને હજુ શું શું થશે તે કહી શકાતું નથી.

અમારું એમ કહેવું નથી કે ભારતવર્ષમાં કોઈ સમયે પણ આવી જાતિપ્રતિષ્ઠાની ભાવના નહોતી. યુરોપીય પંડિતોએ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે આર્ય જાતિના લોક મૂળથીજ ભારતવર્ષના રહેવાશી નથી. બીજે સ્થળેથી તેઓ અહીં આવેલા છે ને અહીં આવી સત્તા જમાવી છે. આર્યોના વૈદિક કાલમાં એનાં ધણાં પ્રમાણો મળે છે. વેદના અનેક મંત્રો આર્યોની જાતિપ્રતિષ્ઠાની ભાવના સ્પષ્ટ દર્શાવે છે. એ સમયે સમાજના નિયામક બ્રાહ્મણોએ જે રીતે સમાજનાં બંધનો નક્કી કર્યાં તેમાં પણ આ જાતિપ્રતિષ્ઠાનો ભાવ સહજે જોઈ શકાય છે. આર્યની ત્રિવર્ણીના ને શ્વેત્રીનાં કાયદામાં જે ભેદભાવ દેખાય છે, આકાશ પાતાળ જેટલો તદ્વાવત જોવામાં આવે છે, તેપણ આર્યોની સ્વજાતિપ્રતિષ્ઠાની

ભાવનાનું જ ફળ છે; પરંતુ ક્રમે ક્રમે આર્યજાતિનો વિસ્તાર ધણો વધ્યો; એટલે જાતિપ્રતિષ્ઠાનો ભાવ શિથિલ થતો ગયો. આર્ય લોકોએ વિશાળ ભારતવર્ષના અનેક દેશોપર પોતાની સત્તા જમાવી; એમ ઠેકાણે ઠેકાણે વિભાગો સ્થપાયા. એ પ્રમાણે ભારતવર્ષ ધણા કકડામાં વહેંચાઈ ગયો. મમાજભેદ, ભાષાભેદ, આચાર વ્યવહારનો ભેદ ને એવા એવા અનેક ભેદો જાતિભેદરૂપે પરિણામ પામ્યા. કાશ્મીરથી માંડી દક્ષિણનાં ચાલ ને પાણ્ડ્યનાં રાજ્ય લગી અને બાલિહકથી માંડી પૌણ્ડના રાજ્ય લગી આખી ભારતભૂમિ મધમાખીના મધપૂડા પેઠે ભિન્ન ભિન્ન જાતિ ને ભિન્ન ભિન્ન સમાજોમાં વિભક્ત બની ગઈ. છેલ્લે કપિલવસ્તુના રાજકુમાર શાક્યસિંહે એક નવા જ ધર્મની સ્થાપના કરી. પહેલાં અનેક પ્રકારના ભેદો તો મોજાદ હતા તેમાં ધર્મભેદ પણ ઉત્પન્ન થયો. દેશભેદ, ભાષાભેદ, રાજ્યભેદ અને ધર્મભેદ, એ તમામ પાસે બિચારી સ્વજાતિપ્રતિષ્ઠા (નેશન ભાવના) ક્યાં ટકી શકે? સાગરમાં રહેનારા મત્સ્યની માફક ભારતવર્ષના લોક એકતારહિત બની ગયા. ત્યારપછી મુસલમાનો આવ્યા. તેમનો વંશ પણ અહીં વધવા લાગ્યો. જેમ સાગરના એક મોજા પાછળ ખીજાં મોજાં દૃશ્ય થાય છે તેમ નવી નવી મુસલમાન જાતો પશ્ચિમની પર્વતમાળા ઓળંગી આવવા લાગી. આ દેશનાં હજારો માણસો પણ રાજાની કૃપાને લોભે કે ભયને લીધે મુસલમાન થવા લાગ્યાં. હવે ભારતવર્ષના રહેવાસીઓમાં હિન્દુ અને મુસલમાન એવી બે જાતો થઈ. હિન્દુ, મુસલમાન, મોગલ, પઠાણ, રજપૂત, મરેઠા તમામ બધો સામસામાં અથડાવા લાગ્યાં ત્યાં એકતાનું જ્ઞાન શી રીતે રહે?

એ રીતે ભારતવર્ષમાં નિવાસસ્થાનના ભેદથી, ભાષાના ભેદથી, વંશના ભેદથી અને ધર્મના ભેદથી અનેક જાતિઓ થઈ ગઈ. બંગાલી, મરેઠા, રજપૂત, જાટ, હિન્દુ, મુસલમાન એમાં કોણ કોની સાથે ઐક્ય

કરે? જ્યાં ધર્મની એકતા હોય ત્યાં જાતિની એકતા ન હોય, જાતિની એકતા હોય ત્યાં ભાષાની એકતા ન હોય, ભાષાની એકતા હોય ત્યાં નિવાસસ્થાનની એકતા ન હોય; રજપૂતો અને જાટોનો ધર્મ એક છે, તો વંશભેદને કારણે તેઓમાં એકતા નથી; બંગાળા અને બિહારના લોક એક વંશના છે પણ તેમની ભાષા બિન્નબિન્ન હોવાથી એકતા નથી. કેવળ એટલુંજ નથી, ભારતવર્ષનું એવું દુર્ભાગ્ય છે કે જ્યાં લોકો ધર્મમાં, ભાષામાં ને દેશમાં એકતા ધરાવે છે ત્યાં જાતિમાં ભેદ છે. બંગાલીઓમાં બંગાલીપણાની, શિખોમાં શિખપણાની, ગુજરાતીઓમાં ગુજરાતીપણાની ને દક્ષિણીઓમાં દક્ષિણીપણાની એકતા નથી. બિન્ન બિન્ન નદીઓનો જળરાશિ જ્યારે સમુદ્રમાં આવી એકઠો થાય છે ત્યારે પછી એવું જ્ઞાન નથી થતું કે આ જળ અમુક નદીનું છે. એજ પ્રમાણે મોટા સામ્રાજ્યની અંદર જ્યારે બિન્ન બિન્ન જાતિઓ દીર્ઘ કાળ રહે છે ત્યારે તેમનું જાતિજ્ઞાન ક્રમે ક્રમે લુપ્ત થાય છે—તેમનો ભેદભાવ લુપ્ત થાય છે; પરંતુ તેથી ઐક્ય ઉપજતું નથી. રોમન સામ્રાજ્યની અંદર આવેલી અનેક જાતિઓની એવીજ દશા થઇ હતી અને એવીજ દશા હિંદુઓની પણ થઇ છે. ભારતવર્ષમાં અનેક કારણોથી બહુ દિવસો થયાં જાતિપ્રતિષ્ઠા સ્થગી ગઇ છે, ને તેથીજ હિંદુઓના રાજ્યાસનપર વગર હરકતે અન્યજાતિના ગમે તે રાજાઓ ચડી બેઠેલા છે, છતાં સ્વતંત્રતાની રક્ષામાટે હિંદુ સમાજે ક્યારે પણ પોતાની આંખો બંધ કરેલી નથી.

ઇતિહાસમાં આલેખેલા સમયમાં માત્ર બેવાર હિંદુસમાજે પોતાની જાતિપ્રતિષ્ઠા (નેશન પ્રીતિ)નો ઉદ્ધમ કરેલો છે. એકવાર મહારાષ્ટ્રમાં શિવાજી મહારાજે એ મહામંત્રનો પાઠ કર્યો હતો અને એમના સિંહનાદે મહારાષ્ટ્રભૂમિ જામત થઇ હતી. એ વીરકેશરીના સમયમાં મરેઠામાં ખાતુભાવ દેખાયો હતો, ને તેથી હિંદના તમામ રાજાઓએ મરેઠાના

ચરણોમાં શિર ઝૂકાવ્યું હતું, મોમલસામાન્ય નષ્ટ થયું હતું ને આખું ભારત મહારાષ્ટ્રીઓના હાથમાં આવી ગયું હતું.

બીજાવાર “ખાલસા” નો મહામંત્ર જપી પંજાબકેશરી રણજિત-સિંહે એવોજ ચમત્કાર દેખાડ્યો હતો. જાતીય બંધન મળખૂત હોવા છતાં પક્ષણોનો પોતાનો દેશ પશુ થોડે અંશે હિંદુઓના હાથમાં આવ્યો હતો અને સતલજને કાંઠે થતી સિંહગર્જના સાંભળી નિર્ભય અંગ્રેજ સૈનિકો શંકાશીલ બન્યા હતા. દૈવયોગે એ સિંહ મરી ગયો અને હોર્ડે ડેલહૌસીએ પોતાની નિપુણતાથી એ “ખાલસા” મહામંત્રનો ચમત્કાર મટાડી દીધો; પરંતુ રામનગર અને ચિલિયનવાળાની લડાઈ ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ બની ગઈ.

જ્યારે હિંદના કોઈ એક ભાગમાં—મહારાષ્ટ્રમાં કે પંજાબમાં—જાતિપ્રતિષ્ઠા (દેશભાવના કે નેશનભાવના)નો ઉદય થતાં આટલું જોર જણાયું હતું તો જે આખું ભારતવર્ષ એક જાતિ બની સ્વદેશપ્રેમે પરિપૂર્ણ બને તો શું ન બની શકે ?

આ ભારતવર્ષ અંગ્રેજ પ્રજાનું પરમ ઉપકારી છે. એ પ્રજાએજ અમને આ સમયમાં હિતકારી વાતો શીખવી છે. જે અમૂલ્ય રત્નો અમને અંગ્રેજોના જ્ઞાનભંડારમાંથી મળ્યાં છે તેમાંથી એક બે રત્નોનો ઉલ્લેખ અમે આ નિબંધમાં કર્યો છે. એ બે રત્નો આ છે:—૧ સ્વાતંત્ર્યપ્રિયતા અને ૨ જાતિપ્રતિષ્ઠા.*

* આ નિબંધમાં જ્યાં જાતિ શબ્દ વપરાયો છે ત્યાં તે નેશનાલિટી કે નેશન એ અર્થમાં સમજવાનો છે.

લોક-શિક્ષા.

વસ્તીની ગણતરીપરથી નક્કી થયું છે કે હિંદુસ્થાનમાં રહેવાશીની સંખ્યા ૩૨ કરોડ છે. આ ઉપરથી વિચાર્યું તો તુરત સમજશે કે આ પૃથ્વીપર એવું કોઈ કામ નહિ હોય કે જે કામ આટલાં માણસો એકઠાં મળીને કરી શકે નહિ. આમ છતાં અમારા હિંદુસ્થાનવાસીઓથી કોઈપણ કામ સંપૂર્ણ થઈ શકતું નથી એનું કારણ શું ? લોકોનું જે જોગવાઈ બનાવવામાં આવે તો તેનાથી પથર પણ કાપી શકાય છે; પરંતુ લોકોમાં એટલું બળ આવવું એ શું એનો સ્વાભાવિક ગુણ છે ? ના. લોકોને અનેક પ્રકારની સામગ્રીઓથી તૈયાર કરવું પડે છે, સતેજ કરવું પડે છે; ને તેમ કર્યાપછીજ તે પોલાદ બની પથરને પણ કાપી શકે છે. એજ પ્રમાણે માણસોને પણ ઉત્તેજિત, શિક્ષિત અને તત્પર કરવાં પડે છે, ને ત્યારપછીજ તેમનાથી કામ થાય છે. ભારતવર્ષમાં કરોડો માણસો છે છતાં તેમનાથી કોઈ કાર્ય બની શકતું નથી તેનું કારણ એજ છે કે ભારતમાં લોકશિક્ષાનો અભાવ છે. જે માણસો ભારતવર્ષની તરેહ તરેહની ઉન્નતિ કરવા ઇચ્છે છે તેઓ પણ લોક-શિક્ષાની વાતપર ધ્યાન આપતા નથી; અને પોતપોતાની વિદ્યા ને પુદ્ધિ પ્રકટ કરવા મંડી પડે છે. એ જોછા આશ્ચર્યની વાત નથી.

આ કરોડો માણસોને કોલેજોમાં લઈ જઈને વ્યાકરણ, સાહિત્ય ને ભૂમિતિ વગેરે ગ્રંથો બજાવી શકીએ એવો તો સંભવ નથી. વળી એ કેળવણી એ ખરી કેળવણી પણ નથી; એટલે એ ઉપરથી મથાઈ શિક્ષા મળવાનો પણ અસંભવ છે. મને તે સ્થિતિમાં પણ એ પોતપોતાના કાર્યમાં એકતાનતા-નિપુણતા અને કર્તવ્ય કાર્યમાં ઉત્સાહ બેનાવડે પ્રકટે તેજ ખરી શિક્ષા-તેજ ખરી

કેળવણી છે, ને મારી એ દૃઢ માન્યતા છે કે વ્યાકરણ અને ભૂતિતિથી એ કેળવણી મળતી નથી. આમ છતાં પણ મોટા મોટા સુશિક્ષિત નામધારીઓથી માંડીને સાધારણ લખી વાંચી બધે તેવા અગ્રેજી બહેલાઓમાંના કોઇના મુખમાંથી આ વિષયની કશી વાતજ આજલગી અમે સાંભળી નથી !

યૂરોપમાં આ પ્રકારની લોકશિક્ષા અનેક ઉપાયો વડે અપાય છે. જર્મની આદિ અનેક દેશોમાં સામાન્ય માણસોને પણ આ પ્રકારની શિક્ષા અપાય છે. એ દેશોમાં વર્તમાનપત્રો એ લોકશિક્ષાનો મુખ્ય ઉપાય છે. એ છાપાં દ્વારા લોકશિક્ષા કેવી રીતે મળે છે એ વાત આ દેશના લોકો સહજમાં સમજી પણ નહિ શકે.

આપણા દેશમાં આપણી માતૃભાષામાં વધારેમાં વધારે ૨૦-૨૫ માસિકપત્રો નીકળે છે; તેમાં કોઇનાં ધરાક ૨૦૦ તો કોઇનાં ૫૦૦ ! વર્તમાનપત્રો વાંચનારની સંખ્યા પાંચ દશ હજાર કે તેથી કાંઇક વધારે હશે; પરંતુ યૂરોપના દરેક દેશમાં સેંકડો નહિ પણ હજારો વર્તમાનપત્રો નીકળે છે, અને એક એક પત્રના આહકોની સંખ્યા હજારો અને લાખોની તથા વાંચનારની સંખ્યા તો કરોડોની હોય છે. આ ઉપરાંત દરેક શહેર અને ગામડાંઓમાં કેટલી કેટલી સભાઓ હોય છે. ગામે ગામે ભાષણો થયા કરે છે. જેને જે કહેવાનું હોય તે આસપાસના માણસોને એકઠાં કરી વગર સંકોચે તેમને સમજાવે છે. એ હકીકત સેંકડો પત્રમાં છપાય છે. સેંકડો જુદાં જુદાં ગામો અને નગરોમાં ફેલાય છે ને વિચારાય છે. લાખો માણસો એ વાત વાંચી શિક્ષા મેળવે છે. એક એક ભોજન (ખાણા)ના નિમંત્રણમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમતે જમતે પણ યૂરોપના લોકો જે શિક્ષણ મેળવે છે તે શિક્ષાનો લેશ પણ આપણને મળતો નથી. આપણા દેશમાં જે વર્તમાનપત્રો છે તેની દૃષ્ટાંતી વાત તો પહેલાંજ કહેવાઇ ચૂકી છે.

હવે બાકી રહી આપણી સભાઓ; પણ એ સભાઓ તો લોકશિક્ષાના માર્ગપર દષ્ટિપાત પણ કરતી નથી. આપણી મહાન ગણતરી સભાઓમાં પણ જોશો તો બધાં ભાષણો પરભાષામાં ! માતૃ-ભાષામાં તો નહિજ ! આથી તે બહુજ ઓછા લોકો સાંભળે છે, બહુજ ઓછા લોકો વાંચે છે અને બહુજ ઓછા લોકો સમજે છે. વળી બધાં ભાષણોનો મોટો ભાગ સારરહિત હોવાથી પણ ઘણીજ ઓછી શિક્ષા એથી બાળઓને મળે છે.

આ સમયે આપણી આ સ્થિતિ છે; પરંતુ આગળથીજ આપણામાં લોકશિક્ષાનો અભાવ હતો એમ તો કહી શકાશે નહિ. જો લોકશિક્ષાના ઉપાયોનો અભાવ હોત તો આખા ભારતવર્ષમાં શામ્પસિંહ જૈનદર્શનની શિક્ષા શી રીતે ફેલાવી શકત ? તેનો વિચાર કરી જુઓ. જૈનદર્શનના ફૂટ (કઠણ) તર્કો જે સમજવામાં અમારા અત્યારના દર્શનવેત્તાઓનો માથાનો પરસેવો પડે ઉતરે છે, ને જે તર્કો સમજવાને પાંડિત મેક્ષમુલર પણ શક્તિમાન નથી; જેનું પ્રમાણ જોવું હોય તો કલકતા-રિવ્યુ મોજુદ છે; તે કઠણ તર્કો, નિર્વાણવાદ અને અહિંસા-પ્રધાન દુર્બોધ જૈનદર્શન શામ્પસિંહ ને તેના શિષ્યો આખા ભારતવર્ષમાં શી રીતે સમજાવી શકત ? ભારતવર્ષના મૃહસ્થ, ત્યાગી, પાંડિત, મૂર્ખ, વિષયી, ઉદાસીન, આશ્ચર્ય અને શદ્ધ તમામને શી રીતે સમજાવી શકત ? શું લોકશિક્ષાના ઉપાયોનો તે સમયે અભાવ હતો ? વળી એવા જુદા મૂળવાળા દિગ્બાષી જૈનદર્શનો લોપ કરીને શંકરાચાર્ય વૈદિક મત ફેલાવ્યો તે સમયે પણ શું લોકશિક્ષાના ઉપાયોનો અભાવ હતો ? વળી થોડાં સૈકાની વાત કરીએ તો બંગાળના ચૈતન્યદેવે ઓઢીઆને ઘેરઘેર વૈષ્ણવ ધર્મની દીક્ષા આપી હતી; તો કેમ કહી શકાય કે એ સમયમાં લોકશિક્ષાના કોઈ પ્રકારના ઉપાયો નહોતા ?

આપણા દેશમાં લોકશિક્ષાનો એક સુંદર ઉપાય છે; ને તે કથા

વાંચવિની પ્રથા છે. જો કે આજકાલ એ પ્રથાનો પ્રચાર તદ્દન નાશ
 તો પામ્યો નથી પણ તે દિનપ્રતિદિન ધસાતો જાય છે. પહેલાં ગામે
 ગામે ને શહેરમાં સ્થળે સ્થળે કથા વાંચનારા વ્યાસો મસ્તકે ચંદન
 ચર્ચી, ગળામાં સુગંધી પુષ્પોની માળા ધારણ કરી વ્યાધાસનપર બેસી
 સીતાના સતીત્વની, અર્જુનના વીરધર્મની, લક્ષ્મણના બન્ધુપ્રેમની,
 બીષ્મના ઈદ્રિયજયની, રાક્ષસીના પ્રેમપ્રવાહની, દધીચિના આત્મસમ-
 પણની ને હરિશ્ચંદ્રની કઠોર પરીક્ષાની મધુર રાગે સુંદર વ્યાખ્યા કરતા;
 ને સામે બેસીને બેઠુતો, મજુરો, સ્ત્રીઓ ને નીચ જાતિના લોકો પણ
 સહેલાઈથી સત્શિક્ષા પામી સમજતા કે “ ધર્મ નિત્ય છે, ધર્મ દેવ છે,
 પોતાનોજ સ્વાર્થ જોવો તે ન ઇચ્છવાયોગ્ય છે, આ જીવન પરમાર્થ-
 માટે મળેલું છે, ઇશ્વર છે, તે જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ ને સંહાર કર-
 નાર છે, તે આપણાં પાપપુણ્ય જાણે છે, પાપ માટે દંડ છે ને પુણ્ય
 માટે યોગ્ય લાભ છે, અહિંસા પરમધર્મ છે, લોકહિત એ પરમ
 સત્કાર્ય છે ” આવી આવી શિક્ષા દેનારા કથાકારો હવે ક્યાં છે ?
 જે કોઈ યોગાધણા દેખાય છે તે પણ પોતાનું કામ છોડી દેવા ચાહે
 છે કે છોડી દે છે તેનું કારણ શું ? એ દોષ આજકાલના નવા અંગ્રેજી
 બાળનારાની અરુચિનો છે. તેઓ કથા વાંચનારને ધૂર્ત ને હરામખોર
 કહેતાં પણ અચકાતા નથી. તેઓ પ્રાચીન ઇતિહાસ પુરાણોની બધી
 વાતોને ગપ્પાં માની તેનાપર અશ્રદ્ધા પ્રકટ કરે છે. “ દક્ષયજ્ઞમાં શંક-
 રને માટે પાર્વતીએ આત્મસમર્પણ કર્યું એ વાતમાં શો માલ ? ”
 ચાલ ભાઈ એમ કહી ખસી નીકળે છે. તેઓ વીસડી પીએ ને વારાં-
 ગનાના મુખની “બોલા સિપહીયા મેં તો સાથ ચલુંગી રે; મેરા બોલા”
 એ ચીજ સાંભળવામાં લાભ અને ઉપર જણાવ્યા જેવી લોકશિક્ષા
 ફેલાવનારી કથામાં હાનિ સમજે છે ! આ અર્ધદગ્ધ યુવાનો સ્વધર્મભ્રષ્ટ,
 દુરાચારી ને દુરાશયી થવાથી તેમના દોષને લીધે આ કથાની

અતિ ઉપકારક પ્રથા હઠી જવાને ઝંઝો વિલંબ નથી. અંગ્રેજી શિક્ષાના પ્રભાવે ભારતવર્ષમાં કમથી ચાલ્યો આવતો લોકશિક્ષાનો આટલો ઉપાય પણ લોપ થવાનો સંપૂર્ણ ભય લાગે છે.

અંગ્રેજી શિક્ષાને હું એટલા માટે દ્વિષિત ગણું છું કે આ લખેલા દોષ ઉપરાંત તેમાં એક ખીજે પણ મહાન દોષ છે; ને તે એ કે શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચે સહાનુભૂતિ-સમાનભાવ કે સમાન લાગણી-રહેતી નથી. હાલતાં ચાલતાં અંગ્રેજીમાંજ વાતચિત કરવાની ટેવવાળા શિક્ષિત યુવકો અશિક્ષિતનાં હૃદયો શી રીતે જાણે? આ શિક્ષિતો તો અશિક્ષિતોના તરફ દષ્ટિપાત પણ કરતા નથી. રામો કણુખી શી રીતે ખેતી કરી પોતાના દિવસ નિર્ગમન કરે છે? સ્યામા મળ્લુરની શી દશા છે? તેને શું દુઃખ ને શી મુશ્કેલી છે? તેના પ્રતિ અમારા નવ શિક્ષિત યુવકોનું જરા પણ ધ્યાન નથી. અમારા યુવકો એમ માને છે કે અમારે એની મહેનતના ફળનુંજ પ્રયોજન છે! એનું ગમે તે થાઓ, તેનું અમને શું પ્રયોજન છે? આવા યુવકોનાં લાંબાં પહોળાં બાપણો સાંભળીને કદિ વિલાપતના મોટા મોટા અંગ્રેજો મુઝ થાય કે પ્રસન્ન થાય તોપણ તેથી કશું ફળ નથી. એ શિક્ષિતોના મનની વાત અંગ્રેજી ભાષામાં બોલાએલી હોવાથી-આપણા દેશના ખેડુત કે મળ્લુર સમજી શકે તેમ નથી-નકામી છે. તેને યશ મળ્યો, વાહવાહ બોલાઈ, પણ તેથી શું? અંગ્રેજો મુઝ થયા કે ચકિત થયા પણ તેથી લાભ શો? જ્યાં લગી પોતાને કહેવાનું દેશી ભાષામાં કહીને સ્વદેશી ગરીબ બંધુઓને સમજાવી “લોકમત” ન ફેળવ્યો ત્યાં લગી તેનો કશો ફાયદો નથી. આપણા દેશમાં જે કરોડો અશિક્ષિત લોકો છે તેમના મુગા રોડન-ધ્વનિથી આકાશ ચીરાઈ જાય છે, પણ તે બિચારા શું કરે? તેમને શિક્ષા મળી નથી. પોતાનો ભાવ પ્રકટ કરવા માટે તેમની પાસે

ભાષા નથી-ભાષાજ્ઞાન નથી. અમારા સુશિક્ષિત નવ યુવકો તેની સાથે હળતામળતા નથી અને દેશી ભાષામાં પોતાને કહેવાનું છે તે તેને કહીને સમજાવતા નથી.

સુશિક્ષિત લોકો જે જે સમજે છે તે જે તેઓ અશિક્ષિતોને એકઠા કરીને પોતાની માતૃભાષામાં યોડે યોડે સમજાવે તો એ અશિક્ષિતો પણ સહજમાં સમજતા થાય. લોકશિક્ષાના આ પણ એક સારો ઉપાય છે. આ વાત ભારતવર્ષમાં સર્વ સ્થળે ફેલાવવાની જરૂર છે; ને તે માટે સુશિક્ષિતોએ અશિક્ષિત સાથે હળવું મળવું અને સહાનુભૂતિનો આવ વધારવો એ જરૂરનું છે.

સુશિક્ષિત દેશીઓ અને દેશી ભાષા.

જે લોકો દેશી ભાષાના અંગ્રેજી અથવા દૈનિક, સાપ્તાહિક કે માસિક વગેરે પ્રકટ કરે છે તેમનું દુર્ભાગ્ય કહેવું જોઈએ. એઓ બસે ગમે તેટલો યત્ન કરે તો પણ દેશનો શિક્ષિતવર્ગ તે વાંચવા વિલોક-વાથી વિમુખજ રહેલો છે. અંગ્રેજી લખી વાંચી જાણનાર શિક્ષિત લોકોએ પૂરી ખાત્રીથી નિશ્ચય કરેલો છે કે તેમને વાંચવાલાયક કંઈ પણ લખાણું બંગાળી ભાષામાં લખાતું નથી. તેમની માન્યતા પ્રમાણે બંગાળી ભાષાના તમામ લેખકો વિદ્યાહીન, બુદ્ધિહીન તેમજ લેખનચાતુરીથી શૂન્ય છે ! અથવા તો અંગ્રેજી અંગ્રેજોના અનુવાદ કરવા-વાળાજ છે. તેમને ખાત્રી છે કે જે કંઈ બંગાળીમાં લખાય છે તે કાં તો કચરો અથવા તો કોઈ અંગ્રેજી અંગ્રેજીની છાયારૂપ હોય છે, માટે જે અંગ્રેજીમાં છે તેને બંગાળીમાં વાંચી પોતાનું પોઝીશન ખોવું શા માટે ? પોતાનું અપમાન કરાવવું શા માટે ? અમે સહજે કાળી ચામડીએ વીંટાયાના અપરાધમાં તો આવ્યા છીએ, એ ચામડાને ધોળું કરવાનો યત્ન તો કરીએજ છીએ. તેમ છતાં વળી બંગાળી વાંચીને એક દોષનો વધારો કર્યા કરીએ ?

અંગ્રેજીના ઉપાસકોની આ સ્થિતિ છે. ખીજી બાજુ સંસ્કૃત જાણનારા પાંડિત્યાભિમાની લોકોમાં દેશી ભાષાપર જે શ્રદ્ધા છે (!) તેના સંબંધમાં તો વધારે લખવાની જરૂર નથી.

વેપારના કે એવાજ વ્યવસાયમાં રહેનારા લોકોને માટે તો બધી ભાષાઓ સરખીજ છે; કેમકે એમને તો કોઈ ભાષાનું પુસ્તક વાંચવાનો અવકાશજ નથી. વિદ્યાર્થીઓ

સ્કૂલનાં પુસ્તકો વાંચવામાંથી નવરા નથી. આમ હોવાથી બંગાળી ભાષાના ગ્રંથો કે અન્ય પત્રો વાંચનારો વર્ગ જોઈશું તો ટ્રેનિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો, કામકાજ વગરના કોઈ રસિક કહેવરાવતા પુરુષો કે નોકરચાકરવાળી બહેલી કોઈ ગૃહસ્થના ઘરની નવરી સ્ત્રીઓ જણાશે. કવચિત્ કવચિત્ થોડા શુભ વિચારના શક્તિ વિદ્વાનો પ્રકટ થયેલા દેશી ભાષાના ગ્રંથની અનુક્રમણિકા કે વિજ્ઞાપન વાંચી લે છે; ને તેટલા ઉપરથીજ પોતાને વિદ્યાભિલાષીને નામે ઓળખાવતા પણ જોવામાં આવે છે ખરા.

ગ્રંથો કે પત્રો વાંચવા વિચારવાની વાત રહેવા દધએ; પરંતુ આ સમયના અંગ્રેજી બહેલા યુવકો તો દેશી ભાષામાં કશું કામજ કરતા નથી. એઓ વિદ્યા વિષેના વિચારો પણ અંગ્રેજીમાંજ કરે છે, સર્વ સાધારણ કાર્ય, મીટીંગ, લેક્ચર, એડ્રેસ, પ્રોસિડિંગ વગેરે તમામ કામ અંગ્રેજીમાંજ કરે છે. જો એ જણ અંગ્રેજી જાણનારા ભેગા થયા તો વાતચિત પણ અંગ્રેજીમાંજ ચલાવે છે. જો બંગાળી ભાષાપર રહેમ આવે તો તેમાં પણ ચૈદ આના કે બાર આના અંગ્રેજી અને બેચાર આનાજ બંગાળીમાં બોલે છે; ને એટલું પણ વાતચિતમાંજ, બાકી કાગળપત્ર તો અંગ્રેજીમાંજ ! અમે અત્યાર સુધીમાં કયાંય જોયું નથી કે કોઈ પણ અંગ્રેજી જાણનારા એ જણાઓએ પરસ્પર માતૃભાષામાં ચિઠ્ઠીપત્રી લખી હોય ! અમને તો એવો પણ ભય લાગે છે કે વખતે ગાયત્રીના મંત્રો પણ અંગ્રેજીમાંજ અનુવાદિત કરીને તેઓ પઢી જશે (!)

આમાં નવાઈની કશી વાત નથી. પહેલું તો અંગ્રેજી રાજભાષા છે, વળી ધન કમાવાની ભાષા છે; ખીનું એમાં અનેક વિદ્યાઓના ગ્રંથો હોવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું પણ એ દાર છે; એટલે દેશીઓએ બાલ્યકાળથી તેનુંજ સેવન કરીને તેનેજ માતૃભાષાને સ્થાને મૂકી

છે ! વળી વિશેષે કરીને અંગ્રેજીનો આટલો બધો પ્રચાર થવાનું કારણ એજ છે કે આપણે જે કહેવાનું છે તે અંગ્રેજીમાં કહ્યા વિના અંગ્રેજો સમજી શકતા નથી, અને અંગ્રેજો ન સમજે તો માન મળતું નથી અને જો અંગ્રેજોથી માન ન મળ્યું તો બીજા લોકોથી માન મળ્યું કે ન મળ્યું તે સરખુંજ (!)

અમે અંગ્રેજી ભાષાના કે અંગ્રેજોના દ્રોહી નથી. અમારી એ દૃઢ માન્યતા છે કે અમારા દેશપર અંગ્રેજોએ જે અપાર ઉપકારો કર્યા છે તેમાં અંગ્રેજી ભાષાનો પ્રચાર એ સૌથી મહાન ઉપકાર છે. અનંત રત્નોની માતા અંગ્રેજી ભાષાનું જેટલું સેવન થાય તેટલું સારું છે. અમારી એ પણ સંમતિ છે કે સમાજના હિતને માટે રાજ-ભાષામાં નિપુણ થવાની જરૂર છે. વળી આપણે અનેક બાબતો રાજ-નેતાઓને સમજાવવી પડશે અને તે વાસ્તે એ વાતો અંગ્રેજીમાં કહેવી પડશે. તેમ એવી પણ ઘણી હકીકતો છે કે જે કેવળ એકાદ પ્રાન્તને-મોટેજ નહિ પણ આખા હિંદને માટે જોલવી પડશે. એ વાતો અંગ્રેજીમાં કહ્યા વિના આખું હિંદ સમજશે નહિ; ને જ્યાં લગી આખું હિંદ સમજશે નહિ ત્યાં લગી વિવિધ જાતિઓના વિચાર અને ઉદ્યોગ એક પ્રકારના થશે નહિ; ને ભારતવર્ષની ઉન્નતિ થશે નહિ. એ મત, સલાહ ને ઉદ્યોગની એકતા કેવળ અંગ્રેજી ભાષાદ્વારાજ થશે; કેમકે આ વખતે આપણી સંસ્કૃતભાષા તો મોટે ભાગે લુપ્ત થયેલી છે. એટલે બંગાળીઓ, પંજાબીઓ, ગુજરાતીઓ, દક્ષિણીઓ ને મદ્રાસીઓ વગેરેની સાધારણ ભાષા તરિકે અંગ્રેજી ભાષામાંથીજ કામ લેવાનું છે. એ ભાષાસૂત્રથી ભારતની ગાંઠ મળ્યુત થઇ શકે તેમ છે, એટલે જરૂર પડતો અંગ્રેજી ભાષાનો વ્યવહાર થાય એ ઠીક છે પણ એકદમ અંગ્રેજ બની જવાથી પણ કામ નહિ ચાલે ! ભારતીઓ કદિ પણ અંગ્રેજ થઇ શકશે નહિ. જો કે બંગાળીઓ કરતાં અંગ્રેજોમાં ઘણા

ગુણો છે તેમ તેઓ કરતાં અંગ્રેજો સુખી પણ છે, પરંતુ જો એટલા વિચાર ઉપરથી ત્રણ કરોડ અંગાળીઓ એકદમ ત્રણ કરોડ અંગ્રેજ બની જઈ શકે તેમ હોય તો કોઈ ના પણ પાડતું નથી, પણ એવું થઈ શકવાનો સંભવજ નથી. હિંદવાસીઓ કે અંગાળીઓ બંને ચાહે તેટલું અંગ્રેજી જાણે, અંગ્રેજીમાંજ લખે ને અંગ્રેજીમાંજ બોલે; પરંતુ સિંહનું ચામડું ઓઢનાર શિયાળ તે શિયાળજ રહેનારૂં છે. એ શિયાળનું જ્યારે પણ અવાજ કહાડશે ત્યારે તેનું મૂળ રૂપ ઠાંક્યું રહેવાનું નથી. પાંચસાંત હજાર નકલી સાહેબો સિવાય બાકીના ત્રણ કરોડ અંગાળી માણસો કદિ અંગ્રેજ બની શકવાના નથી. ગિલ્ટ ચક્રવી બીજી ધાતુ દેખાડ્યા કરતાં મૂળ પિત્તળજ સાંરૂં છે. પથ્થરની બનાવેલી કૃત્રિમ સ્ત્રીની પ્રતિમા કરતાં ધરકામની બાબતમાં કાળી, કદરૂપી કે જમલી સ્ત્રી પણ સારી છે. તેજ પ્રમાણે નકલી સાહેબ બનવા કરતાં મૂળ અંગાળીરૂપે રહેવું એજ વધારે સાંરૂં છે. અંગ્રેજીમાંજ લખવાનો ને વાંચવાનો રિવાજ ધારણ કરવાથી શુદ્ધ અંગ્રેજ પણ થવાશે નહિ તેમ શુદ્ધ અંગાળી પણ રહી શકાશે નહિ; માટે જ્યાં લગી સુશિક્ષિત, યોગ્યસંપન્ન અંગાળીઓ (તેમજ બીજા પ્રાન્તવાળાઓ પણ) પોતા-પોતાની ભાષામાં પોતાના વિચાર પ્રકટ નહિ કરે ત્યાં લગી દેશની ઉન્નતિ થઈ શકશે નહિ.

અમને નવાઈ લાગે છે કે ભારતવાસીઓ આ વાતોને સમજતા કેમ નથી ? એક વાત તેઓ અંગ્રેજીમાં લખે તેથી કેટલા દેશીઓ તે સમજશે ? અને જો એજ વાત તેઓ દેશી ભાષામાં લખે તેથી કેટલા દેશીઓ તે સમજશે ? જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે સુશિક્ષિતોની વાતો સમજવી તે સુશિક્ષિતોને માટેજ જરૂરનું છે તો એ સમજવું બૂલભરેલું છે. તમામ દેશવાસીઓની ઉન્નતિ થયા વિના દેશનો ઉદય થવાનો નથી. તે સાથે એટલું પણ નહોતું સમજ

રાખવું કે દેશના તમામ લોકો અંગ્રેજી સમજતા પણ નથી ને સમજી પણ શકશે નહિ. આથી એ વાત નિર્વિવાદ છે કે જે વાત દેશી ભાષામાં કહેવાતી નથી તે વાત કરોડો દેશવાસીઓ કદિ પણ સાંભળી કે સમજી શકવાના નથી અને જે વાત દેશના તમામ લોકો સાંભળતા કે સમજતા નથી તેથી સમાજની ઉન્નતિ પણ થઈ શકતી નથી.

એક વાત એવી પણ કહેવામાં આવે છે કે કેવળ ઉચ્ચ પંક્તિના લોકોનેજ સુશિક્ષિત થવાની જરૂર છે. નીચેની પંક્તિના લોકોને સુશિક્ષિત કરવાની જરૂર નથી. તેઓ તો ઉચ્ચ પંક્તિના લોકોના સહવાસ માત્રથીજ વિદ્યાવાન બની જશે. જેમ કોઈ શોષક પદાર્થના ઉપરના ભાગમાં પાણી ભરવાથી નીચે લગીનો ભાગ પણ ભીંજાઈ જાય છે; તેમ ભારતવાસીઓ રૂપી શોષક પદાર્થના ઉપલા ભાગરૂપ તેમાંના ઉચ્ચ પંક્તિના લોકોમાં વિદ્યારૂપી જળ ભરાશે તો પછી નીચે લગી-નીચેની પંક્તિના લોકો લગી તે વિદ્યા પસરી જશે. જળનું દટાંત આપવાથી નિઃસંદેહ આ વાત સરસ લાગે છે; ને અંગ્રેજી સાથે આવે જળયોગ થયા વિના અમારા દેશની આટલી ઉન્નતિની આશા પણ કદિ કરી શકાતી નહોતી. જળ પણ ધણું છે ને તેને શોષનારા પણ ધણા છે. આજલગી શુષ્ક આકાશ પડિતો દેશને ઉજડ કરતા હતા; પણ હવે નવા શિક્ષિત લોકો જળયોગ કરીને દેશનો ઉદ્ધાર કરશે (!) કેમકે તેમનામાં હિદ્રો-પોલ હોવાથી નીચી પંક્તિના લોકો લગી જળ પહોંચાડી શકશે (!)

પરંતુ અમને એવી આશા નથી કે આ જળમયી વિદ્યા આ પ્રમાણે કરી શકશે. વિદ્યા એ પાણી કે દૂધ નથી કે ઉપર નાખવાથી નીચે લગી અસર કરે. કેવળ એટલું કહી શકાય કે કોઈ જાતનો એક ભાગ લખીવાંચી શિક્ષિત થયો હોય તો તેના સહવાસે બીજા

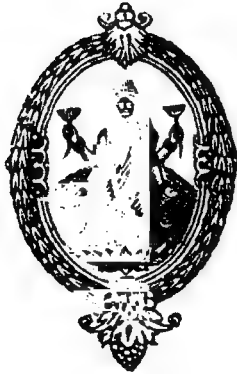
ભાગની પણ શોભા વધે; પરંતુ જે ભક્તિના બંને ભાગની ભાષામાં એવો તફાવત હોય કે વિદ્વાનની ભાષાને ખૂબ ન સમજી શકે, તો સહવાસનું ફળ શી રીતે થઈ શકે?

મોટી વાત તો એ છે કે આ સમયે આપણા લોકોમાં ઉચ્ચ પંક્તિના ને હલકી પંક્તિના લોકોની અંદર પરસ્પર જરા પણ સહ-દયતા નથી. ઉચ્ચ શ્રેણીના સુશિક્ષિતો મૂર્ખ દરિદ્ર લોકોના દુઃખે લેશ પણ દુઃખી થતા નથી. મૂર્ખ દરિદ્ર લોકો ધનવાળા કે સુશિક્ષિત લોકોના સુખે જરા પણ સુખી નથી. એમ પરસ્પર સહદયતાનો અભાવજ દેશો-ન્નતિમાં મહાન અડચણ રૂપ છે. એ સહદયતાને અભાવે બંને પંક્તિઓ વચ્ચે દિનપ્રતિદિન નોખાપણું વધતું જાય છે. જ્યાં આવું નોખાપણું વધતું હોય ત્યાં સહવાસનું ફળ શું થાય? જે અલગ છે તેનો વળી સહવાસ કેવો? જે શક્તિવાળા માણસો અશક્ત માણસોને દુઃખે દુઃખી ને સુખે સુખી નજ થાય તો પછી તેમને ચાહશે પણ કોણ? જે સર્વ પ્રકારે તમામ લોકોનો ઉદ્ધાર નજ થયો તો પછી શક્તિવાળા લોકોની ઉન્નતિ ક્યાં થઈ? કોઈ દેશમાં કદિ એવું તો બનતું નથી કે નીચી પંક્તિના લોકો સદા એજ દશામાં પડ્યા રહેવા છતાં ઉચ્ચ પંક્તિના લોકોની નિરંતર ઉન્નતિ થયા કરે; જે જે સમાજોની વધારે ઉન્નતિ થઈ છે તે તે સમાજોમાં બંને પંક્તિના લોકો સમાન સ્થિતિના, હળતા મળતા થયેલા ને પરસ્પર સહ-દયતાવાળા થયેલા જોયા છે. જ્યાં લગી એવું થયું નથી ને બંનેમાં અંતર રહ્યાં કર્યું છે ત્યાંલગી કોઈ દેશની ઉન્નતિ થઈ શકી નથી. ઉચ્ચ અને નીચી બંને પંક્તિના લોકોમાં એકતા થયેલી છે ત્યારથીજ કોઈપણ દેશમાં ઉદયના ગણેશ બેઠેલા છે. રોમ, એથેન્સ, ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા વગેરે દેશો એનાં ઉદાહરણ છે. એ દેશોના ઇતિહાસને સૌ સારી રીતે જાણે છે. એથી ઉલટું જોવું હોય તો જ્યાં

સમાજની અંદર ભિન્ન ભિન્ન જાતિઓ ભેદભાવે રહેલી છે તેનાં અનિષ્ટો તપાસો. એનાં ઉદાહરણો સ્પાર્ટા, મિસર, ભારતવર્ષ વગેરે છે. એથેન્સ ને સ્પાર્ટા બંને પ્રતિસ્પર્ધી નગરો હતાં. એથેન્સમાં સૌ સમાન હતા. સ્પાર્ટામાં એક જાતિ ધણીરણી ને બીજી જાતિ દાસ હતી. એથેન્સમાંથી પૃથ્વીની સુધારણાની શરૂઆત થઈ. જે વિધાના પ્રભાવે હાલના યુરોપનું આટલું ગૌરવ છે તેનું જન્મસ્થાન એથેન્સ છે અને સ્પાર્ટા પરસ્પર કલહને લીધે નાશ પામી ગયું. મિસરમાં સાધારણ પ્રજાસમૂહની સાથેના ધર્મયાજકોના જુદાપણાને લીધે ઉન્નતિનું ગળું અકાળેજ દબાઈ ગયું ! પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં પણ વર્ણવ્યવસ્થાનો ખરો આશ્રય બૂલાઈ જઈને યથા ભેદ હલકા સ્વાર્થ અને મિથ્યાભિમાન ધુસી જઈને ઉચ્ચ વર્ણુ તથા નીચ વર્ણુ વચ્ચે એટલો મહાન ભેદ પડી ગયો કે જેવો ભેદ કોઈ પણ દેશમાં પડ્યો નહિ હોય; આના સ્વાભાવિક ફળરૂપ તેવું અનિષ્ટ પણ કોઈ દેશમાં થયું નહિ હોય ! આ સ્થળે એ અનિષ્ટનું વિશેષ વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. આ સમયે વળી દુર્ભાગ્યને યોગે શિક્ષિત અશિક્ષિત વચ્ચેનો નવો ભેદભાવ ઉમેરોયો છે, ને ધનિક તથા નિર્ધન વચ્ચેનો ભેદ પણ વધતોજ જાય છે !

સુશિક્ષિત દેશીઓના હૃદયનો ભાવ સાધારણ રીતે જ્યાં લગી દેશી ભાષામાં પ્રગટ ન થાય ત્યાં લગી સામાન્ય પ્રજાવર્ગ તેને કદિ પણ સમજી કે જાણી શકે નહિ, ને તેથી તેઓ એકબીજાના સહવાસમાં આવી શક્યા પણ ગણાય નહિ ને આવી શકે પણ નહિ; અને તેથી એકતા પણ થાય નહિ. વાંચનાર તથા સાંભળનાર તરફ લખનાર તથા બાષણ કરનારની સ્વાભાવિક રીતે સહૃદયતા ઉભરાય છે. લખવા તથા બોલવામાં એ ગુણ એની મેળે આવી જાય છે. જ્યાં લેખક તથા વક્તાને નાકીપણે જણાય કે તેની પોતાની જાતના બોલો વાંચનાર કે સાંભળનાર નથી ત્યાં તરતજ તેનામાં સહૃદયતાનો અભાવ આવી જાય છે.

સુશિક્ષિત ભારતવાસીઓએ દેશી ભાષાઓમાંજ લેખન વાંચન કરવાનાં જે જે કારણો છે તે અમે વિસ્તારપૂર્વક લખ્યાં છે. હાલમાં દેશી ભાષામાં સારા ગ્રંથો ન લખાવાનું જે એક મહા વિદ્વ છે તે હવે અમે જણાવીએ છીએ કે સુશિક્ષિત લોકો દેશી ભાષાનાં પુસ્તકો વાંચતા નથી તેથી વિદ્વાનો દેશી ભાષામાં લખતા પણ નથી.

રામધન પોદ.

બંગાળાના સાહિત્યમાં સર્વત્ર એકજ પ્રકારનું રોદન સંભળાય છે કે “બંગાળીઓના બાહુમાં બળ નથી.” આ નવા ઉદયના સમયમાં બંગાળીઓના મુખમાંથી એજ સંભળાય છે કે “બંગાળીઓનાં બાહુમાં બળ નથી” આ પ્રમાણે બંગાળીઓનાં બધાં દુઃખોનું મૂળ “બાહુમાં બળ નથી” એ છે.¹

પરંતુ આનું કારણ શોધવામાં આવે કે બંગાળીઓના બાહુમાં બળ કેમ નથી ? તો એનો એજ ઉત્તર મળશે કે બંગાળીઓને પેટ-પૂર ખાવાનું મળતું નથી. બંગાળામાં અન્ન નથી. જેમ એક ગાયને બહુ વાછડાં થતાં તે સર્વને પેટપૂર દૂધ મળતું નથી; એ રીતે અમારી જન્મભૂમિ પણ ધણું સંતાનોની જનેતા થવાને લીધે તેમાંથી નીપજતા અન્નથી બધાને પૂરેપૂરો આહાર મળી શકતો નથી. વળી બંગાળાના જેવી પ્રજાવૃદ્ધિ તો પૃથ્વીના કોઇપણ દેશમાં થતી નથી. આમ હોવાથી બંગાળાની પ્રજાવૃદ્ધિજ તેની પડતીનું કારણ છે. પ્રજાના વધારાથી અન્નની તાણ પડે, અન્નની તાણે શરીર અપુષ્ટ રહે, શરીર ક્ષીણ થાય, જ્વર આવે અને એ સિવાય માનસિક દુર્બળતા વગેરે અનેક દોષોની ઉત્પત્તિ થાય.

ધણા જથ્થા એમ કહેશે દેશમાં અનેક ધનાઢ્યો છે, તેમને જરા પણ દુઃખ નથી ! પરંતુ ખરું જોતાં તેઓ તો રંક પોદ

¹ આ લેખ બંગાળીઓ વિષેનો હોવા છતાં ગુજરાતીઓ અને સામાન્ય રીતે સમસ્ત ભારતવાસીઓ માટે પણ તે તેટલોજ અથવા બહુ અંશે માન્ય પડે તેવો હોવાથી આ સંગ્રહમાં લેવાયો છે, હવે પણ પણ આ પ્રકાશના લેખો આવે તે લેખોમાં પણ એજ ઉદ્દેશ સમજવો. મં.શી.

જાતિ (અંગાણાની એક હાલકી જાતિ)ના કરતાં પણ દુર્બળ છે. તેઓના શરીરના ઘાટ જુઓ તો વાનરાકાર. અમના અભાવથી જે દોષ જન્મે છે તે કાંઈ એક પેઢીમાં ઠીક અમ મળવાથી નિવૃત્ત થતો નથી. જે પ્રજા પેઢી દરપેઢી વાનરાકાર બનતી ગઈ છે તે એક પેઢી પેટપૂર ભોજન પામતાં મનુષ્યાકાર બની શકતી નથી; માટે એવા મોટા માણસોની વાત તો જવાબ દો. એઓ હાલીચાલી કે કાંઈ કામ કરી શકતા નથી, તે ભૂખ ન લાગવાને કારણે તૈયાર ભોજન પણ ખાઈ શકતા નથી અને ખાધેલું પચાવી શકતા નથી. આથી બધા દેશમાં મોટા માણસનો સમૂહ તો વાનરાકારજ થયા કરે છે. તાત્પર્ય એ છે કે મહેનત કરી જીવનાર સાધારણ ઘરિય લોકોનું બાહુબળ જ દેશનું બાહુબળ છે.

આથી અનેક માણસો અમારા પર ગુસ્સે થઈ કહેશે કે તમારી આ વસમી માન્યતા રહેવા દો. અમે સાંભળ્યું છે કે અહીંથી યુરોપના દેશમાં ધર્ત્ત અને ચોખ્ખા પુષ્કળ જાય છે. જે આ દેશમાં જ ખાવા જેટલું અમ ન હોય તો તે પરદેશમાં જાય શી રીતે ? પરંતુ આ મતના લોકો એટલું સમજતા નથી કે દેશમાં જેઘએ તેટલો માલ ન હોય છતાં પણ તે પરદેશમાં તો મોકલી શકાય. જે વધારે પૈસા આપે તેના હાથમાં માલ જાય જ; એ નિયમ છે.

અંગાણામાં જે કોઈ ચીજ વિશેષ પાકતી હોય તો તે ચોખ્ખા છે. ચોખ્ખા વિના બીજે આહાર મેળવી શકે એવા માણસની સંખ્યા આ દેશમાં ઘણી ઓછી છે. અંગાણાના લોકોનો મોટો ભાગ વરસ અનુકૂળ હોય તો પેટપૂર ખાત તો મેળવી શકે છે; પરંતુ પેટપૂર ખાત ખાવાથી આહારની પૂરણી થઈ શકતી નથી. એકલો ખાત ખાવાથી જીવન નભે ખરું; પણ તેથી શરીરની પુષ્ટિ થતી નથી. ચોખ્ખામાં બધા આપનારું તત્ત્વ માત્ર સેંકડે સાત ટકા છે. ચરબી કે

જે મહેનતુ માણસોના શરીરની પુષ્ટિને માટે ઉપયોગી વસ્તુ છે તે તો ચોખ્ખામાં છેજ નહિ.

કેવળ ભાત ખાનારા લોકો અહીં ઓછા નથી, તેમ બધા નથી; પરંતુ બંગાળીઓ મોટા ભાગ ભાત સાથે થોડી દાળ, માછલીનો ટૂકડો, શાકમાં આલુ અથવા કાચાં કેળાંની તરકારી એ પ્રમાણે આહાર લે છે; ને તેને સારી રીતે ભોજન કહ્યું એમ સમજે છે. આ ભોજનમાં પોષ્ટાસોજાના એક પાષ જોડેલા ભાત ને બે પાષ જોડેલા અન્ય વસ્તુઓનો ભાગ હોય છે. આવા ભોજનને એક રીતે તો સૂકો રોટલો ખાવોજ કહી શકાય. બંગાલીઓનો ચૌદ આના જોડેલા વર્ગ આ પ્રકારનો આહાર લે છે. કોઈ પ્રકારની હરકત આવી ન પડે તો આટલાથી જીવનરક્ષા તો થાય છે; પરંતુ એથી શરીરમાં રોગ બહુજ સહેલાઈથી પોતાનું ઘર કરી શકે છે; (મેક્સિયાનો તાવ આ વાતની સાક્ષી છે.) અને આવા શરીરમાં બળ રહી શકતું નથી. આ કારણથી જ બંગાલીઓમાં બાહુબળ નથી.

આ બધી વાતોપર ઉંડો વિચાર કરી ધણા લોક કહેશે કે જ્યાં-લગી બંગાળીઓ સાધારણ રીતે માંસાહાર કરશે નહિ ત્યાં લગી તેમનામાં બાહુબળ આવશે નહિ. અમે આ વાત કહેતા નથી. માંસનું ખાસ પ્રયોજન નથી. દૂધ, ધી, લોટ, દાળ, ચણા, શાક એજ ઉત્તમ આહાર છે. એનું દૃષ્ટાન્ત જોવું હોય તો પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનીઓ જુઓ. એ લોકો બળદાયક આહાર, પેટપૂર રોટલી કે રોટલા ખાવા સાથે નૈવેદ્યમાં તુલસીપત્ર પેઠે થોડો ભાત ખાય છે. બંગાળીઓ પણ ભાતનું વજન ઘટાડી રોટલા રોટલીનું વજન વધારે લે તો તેઓ એક પેઢીમાં નીરોગ થાય અને ત્રણ પેઢીની અંદર પશ્ચિમ શરીરવાળા બને.

હું આ બધી વાત રામધન પોદને સમજાવતો હતો; તેનું આખું કુટુંબ રોગગ્રસ્ત હતું; તે આ સાંભળી ભારી પાસે હાથ જોડીને બોલ્યો:—“મહાશય!

તમે જે આજ્ઞા કરી તે બરાબર છે; પણ બાપા ! ધી, દૂધ, લોટ એ બધી વસ્તુઓ અમારા નશીબમાં ક્યાંથી ? એવો વખત આવી મથો છે કે પેટપૂર ભાતનો ખર્ચ પણ ઉઠાવવો ભારે પડે છે. ”

મેં વિચારી જોયું તો મને એ વાત સત્ય લાગી. રામધન પોદને ત્યાં ધાન્ય ખાંડવાની જે ખાંડણી હતી તેના લાકડાપર હું બેઠો હતો. પાસે એક પાળેલો કૂતરો પડ્યો હતો તેથી હું આગળ વધી શકું તેમ ન હતું. અહીં બેઠાં બેઠાં રામધન પોદના કુટુંબની હકીકત હું જાણી શકું તેમ હતું. રામધને પોતાના એકે એક પુત્રને દેખાડીને મને કહ્યું કે “ ભારે ચાર પુત્ર અને પાંચ પુત્રીઓ છે. જેમાંના એક પુત્રના ને ત્રણ પુત્રીઓના વિવાહ કરવા બાકી છે. અમારી હલકી કોમમાં છોકરાના વિવાહમાં પણ ખર્ચ થાય છે, તેમ છોકરીના વિવાહમાં પણ ખર્ચ થાય છે; પણ છોકરીને પરણાવવામાં કાંઈક થોડો ખર્ચ થાય છે. જ્યાં છોકરાંને પરણાવવાનું જ ઠેકાણું નથી ત્યાં આપ દૂધ, ધી, ને લોટની વાત ક્યાં કરો છો ? ” મેં મનમાં ને મનમાં કહ્યું કે “ બેશક મારી આ વાત તો અસંગત છે. ” મને લાગ્યું કે ત્યાં જમીન ઉપર સૂતેલો કૂતરો પણ મારાપર ગુસ્સે થઈ જાણે બસવાનો ઉદ્યોગ કરતો હોયની ! જાણે તે કહેતો હોય કે મને કાળીઓ ભાત તો એઠોજૂઠો મળતો નથી ત્યાં તમે ખૂટ સ્ટોકીંગ લગાવી ખાંડણીપર બેસી ધી, દૂધ ખાવાની વાત ક્યાં કરો છો ? એટલામાં જ એક રૂવાડાં વિનાની બિલાડી પણ મારી તરફથી નીકળી, પોતાની પૂંછડી ઉંચી કરી ખીજ બાજુ ચાલી ગઈ. રામધનના રસહીન ઘરમાં ધી, દૂધ ને માખણ ખાવાની વાતો સાંભળી એ પણ જાણે મારી મશ્કરી કરી ચાલી ગઈ હોય એમ લાગ્યું !

મેં રામધનને કહ્યું:—“તમારે ચાર પુત્ર ને પાંચ પુત્રીઓ છે. ને તે ઉપરાંત બે વહુઓ લાભ્યા છો ? ”

રામધને હાથ જોડીને કહ્યું:—“ જી હા, આપના આશીર્વાદથી બે વહુઓ પણ આવી છે. ”

મેં કહ્યું:—“ એને કાંઈ બાલ બચ્ચાં પણ થયાં હશે ? ”

રામધન:—“ જી હા, એક વહુને એ છોકરીઓ છે ને બીજાને એક છોકરો છે. ”

મેં કહ્યું:—“ શત્રુની આંખોમાં રાધમીકું પડે એટલો પરિવાર તો તમે પ્રાપ્ત કર્યો છે; પણ આ પરિવાર થયા પહેલાં પણ તમને ખાવાપીવામાં મુશ્કેલી તો આવતી હશે ને હવે એ મુશ્કેલી વધી હશે નહિ વાર ? ”

રામધન:—“ જી હા ! હવે ખાવાપીવામાં મુશ્કેલી બારે આવે છે. ”

મેં પૂછ્યું:—“ તો તમે આટલો બધો પરિવાર કાં વધાર્યો ? ”

રામધન કાંઈક વિસ્મય પામીને બોલ્યો:—“ શું બોલ્યા મહાશય ! પરિવાર શું મેં વધાર્યો ? વિધાતાએ વધાર્યો ! ”

મેં કહ્યું:—“ બિચારા વિધાતાને નકામો દોષ ન દો. છોકરાઓના વિવાહ તમેજ કર્યા છે એટલે તમેજ એ વહુઓનો વધારો કર્યો છે; ને એ વિવાહ કરવાથીજ એ પૌત્રીનો તથા એક પૌત્રનો પણ વધારો થયો છે. ”

રામધન બહુજ કાયરપણાનો બાવ ધરીને બોલ્યો:—“ મહાશય ! આપ આ પ્રમાણે મારા પરિવારને વખોડો માં; હમણાંજ થોડા દિવસ પહેલાં મારો એક મહીનાનો પૌત્ર મરી ગયો છે. ”

મેં દુઃખ પ્રકટ કરીને કહ્યું:—“ એ સાચી મુઓ રામધન ? ”

રામધન કરો ઉત્તર આપતો ન હતો છતાં મેં ચુકિતપ્રયુક્તિવાળા સવાલોથી બળ્લી લીધું કે એની માને ધાવણ આવતું નહોતું તેથી એનું મોત થયું છે. પોપણને અમારે તેની માતાને દૂધ આપતું નહોતું. વળી બીજી બાજુ રામધનની માય પણ મરી ગઈ હતી. દૂધ વેચાતું લઈ પાવાની શક્તિ નહોતી. આમ પોપણને *અમારે પેટની પીડા ઉપડી ને તેમાં બાળક મરી ગયું.

* અનાહારનું એક પરિણામ પેટની પીડા પણ છે, એ વાત પણ લોકો બહુતા નહિ હોય.

હરી મેં રામધનને પૂછ્યું:—“ હજી તમે નાના છોકરાના વિવાહ કરશો ? ”

રામધન બોલ્યો:—“ રૂપિયાનો ભેગ થશે તો એ કામ પણ કરી નાખીશ. ”

મેં કહ્યું:—“ જે બે વહુઓ આવી છે તેને તો પેટપૂર ખાવાનું મળતું નથી, છતાં ખીન્ન માણસો કાં વધારો ? વિવાહ કરશો તો વહુ આવશે, તેને ખાવાનું આપવું પડશે, વળી તેને પણ બેચાર બચ્ચાં કચ્ચાં થશે તેને પણ ખાવાનું જોઈશે. હમણાંજ પૂરું થતું નથી છતાં તમે છોકરાનો વિવાહ કરશો ? ”

રામધન ગુસ્સે થઈ બોલ્યો:—“ છોકરાંના વિવાહ કાલ્ય નથી કરતું ! જેને ખાવાનું મળે છે તે પણ કરે છે ને જેને ખાવાનું નથી મળતું તે પણ કરે છે. ”

મેં કહ્યું:—“ જેને ખાવાનું નથી મળતું તેણે છોકરાનો વિવાહ કરવો ઠીક છે ? ”

રામધન બોલ્યો:—“ આખા જગતમાં તો એમજ થાય છે. ”

મેં કહ્યું:—“ આખા જગતમાં નહિ રામધન ! કેવળ આપણા દેશમાંજ. એવી મૂર્ખ જાતિ ખીન્ન કોઈ દેશમાં નથી. ”

રામધન બોલ્યો:—“ જે આખા દેશના લોકો એમ કરે છે તો હું એમ કરું એમાં દોષ શો ? ”

આવા મૂર્ખને શી રીતે સમજાવવો ? મેં કહ્યું:—“ રામધન ! આખા દેશના લોકો જે ગળામાં ફાંસો ધાલી જીવ કાઢી નાખે તો તું પણ એમ કરીશ ? ”

રામધન પોકાર કરી બોલ્યો:—“ આપ શું બોલ્યા મહાશય ! ગળામાં ફાંસો ધાલવો ને છોકરાને પરણાવવો એ શું સમાન છે ? ”

મને પણ જરા કોષ આવી ગયો એટલે હું બોલ્યો:—“ સમાન

છે એમ કોણ કહે છે ? આવી રીતે છોકરાના વિવાહ કરવા કરતાં તો ગળામાં ફાંસો નાખવો એ ઘણું સારું છે. પોતાના ગળામાં ફાંસો ન ધણાય તો છોકરાના ગળામાં ધાલવો.”

આટલું કહી લાકડાપરથી ઉઠી હું ચાલ્યો આવ્યો. ઘરમાં આવી મુસ્સો દૂર થતાં હું વિચાર કરવા લાગ્યો કે આમાં બિચારા રામધનનો વાંક શો છે ? બંગાળામાં આવા અનેક રામધનોજ બર્બા છે. આ તો બિચારી હલકી જાતનો માણસ છે, વળી તે વિદ્યાહીન તેમજ બુદ્ધિહીન છે; પરંતુ જે લોકો વિદ્વાન અથવા તો સુશિક્ષિત હોવાનો દાવો રાખે છે તેઓ પણ રામધનથી બે ચંદા વધી જાય તેમ છે. ઘરમાં આવવાનું હો કે ન હો, પણ છોકરાનો વિવાહ તો પહેલો કરવો. કેવળ થોડી દાળ અને ખૂન માત્ર ખાઈ સૂકા લાકડા જેવાં શરીર થયાં હોય—તાવ ને બરોળથી હેરાન હોય—તોપણ હલકો ખોરાક ખવરાવવા માટે, ખૂખના ભાગીદાર થવા માટે કે તાવ અને બરોળનો ફેલાવો કરવા માટે ગાંઠના રૂપીઆ ખરચી પારકી છોડી પોતાના ઘરમાં લાવવીજ લાવવી! મનુષ્ય જન્મમાં એને માટે એજ સુખ છે. “જે બંગાળી થઈને છોકરાનો વિવાહ ન કરી શકે તેનો તો જન્મજ વૃથા છે” આમ તેઓ સમજે છે; પણ આટલો વિચાર કરવાની તેઓ જરૂર જોતા નથી કે બિચારો છોકરો વિવાહ પછી પોતાનાં સ્ત્રી છોકસંતું બરણુ-પોષણ કરી શકશે કે નહિ ? નિશ્ચય છોડતાં પહેલાં તો તે બિચારો એક નાની સરખી છોકરાંની પલટણનો બાપ થઈ બેસે છે ! બિચારો પરણેલો યુવક બચવાનાં પોતાં બાંધી દષ્ટ ઉમેદવારીમાં વળગે છે, હાથ જોડી ગમે તેને બારણે હાથ નોકરી ! હાથ નોકરી ! કરતો ફરે છે. એક છોકરો જે પરિપક્વ ઉમરનો થઈ પોતાની કર્તવ્યની દિશા નક્કી કરી જીવનક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે તો તે પોતાના જીવિતને સાર્થક પણ કરી શકે ! પરંતુ કર્તવ્યની દિશા નક્કી કર્યા પહેલાંજ તે આશા તો જતી રહે

છે. ઉમેદવારીની પીડાથી, ચાકરી શોધવાની ચિંતાથી ને સંસારની ઉપાધિ-
ઓની બ્બલાથી તેનું શરીર અને મન બેબાકળાં થઈ જાય છે. વિવાહ
થયો, છોકરાં થયાં, હવે કર્તવ્યની દિશા નક્કી કરવાનો વખતજ ક્યાં
રહ્યો ? આવે વખતે તો માત્ર એકજ રસ્તો ખુલ્લો હોય છે, ને તે રસ્તો
ઉમેદવારીનોજ છે. આવા માણસોદ્ધાર કશો ભોકોપકાર થવાની સંભાવના
નથી કેમ કે સ્ત્રીપુત્રાદિનું પોષણ કરવામાં તેને બીજો કુરસદનો સમયજ
મળતો નથી. દેશહિત કરવાની તો એનામાં શક્તિજ રહેતી નથી.
લખવું, બણવું અને ધર્મવિચાર સાથે પણ એને કશો સંબંધ રહતો
નથી. છોકરાંને છાનાં રાખવામાં અને ખવરાવવામાંજ એનો સર્વ
સમય પૂરો થાય છે. જે રૂપિયા એ પૌટ્ર્યાટિક એસોસિએશનના
ચાંદમાં દઈ શકત તેનાથી તેને સ્ત્રીપુત્રનાં ધરેણાં કરાવવાં પડેછે. આમ
હોવા છતાં પણ આ બંગાળી રામધનો છોકરાના વિવાહ નાનપણમાં
કરી ન શકે તો છોકરાનો સર્વનાશ અને પોતાનો પણ સર્વનાશ થયો
સમજે છે ! “ છોકરો આવ્યો તો તેનો વિવાહ કરવોજ જોઈએ—હરેક
માણસનો વિવાહ તો કરવોજ જોઈએ—અને છોકરાનો નાનપણમાં વિવાહ
કરવો એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે ” એવો ભયંકર ભ્રમ જે
દેશમાં ચારે તરફ ફેલાએલો હોય તે દેશનું કલ્યાણ શી રીતે થઈ
શકે ? જે દેશમાં માખાપો છોકરાંને તરવાતું શીખવવા પહે.
લાંજ સ્ત્રીરૂપી શિલા ગળે બાંધીને તેને દુસ્તર સંસાર-
સાગરમાં નાખી દે છે તે દેશની ઉત્થતિ શી રીતે થાય ? +

+ આ તો બરણ પોષણ વગેરે પીડાની વાત થઈ, પરંતુ આવાં
બાળલગ્નોથી અપકવવથે વીર્યહાનિ થવાથી આખી ઉમ્મર માટે શરીરબળ
અને મનોબળને જે ધક્કો પહોંચે છે, એટલુંજ નહિ પણ એવાં નિર્બંધ
માત પિતાનાં સંતાનોની પરંપરા પણ નિર્બંધ થતી ચાલે છે તેનાં
નુકસાનો તો વળી એથી પણ વિશેષ ખરાબ હોય છે. મંત્રી

સંગીત.

સંગીત એટલે શું ? બધા જાણે છે કે સુરવાળા શબ્દો જ સંગીત છે, પણ અહીં પ્રશ્ન એ છે કે સુર એટલે શું ?

કોઈ પદાર્થ સાથે ખીજો પદાર્થ અથડાવાથી શબ્દ ઉપજે છે, ને જે પદાર્થને આધાર લાગે છે તેના રજકણોમાં કંપ કે ધ્રુજરી ઉપજે છે. એ ધ્રુજરીને લીધે તેની આગુઆગુના વાતાવરણમાં પણ કંપ થાય છે, દષ્ટાંત તારકે જેમ એક તળાવના સ્થિર જળમાં કાંઈ વસ્તુ નાખીએ તો તેના જળમાં જેમ કંડાળાં થાય છે તેમ અહીં વાતાવરણમાં થાય છે; અને વાતાવરણની લહરીઓ ચારે તરફ ફેલાય છે. એ લહરીઓ કાનમાં પેસે છે. કાનમાં એક ઝીણી ચામડીનો પડદો છે. તેની સાથે વાયુની એ લહરીઓ અથડાય છે પછી તેનું પડદાની સંમીપના સ્નાયુમાં રહેલા જ્ઞાનતંતુ વડે મગજને બાન થાય છે; અને એ રીતે આપણને અવાજનો અનુભવ થાય છે; એટલે કે શબ્દ સંભળાય છે.

આમ વાયુનું કંપનું એજ શબ્દજ્ઞાનનું કારણ છે. વિજ્ઞાન-વેત્તાઓએ નક્કી કર્યું છે કે જે શબ્દ કરીને એક સેકન્ડમાં ૪૫૦-૦ વાર વાયુનું કંપનું થાય ત્યાં સુધી આપણે તે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ; તેથી વધારે વાર વાયુકંપન થાય તો આપણે તે સાંભળી શકીએ નહિ. એક ખીજા વિજ્ઞાનવેત્તાએ નક્કી કર્યું છે કે દર સેકન્ડમાં ૧૪ થી ઓછી વાર વાયુનું કંપનું થાય તે શબ્દ પણ આપણે સાંભળી શકીએ નહિ. એ વાયુના કંપ વચ્ચેનો સમાન સમય એજ સુરનું કારણ છે. વાયુના બે વખતના કંપવાની અંદર જેટલો સમય લાગ્યો તેટલોજ સમય વારંવાર લાગે તો સુર પેદા થાય છે. આ

વચગાળાના સમયનું નામ માત્રા છે, હવે સમજાયું હશે કે ગીતમાં જેમ તાલની સમાનતા છે તેમ અહીંમાં માત્રાની સમાનતા છે. સમાન માત્રાએ કંપ થતાં સુર પેદા થાય છે. જે અવાજમાં આવી સમાનતા નથી ત્યાં સુર પેદા થતો નથી; જે શબ્દમાં માત્રાની સમાનતા નથી તે “એસુર” કહેવાય છે; અર્થાત તે ઘોંઘાટ માત્ર છે. સુર જ સંગીતનો સાર છે.

એ સુરનું એકપાણું કે બહુપાણુંજ સંગીત છે. બહારની સૃષ્ટિમાં સંગીતની શી ક્રિયા છે તે અમે અત્યારલગીમાં કશું; પરંતુ સંગીતથી અંતઃસૃષ્ટિમાં-મનમાં-શી ક્રિયા થાય છે? અને શી રીતે સુખ ઉપજે છે? તે હવે બતાવીએ છીએ.

સંસારમાં કાંઈપણ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે ક્ષત્રમ નથી. બધી વસ્તુઓમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ન્યૂનતા અથવા દોષ છે. પરંતુ દોષરહિત ક્ષત્રમતાની આપણે આપણા મનથી કલ્પના કરી શકીએ છીએ; અને એ કાલ્પનિક મૂર્તિની સ્થાપના કરીને તેનું પ્રતિબિંબ પણ સરજી શકીએ છીએ. દાખલા તરિકે જોઈશું તો સંસારમાં ક્યાંય પણ નિર્દોષ સુંદર મનુષ્ય મળી શકતું નથી, જેટલાં મનુષ્યો જોઈએ છીએ તેમાં કાંઈ ને કાંઈ દોષ રહેલો હોય છેજ. આમ છતાં પણ તે તમામ દોષોનો ત્યાગ કરી આપણે માત્ર સુંદર, કાંતિનેજ મનમાં રાખીને એક નિર્દોષ મૂર્તિની કલ્પના કરીએ છીએ. કારીગર શિલ્પીઓ મનમાં આવી કલ્પના કરીને પથરની એક નિર્દોષ પ્રતિમા ઘડે છે. અને કવિઓ શબ્દચિત્રની પ્રતિમા ખડી કરે છે. આ પ્રકારે ઉત્કર્ષની છેલ્લી સૃષ્ટિ તેજ કાવ્યનો ને ચિત્રનો ઉદ્દેશ્ય છે.

જેમ બધી વસ્તુઓના ઉત્કર્ષની હદ છે તેમ શબ્દના ઉત્કર્ષની પણ હદ છે. બાળકોની વાતો કાનને મીઠી લાગે છે. યુવતીઓનો કંઠ-ધ્વનિ મનને મુગ્ધ કરે છે. કંઠની મધુરતા એજ વક્તાની વક્તૃતાનો

સાર છે. વક્તાનું ભાષણ સાંભળતાં જોટલી મીઠાશ આવે છે તેટલું તે વાંચી જતાં મીઠું લાગતું નથી; કેમકે એમ વાંચી જવામાં સ્વરો-
વ્યારણની મીઠાશ મળેલી હોતી નથી. જે વાત સાદી રીતે કહેવામાં
કશેા રસ આવતો નથી તેજ વાત કોમ્પ રસિકના મોંએ સાંભળતાં
ભારે રસ પડે છે. આ પ્રકારથી ક્યારે ક્યારેક તો બધું સાધારણ
વાત પણ એટલો શોક, એટલો આર્દ્રાદ ને એટલો પ્રેમ પ્રદર્શિત કરે
છે, કે એટલો તો શું પણ તેના શતાંશ પણ લાંબાં લાંબાં ભાષણો ઉપ-
જની શક્તિ નથી. આમ શાથી થાય છે? સ્વરના ઉચ્ચારણનોજ એ
પ્રભાવ છે; પરંતુ એ સ્વરના ઉચ્ચારણનો પણ ઉત્કર્ષ છે. સાધારણ
સ્વરનું ઉચ્ચારણ પણ મનને ચંચલ બનાવે છે તો પછી કેતમ સ્વરો-
વ્યાર આર્દ્રાદકારક થાય એમાં નવાઇ શી? સ્વરના ઉચ્ચારણનો
સંપૂર્ણ ઉત્કર્ષ એજ સંગીત છે. સ્વર એ મનોભાવનું ચિન્ન હોવાથી
સંગીત દ્વારા તમામ પ્રકારના માનસિક ભાવ પ્રકાશિત થાય છે.

ભક્તિ, પ્રેમ ને આર્દ્રાદ દર્શાવનાર સંગીત બધા સમયમાં,
બધા દેશોમાં ને બધા ભોકોમાં ગવાય છે. માત્ર ખલપણું દર્શાવનાર
સંગીત જણાતું નથી. જેમાં દેવના ભાવો વ્યક્ત થતા હોય તેવા
શબ્દો સંગીતમાં નથી. રણવાદમાં પણ સંગીત છે એ સત્ય છે
પરંતુ એ હિંસામાટે ઉત્તેજિત કરનાર અને માત્ર અતરનો કિસાહ
વધારનાર છે. કલ્પનાવડે આપણે દેવ, અહંકાર ઇત્યાદિ દુષ્ટ ભાવોનું
વર્ણન ગીતમાં ઉતારવાને યત્ન કરીએ છીએ, પણ તે વર્ણન કેવળ
કલ્પનામાંજ રહી જાય છે; સમજ્યા વિના તે સમજી શકાતું નથી.
આથી આવાં ગીતો સ્વાભાવિક નથી. જે કે શોક પ્રકટ કરવાવાળાં
ગીતો છે; ને તે ગીતો અત્યંત મનોહર છે; પરંતુ શોક એ દૂર અ-
થવા આશ્ચર્ય ભાવ નથી એ તો ભક્તિ ને પ્રેમવાચક ભાવ છે.

હવે રામ અને રાગિણી સંબંધે કાંઈક કહેવું છે. જેમ તેત્રીશ

દેવતામાંથી તેત્રીશ કરોડ દેવતા થયા છે, તેમ છ રાગ અને છત્રીશ રાગિણીમાંથી અદ્ભુત કલ્પનાને પ્રભાવે અનેક ઉપરાગ અને ઉપરાગિણીઓ તથા તેના પુત્ર અને પૌત્રોનો પરિવાર હિંદુ સંગીતમાં ગિરાજ-માન થયો છે. એમાં એક મહાન રહસ્ય છે; ને તે એ કે હિંદુઓની બુદ્ધિ અપાર કલ્પનાકુતૂહલથી પૂર્ણ છે ! તેઓ અર્થવાળા તમામ શબ્દોને મનુષ્યના જેવા બનાવી દે છે. પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ તથા પ્રાકૃતિક શક્તિઓને તેમણે દેવપદવી આપી દીધી છે. પૃથ્વી દેવી, વાયુ પણ દેવ, ને તેજ પ્રમાણે આકાશ, ઇંદ્ર, વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, એ તમામ દેવો છે. નદ અને નદીઓ પણ દેવ ને દેવીઓ છે. તમામ દેવ દેવીઓ મનુષ્ય પેટે શરીરધારી છે. તે તમામને સ્ત્રી, પતિ, પુત્ર અને પૌત્રો વગેરેનો પરિવાર પણ કલ્પેલો છે. તર્કદ્વારા પહેલાં એમ થયું કે આ જગતને બનાવનાર કોઈ પણ છે; ને તે બ્રહ્મા છે. પણ વળી એમ પણ લાગ્યું કે ઘડો, લૂગડું વગેરેને બનાવનારો જેમ કોઈ હાથ-પગવાળો મનુષ્ય છે તેમ જગતના બનાવનારને પણ શરીર તથા હાથપગ હોવાં જોઈએ ! વળી તે વિશેષ શક્તિમાન છે માટે તેને ચાર મોઢાં માન્યાં. વળી તેને માટે એક સ્ત્રીની પણ જરૂર લાગી; એટલે એક બ્રહ્માણી પણ માની. ઋષિઓ તેના પુત્રરૂપે થયા. હંસને તેનું વાહન પણ માન્યું, કેમકે તેના વિના તે આવ જવ શી રીતે કરી શકે ? બ્રહ્માના લોકમાં ગાડી ને પાત્રખીઓ તો છે નહિ ! પરંતુ કેવળ આટલેથીજ કલ્પના કરનારાઓને સંતોષ થયો નહિ. મનુષ્યો જેમ કામ-ક્રોધાદિને વશ થાય છે તેમ બ્રહ્માને પણ તેવા માન્યા, ને તેમને પણ વિષયવાસનાને વશ થઈ કન્યા પાછળ દોડનારા ઠરાવ્યા !

જ્યાં જગતકર્તા જેવા અપ્રમેય પદાર્થને; આકાશ, નક્ષત્ર, પહાડ નદી વગેરે પ્રાકૃતિક પદાર્થને; અગ્નિ, વાયુ વગેરે પ્રાકૃતિક ક્રિયાઓને કામાદિ માનસિક વૃત્તિઓને અને તમામને મૂર્તિવાળાં માન્યાં, સ્ત્રી-

પુત્રાદિ પરિવારવાળાં માન્યાં ને મનુષ્યના જેવાં સ્વભાવવાળાં માન્યાં ત્યાં સ્વરસમૂહરૂપ રાગને વાસ્તે પણ એવી કલ્પના થાય તેમાં નવાઈ શી ? એ રાગોને પણ સાકાર ગૃહસ્થ માનવામાં આવ્યા. રાગની સાથે રાગિણીઓની પણ કલ્પના ઉપજી. વળી એક રાગને માટે એકેક રાગિણી હોય એટલુંજ બસ માન્યું નહિ. બંગાલી કુલીન બ્રાહ્મણની પેઠે એક એક રાગને છ છ રાગિણી માની; સંગીતના રસિકોને એટલેથી પણ સંતોષ થયો નહિ. તેમણે તો રાગોને પૂરેપૂરા બાળુ બનાવી દીધા. એક એક રાગને છ છ રાગિણીઓ અને તેના ઉપરાંત ઉપરાગિણીઓ વગગાડી ! ઉપરાગિણીઓને માટે ઉપરાગોની પણ કલ્પના કરવામાં આવી. આમ રાગરાગિણી અને ઉપરાગ ઉપરાગિણી એ તમામના સુખનો ગૃહસ્થધર્મ કલ્પાયો; તેને ત્યાં પુત્ર પૌત્રાદિ પણ જન્મ્યાં !

પરંતુ આ કેવળ ગમ્મતનીજ વાત નથી. એ ગમ્મતની અંદર વિશેષ સાર પણ સમાએલો છે. રાગરાગિણીનો આકાર કલ્પવો કેવળ વિનોદજ છે એમ નથી. શબ્દશક્તિને કોણ નથી જાણતું ? એ તો સૌ જાણે છે કે કોઈ ખાસ શબ્દ સાંભળતાં મનમાં કોઈ ખાસ ભાવની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે; કોઈ દ્રવ્ય વસ્તુને જોતાં પણ તે ભાવનો ઉદય થાય છે. ધારો કે આપણે કાને કોઈ પુત્રશોકે રડતી માતાના રોદનનો અવાજ પડ્યો. રોનારને તો આપણે જોઈ પણ નથી; આપણે તો માત્ર તેના રોદનનોજ ધ્વનિ સાંભળ્યો છે; અને માત્ર તેટલાથીજ આપણા હૃદયમાં શોકને ઉદય થયો. હવે ફરી આપણે જ્યારે જ્યારે એવો રોવાનો શબ્દ સાંભળીશું ત્યારે આપણને એ શોક યાદ આવશે, ને એ રીતે શોકનો ઉદય થશે.

હવે ધારો કે આપણે બીજે રથને એક પુત્રશોકે આતુર, થયેલી માતાને બેઠેલી દીઠી. તે રીતી નથી; પરંતુ તેના ચહેરા નેવાથી

આપણને એના મનની મહાપીડાનો અનુભવ થાય છે. એ સંતાપવડે મ્હાન થએલા મુખમંડળનો ભાવ આપણા હૃદયમાં દૃઢપણે છવાઈ ગયો. હવે જ્યારે જ્યારે એવો મલિન શોકાર્ત્ત ચહેરો દેખીશું ત્યારે આપણને એ શોક યાદ આવશે ને હૃદયમાં એવા શોકનો ઉદય થશે.

આથી તે ધ્વનિ ને તે મુખમંડળનો ભાવ, એ બંને આપણા મનમાં શોકના ચિહ્નસ્વરૂપ છે. એ ધ્વનિથી એજ શોક યાદ આવશે. માનસ પ્રકૃતિના નિયમને અનુસરીને એનું એક બીજું પણ વિચિત્ર ફળ ઉપજે છે. રોદનનો ધ્વનિ ને મ્હાન મુખકાંતિ એ બંને શોકનાં ચિહ્ન હોવાથી પરસ્પર એક બીજાનું સ્મરણ કરાવે છે. એ રોદન-ધ્વનિ સાંભળતાંજ પેલો મ્હાન ચહેરો યાદ આવે છે; ને મ્હાન ચહેરો દેખતાં પેલો રોદનધ્વનિ સાંભરે છે. આ રીતે બંનેનું વારંવાર એક સાથે સ્મરણ થવાથી બંને એકબીજાની પ્રતિમા બને છે. એ શોક-સૂચક ચહેરો પેલા શોકસૂચક ધ્વનિની સાકાર પ્રતિમારૂપે જણાય છે.

ધ્વનિ અને મૂર્તિનો આમ પરસ્પર સંબંધ હોવાથી પ્રાચીન આર્યોએ રાગ રાગિણીની સાકાર કલ્પના કરીને તેના ધ્યાનની પણ રચના કરેલી છે. એ ધ્યાનથી પ્રાચીન આર્યોની વિચિત્ર કવિત્વશક્તિ તથા કલ્પનાશક્તિનો આપણને પરિચય થાય છે. જેમ જેમ આપણે પૂર્વ પુરૂષોની કીર્તિનો વધારે વધારે ઉડા ઉતરી અભ્યાસ કરીએ છીએ, તેમ તેમ તેમની મહાનુભાવતા વધારે વધારે દેખાતાં આપણે વિસ્મિત થઈએ છીએ.

એક બે દૃષ્ટાંતો આપીએ. ટાડી રાગિણી તો ઘણા લોકોએ સાંભળી હશે. સહૃદય પુરૂષો એ સાંભળીને જે એક અનિર્વચનીય ભાવમાં મગ્ન થાય છે તે સહેલાઈથી દર્શાવી શકાય તેમ નથી. સાધારણ રીતે જેને “આવેશ” કહીએ છીએ તે તો તેનો અંશનો પણ અંશ છે. ધારો કે એની સાથે ભોગની અભિલાષા પણ મળેલી

છે; પરંતુ એ ભોગની અભિલાષા નીચ પ્રવૃત્તિવાળી નહિ પણ ઉત્તમ પ્રવૃત્તિવાળી સમજવી. જે ભોગ પવિત્ર અને સુખદાયક છે, જે ભોગમાં બીજા માણસની જરૂર નથી, ને જે કેવળ આધ્યાત્મિક છે એ ભોગનીજ એ અભિલાષા સમજવી. એ ભોગની અભિલાષાને હદ નથી, તૃપ્તિ નથી, અટકાવ નથી તથા શાસન પણ નથી. ભોગ અને ભોગ-સુખની અભિલાષા એકરૂપ બની ગયાં છે. હવે પ્રાચીન લોકોએ આ ટોડી રાગિણીની મૂર્તિ આ રીતે કલ્પેલી છે. ટોડી રાગિણી એ પરમ-સુંદરી યુવતી છે. તે વસ્ત્રાલંકારે સજ્જેલી છે; પરંતુ વિરહિણી છે. અભિલાષા નિવૃત્ત ન થવાને લીધે તેને વિરહિણી કલ્પેલી છે. એ વિરહિણી સુંદરી વનવિહારિણી છે. તે વનમાં એકાંતમાં એકલી બેઠી છે ને મધપાનથી ઉન્મત્ત જેવી દેખાય છે. તે પોતાના હાથમાં રહેલી વીણા વગાડીને ગાઈ રહી છે, તેનાં વસ્ત્રાભૂષણો પોતપોતાને સ્થાનેથી ખસી ગયેલાં છે, છતાં તેનું તેને જ્ઞાન નથી, વનની મૃગલીઓ તેની આગળ આવી મૌનપણે સ્થિર થઈ ઉભી છે !

આ ચિત્ર એટલું સુંદર છે કે તેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ; પરંતુ સુંદરતા ઉપરાંત તેમાં એક અદ્ભુત ગુણ છે. એ ચિત્ર તે ટોડી રાગિણીની મથાર્થ પ્રતિમા છે. ટોડી રાગિણી સાંભળતાં મનમાં જે આવેનો ઉદય થાય છે; તેજ ભાવ આ પ્રતિમાને જોતાં પણ ઉપજે છે.

આ પ્રમાણે બીજી રાગ રાગિણીનાં પણ ધ્યાન છે. મુલતાની રાગિણી દીપક રાગની સ્ત્રી છે. એ ગૌરાંગી સુંદરી લાલ કપડાંથી સુશોભિત બની દીપક રાગની પાસે બેઠેલી કલ્પેલી છે. ભૈરવી રાગિણીને અનેક અલંકારોએ સજ્જેલી છતાં શ્વેત વસ્ત્રો પહેરાવેલાં છે. ઇત્યાદિ.

આ બધાં ધ્યાનોના સંબંધમાં મતભેદ છે, એમાં શક નથી; પણ જ્યારે વિજ્ઞાનવેત્તાઓનો વિજ્ઞાનના વિષયમાં પણ મતભેદ જોવાય છે,

ત્યારે આ કાષ્પનિક વિષયમાં અનેક મુનિઓના ભિન્ન ભિન્ન મતો હોય એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. માત્ર નેત્રો મીંચી, વિચારી, મનમાંથીજ રાગરાગિણીનાં સ્વરૂપોની ને અલંકારોની સૃષ્ટિ રચવી, એમાં મતભેદ થાય તો તેમાં આશ્ચર્યની વાત શી છે ? પરંતુ આટલું તો સૌએ સ્વીકારવું પડે છે કે અમુક શબ્દોદ્ધારા અમુક ભાવનો ઉદય થાય છે. તાર્કિકો કહે છે કે:—કોમલ સ્વરવડે જેમ શોક સૂચવાય છે, તેમ પ્રેમ અને ઉન્માદ પણ સૂચવાય છે. આથી સ્વરવડે એકજ ભાવની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકે ? આનો ઉત્તર એ છે કે કયો ભાવ પ્રાપ્ત થવો તે કેવળ સંસ્કારને આધીન છે. આપણી સંગીતવિદ્યામાં સ્વર પણ ધણા છે ને તેના ભેદ પણ ધણા છે; પરંતુ કેવળ શિક્ષા અને અભ્યાસથીજ તેના ભેદ સમજાય છે. સાધારણ અભ્યાસનોજ દાખલો લઈએ. શરણાઈનો અવાજ સાંભળતાં બાળકો પ્રેમથી નાચે છે, બપ પાછપિતો અવાજ સાંભળી હાઈલેડેરો ચરીરો ફૂલાવે છે અને ડાકલું સાંભળતાં હલકાં નિર્બળ મનનાં માણસો ધૂણે છે ! એ તમામ અભ્યાસનુંજ ફળ છે. અભ્યાસને લીધે સુશિક્ષાના ફળરૂપે ભાવસંચયની અધિકતા જન્મે છે; અને તેનો બારીકીથી અનુભવ કરી શકાય છે. જે ગાયન સાંભળતાં અભ્યાસરહિત મૂઢ લોકો હસે છે તેજ ગાયનથી સંસ્કારી ભાવવાળા માણસને ભાવનો ઉભરો આવી રોવું આવે છે.

આમ હોવાથી લોકોની માન્યતા છે કે ‘ સુખનો અનુભવ કરાવનાર હોવાથી સંગીત મનુષ્યોને સ્વભાવસિદ્ધ છે ’ એ ધારણા ભ્રમજનક છે. હા, એટલું સાચું કે સારો અવાજ સૌને વહાલો લાગે છે. સ્વાભાવિક રીતે તાલનું યાન સૌને થાય છે; પરંતુ ઉચ્ચ પદ્ધતિના સંગીતનો અનુભવ કેળવણી વિના લઈ શકાતો નથી. જેને મહાવરો ન હોય તે જેમ ડુંગળી કે લસણ ખાવા ઇચ્છતાં નથી; તેમ અશિક્ષિત માણસ ઉચ્ચ પ્રતિનું સંગીત સાંભળવા ચહારો નહિ. આ બંને

વાતો મહાવરને આધીન છે. સ્વરકારરહિત લોકો રામરાગિણીથી પરિ-
પૂર્ણ એવું ઉસ્તાદી સંગીત સાંભળવા ચહાઈ નહિ; તેમજ બહુ અનુ-
પ્રાસવાળું યુરોપી સંગીત પણ હિંદુસ્તાનીઓને માટે અરુચિરોદન બરાબર
છે; પરંતુ એ બંને પ્રતિ અનાદરભાવ એ અસહ્યતાનું ચિહ્ન છે. જેમ
રાજનીતિ, ધર્મનીતિ, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય વગેરે વિષયો જાણવા એ તમામ
મનુષ્યોને ઉચિત છે; તેમ શરીરના આરોગ્યને માટે ઠસરત ને મનને
રંજન કરવા માટે મનોમોહક સંગીતવિદ્યા શીખવી એ પણ બધા
માણસોનું કર્તવ્ય છે. અભ્યાસની બાબતોમાં સંગીત એ પ્રધાનપદ
ભોજવે છે. આપણા લોકો પોતાના ઘરમાં પુત્ર અને પુત્રીઓને સંગી-
તની શિક્ષા આપવી એ ખરાબ સમજે છે; એ અસહ્યતાનું ચિહ્ન છે.
સ્ત્રીઓ સંગીતનિપુણ થઈ હોય તો ઘરમાં નિર્મળ આનંદની ગંગા
વહેવા લાગે છે. સંગીતવિદ્યાનો આનંદ પ્રાપ્ત થતાં મધપાનાદિ અનેક
દોષોથી શોખીનો અટકે છે. આપણા દેશમાં નિર્મળ આનંદના અભાવ-
થીજ અનેક લોકો મધપાનાદિ કરી ક્ષુદ્ર આનંદમાં ખેંચાયા છે; અને
સંગીતના શોખને લીધેજ ઘણા લોકો વારાંગનાને ત્યાં જઈ જમડયા
છે, ને બગડે છે.

સ્નેહનો જુલમ.

લોકોની માન્યતા એવી છે કે “ જે કેવળ શત્રુ છે અથવા તો જેઓ અમારા તરફ સ્નેહ, દયા અને અનુકૂળ ભાવવાળા નથી તેઓ અમારાપર જુલમ કરે છે; પણ તેમને એ વાત ધ્યાનમાં નથી આવતી કે તેના કરતાં પણ વધારે જુલમ તો એક ખીજી જાતના લોકો તેમના-પર કરે છે.” જેઓ સ્નેહ કરનારા છે તેઓજ જુલમ કરનારા છે. સ્નેહ કરવાથી જુલમ કરવાનો અધિકાર તેમને પ્રાપ્ત થાય છે. જે હું તમારા પર સ્નેહ રાખું છું તો મારો મત તમારે માનવોજ પડશે, મારી વાત સાંભળવીજ પડશે ને મારો આગ્રહ કબૂલ કરવોજ પડશે. પછી ભલે તેમાં તમારું હિત હો કે અહિત; પણ તમારે મારું કશું કરેજ છૂટકો. આટલું તો સ્વીકારવુંજ પડશે કે જે સ્નેહ કરે છે તે જાણી જુઝીને તમારા અહિતને માટે તમને આગ્રહ નહિ કરે; પણ કયું કાર્ય હિત ઉપજાવનારું નિવડશે અને કયું કાર્ય અહિત ઉપજાવનારું થશે, એનો નિર્ણય કઠણ છે. આ બાબતમાં તો બે માણસોનો મત પણ એક થવો કઠણ છે; માટે આવી બાબતમાં તો કાર્યનો કરનાર ને તેના ફળનો ભોગવનારજ એ વાતનો પૂર્ણ અધિકારી છે. તેણે પોતાના મતને અનુસરીને કાર્ય કરવું ને તેનું જે ફળ આવે તે ભોગવવું. પોતાના મતથી વિરુદ્ધ કામ કરાવવાનો હક માત્ર રાજાનો છે. માત્ર રાજાજ એ હકનો અધિકારી છે; કારણ કે લોકોએ રાજાને સમાજનું હિત અહિત સમજનારો સમજીને રાજ્યાસનપર બેસાડેલો છે. “ સારા નહારાનો વિચાર કરવામાં માત્ર રાજાજ બ્રાન્તિરહિત છે” એમ માનીનેજ લોકોએ રાજાને પોતાની પ્રવૃત્તિઓનો દમન કરનાર નીચો છે; અને એવી સમજણપૂર્વક જે અધિકાર લોકોએ રાજાને

આપ્યો છે તેટલી યોગ્યતાથી તે કાર્ય કરે તો તેનાથી કોઇના ઉપર જુલમ થવાનો પણ સંભવ નથી. આમ છતાં બધા વખતમાં તે બંધી બાબતોમાં અમારી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવાનો અધિકાર તો રાજાનો પણ નથી. અમારા જે કામથી બીજા કોઇનું અહિત થવાનો સંભવ તેને લાગે તેજ કામને અટકાવવાનો તેને હક છે; પરંતુ જે કામથી માઈ પોતાનુંજ માત્ર અહિત થવાનું હોય તે કામ અટકાવવાનો તો કોઇને પણ હક નથી*. માત્ર માઈજ અહિત કે અનિષ્ટ હોય તે આગ-તમાં જેમ મને અટકવાની સલાહ આપવાનો મનુષ્યમાત્રનો હક છે; તેમ રાજા પણ મને સલાહ આપી શકે; પરંતુ સલાહ ઉપરાંત મને મારી મરજી વિરુદ્ધ કામ કરતો અટકાવવાને કોઇને હક નથી. સમાજના તમામ માણસોને એવો હક છે કે તે પોતાનું હરેક કામ બીજાનું અહિત ન કરીને પોતપોતાની મરજી પ્રમાણે કરી શકે. બીજાનું અનિષ્ટ કરવું એમાં સ્વેચ્છાચારીપણું કહેવાય; અને બીજાનું અનિષ્ટ થતું ન હોય ત્યાં તેને સ્વતંત્રતાનું નામ અપાય. જે માણસ અમારી સ્વતંત્રતામાં વિશ્વ નાખે છે, જ્યાં કોઇ બીજાનું અહિત થવાનું નથી ત્યાં પણ અમારા મતની વિરુદ્ધ પોતાના મત પ્રમાણે અમને ચલાવે છે ત્યાં જુલમ છે. રાજા, સમાજ અને સ્નેહી એ ત્રણ આ પ્રકારના જુલમો કરી શકે છે.

રાજાના જુલમને અટકાવવાનો રસ્તો તો બધાં વર્ષો પહેલાંથી નીકળી ચૂકેલો છે. સમાજનો જુલમ અટકાવવા માટે પૂર્વકાળમાં કોઇ કોઇ પંડિતોએ શસ્ત્રો ધારણ કરેલાં છે. આ વિષયમાં જોન સ્ટુઅર્ટ

* જે રાજાનો એવો પણ હક સ્વીકારવામાં આવે તો રાજાને કપાય ન કરનારને તથા બાળપણમાં કે જુદાંપણમાં વિવાહ કરનારને પણ રાજા સબ્જ કરી શકે, પણ જે રાજાનો એવો હક સ્વીકારવામાં ન આવે તો સગી થતી અટકાવવાના હક્કનું સમર્થન થઇ શકશે નહિ.

મીલનો ચલ ને પડિતાઈ તેના માહાત્મ્યનો આપણને પરિચય કરાવે છે; પરંતુ સ્નેહનો જીલમ અટકાવવાને કદિ કોઈએ ચલ કર્યો હોય એવી વાત આજલગી દીઠી કે સાંભળી નથી. કવિઓ સર્વ તત્ત્વોને દર્શાવનારા ને અગાધ જ્ઞાનવાળા હોય છે. તેઓ કશી વાત છોડતા નથી. તેમણે સ્નેહનો જીલમ પણ વર્ણવેલો છોડ્યો નથી. કુંકેમીના જીલમથી દશરથે કરેલો રામનો વન્ધાસ, દૂતમાં આસક્ત યુધિષ્ઠિરે પોતાના ભાઈઓ, પત્ની, માતા વગેરેને અપાવેલાં દુઃખો ઇત્યાદિ અનેક સ્થાનોમાં કવિઓએ સ્નેહના જીલમની વાતોનું—આ મહાન નીતિ (!)નું પ્રતિષ્ઠાન કરેલું છે; પરંતુ કવિ લોકો નીતિવેત્તા હોતા નથી. નીતિવેત્તાઓએ પ્રકટરૂપે આ વિષયમાં કયાંય હાથ નાખ્યો નથી. જે કોઈ ધ્યાન લગાડીને લૌકિક વ્યવહારો ઉપર નજર નાખશે, તો આ વિષયમાં ઉંડા ઉતરવાનું તેને અતિશય પ્રયોજન છે એમ સમજશે એમાં સંદેહ નથી; કેમકે સંસારમાં સ્નેહનો જીલમ કરનારા જીલમીઓ અનેક છે. પિતા-માતા, ભાઈ-બહેન, પતિ-પત્ની, પુત્ર-પુત્રી, સગાં-કુટુંબી, સુહૃદો-ચાકરો ઇ. જે જે સ્નેહ કરે છે તે તે જીલમ અને અનિષ્ટ કરે છે. તમે એમ ચાહતા હો કે સારાં લક્ષણોવાળી, સારાં આચરણોવાળી ને સારા કુળની કન્યા પસંદ કરીને તેની સાથે વિવાહ કરવો; પરંતુ તે પહેલાં તો તમારા પિતાએ તમને પૂછ્યા વિનાજ કોઈની કન્યાની સાથે તમારા વિવાહની વાત ચોક્કસ કરી દીધી હોય છે. તમે કદિ વાલીપણાની વયમાં હશે તો પિતાની આજ્ઞા માનવામાં સંમતજ થશો; પણ કદિ તેમ નહિ હોય તોપણ તમારા પિતાના સ્નેહને લીધે તમારે એ વિવાહ કબૂલ કરવોજ પડશે. બીજો દાખલો લો. એક માણસ ગરીબ હાલતમાં છે; દૈવજોગે તેને પરદેશમાં કોઈ સારા પમા-રની નોકરી મળી ગઈ. હવે ત્યાં જઈ તેણે ગરીબાઈની પીડા દૂર કરવા ચલ કરવા માંડ્યો; પણ તેટલામાં તો તેની માતાએ રાવું કંકળવું આરંભી

દીપ્ત અને પુત્રને પરદેશમાં જતો અટકાવ્યો. માતાના સ્નેહને લીધે તેણી સહાને માટે ગરીબીની બેડી પગમાં પહેરી લીધી ! લાયક બાધઓની કમાણીનાં નાણાં નક્કા નાલાયક બાધઓ ખાઈ ગય છે, ને ખર્ચ કરી નષ્ટ કરી નાખે છે, એ પણ સ્નેહનો જ જુલમ. હિંદુ સંસારમાં એ જુલમ હમેશાં નજરે પડે છે. પતિની ધન્ય વિકલ સ્ત્રીઓ તેને વર્તન કરાવી જે જુલમ કરે છે તેનાં કિંદાહરણો આપવાની જરૂર નથી; કેમકે તેનો તો ધણેભાગે સૌને અનુભવ છે. સ્ત્રીઓના ઉપર સ્વામીના જુલમના સંબંધમાં વાસ્તવિકપણે અમારે કહેવું પડશે કે તે જુલમનો જેટલો ભાગ સ્નેહનો હોય છે તેના કરતાં મોટો ભાગ તો બાહુબળનો (હાથ-ચાલાકીનો) હોય છે ! કેમકે “ ધોકે નાર પાણી ” એવી જ કેટલાક બાળક બુદ્ધિવાળાઓની સમજ હોય છે !

વિચાર કરતાં જણાય છે કે મનુષ્યજીવન જુલમથી જ ભરેલું છે, ને તે અનાદિ કાળથી જ એમ કહેવામાં કશી અતિશયોક્તિ નથી. પહેલાંના સમયમાં જ્યારે મનુષ્યજાતિ અણસુધરેલી હાલતમાં હતી ત્યારે બાહુબળનો જુલમ હતો. અણસુધરેલી જાતિ હતી ત્યારે જે બલવાન હોય તે બીજને પીડા આપતા. કાંઈક સુધારો થયો ને સમાજની તથા રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારે તે જુલમ બદલાઈ રાજનો જુલમ અને ધનિકોનો જુલમ એ રૂપે પરિણામ પામ્યો. એ જુલમ કોઈ સમાજ-માંથી કદિ પણ દૂર થઈ શકતો નથી. બીજી અવસ્થામાં ધર્મનો જુલમ પણ બૂલવાનો નથી, જાતિ બધાતાં જાતિનો જુલમ પણ ખરો; ને બધી અવસ્થામાં સ્નેહનો જુલમ તો ખડો જ છે. આ ચાર પ્રકારના જુલમો મણાવ્યા તેમાં સ્નેહનો જુલમ બીજા જુલમો કરતાં ઓછા બળવાળો કે ઓછું અહિત કરવાયો છે એમ ધારવાનું નથી. જ્યાં કામોમાં ને બધા સમયમાં સ્નેહીના જેવું હાથ નાખનારું બીજું કોઈ જ હોતું નથી. આથી અમે કહીએ છીએ કે સ્નેહનો જુલમ સૌથી વધારે

હોનિકારક છે; ખીજા તમામ જુલમોની હદ હોય છે અને તે અટકાવી શકાય છે; કેમકે ખીજા જુલમોની સામે વિરોધ કરવો સહેલો છે. પ્રજા પીડનાર રાજાને પ્રજાએ ગાદીપરથી ઉઠાડી મૂક્યાના અને તેના પ્રાણ લીધાના દાખલા પણ મળી આવે છે. આમ રાજાનો જુલમ અટકાવાયો છે. જો સમાજના બંધનમાં રહેતાં પીડા થતી હોય તો તે સમાજનો ત્યાગ કરીને તેના જુલમથી પણ છૂટકારો મેળવી શકાય છે. આ પ્રમાણે સમાજનો જુલમ પણ દૂર થઈ શકે છે; પરંતુ ધર્મ અને સ્નેહના જુલમથી છૂટકો થઈ શકતો નથી; કેમકે એની સામે ધવાની પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી.

મનુષ્ય આ જુલમોને અધીન રહે છે તેનું કારણ મનુષ્યોની જરૂરીઆતોજ જણાય છે. જડ વસ્તુઓને તાપમાન લીધા વિના મનુષ્યના જીવનનો નિર્વાહ ચાલતો નથી. આથી માણસને બાહ્યબળની આવશ્યકતા છે. બાહ્યબળ ઝાઝું એકઠું કરવાને સમાજ સ્થાપવાની આવશ્યકતા છે. તેને લીધે સમાજનો જુલમ પણ ઊભો થાય છે. જેમ પરસ્પર સમાજના બંધનમાં બંધાયેલા વિના મનુષ્ય પોતાના જીવનનો કિદેસ્ય સહેલાઈથી સિદ્ધ કરી શકતો નથી તેમ પરસ્પર સ્નેહબંધન બંધાયેલા વિના પણ મનુષ્યજીવનનો સારી રીતે નિર્વાહ ચાલી શકતો નથી. આથી જેટલું સમાજબંધન અવશ્યનું છે તેટલુંજ કે તેથી પણ વધારે સ્નેહબંધન અવશ્યનું છે. આથી સમાજનો જુલમ હોવાના કારણથી માણસો સમાજને તજવા યોગ્ય કે અનાદર કરવા યોગ્ય માનતાં નથી. સ્નેહનો પણ જુલમ હોવા છતાં માણસો સ્નેહને તજવા યોગ્ય કે અનાદર કરવા યોગ્ય માનતાં નથી. જેમ માણસો બાહ્યબળના જુલમનો કે સમાજના જુલમનો ત્યાગ ન કરતાં ધર્મદ્વારા તેને શાંત કરવાનો શ્રમ કરે છે તેમ સ્નેહના જુલમનો પણ તેઓ ત્યાગ ન કરતાં તેને ધર્મદ્વારા શાંત કરવાનો શ્રમ કરે છે. ધર્મનો જુલમ પણ અવશ્ય કરીને છે; પણ તે

જીવન અટકાવવાને જે કોઈ બીજી શક્તિનો પ્રયોગ કરાશે તો જરૂર એ શક્તિનો પણ જીવન તો આવવાનોજ; કેમકે જીવનની શક્તિ સ્વાભાવિક છે. જે ધર્મનો જીવન શાંત કરવાવાળી કોઈ શક્તિ હોય તો તે વસ્તુ જ્ઞાન છે; પરંતુ જ્ઞાનનો પણ જીવન છે; એનું દષ્ટાંત પરિણામવાદ અને પ્રત્યક્ષવાદ છે. એ બંને વાદોના વેગને લીધે હૃદય-સાગરનો મોટો ભાગ સૂકી રેતીના બેટ જેવો બની રહે છે. આથી આપણને એટલું તો સમજાય છે કે જ્ઞાનના જીવનની સામે મનુષ્ય કોઈપણ શક્તિનો ઉપયોગ કરવા સમર્થ નથી.

આથી એમ પણ કહી શકાય કે સ્નેહદ્વારાજ સ્નેહનો જીવન શાન્ત કરી શકાય. આ વાત સાચી છે, એનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ; પણ એ સ્નેહ જે સ્વાર્થરહિત હોય તોજ એમ બની શકે છે. સાધારણ રીતે મનુષ્ય પ્રકૃતિજ એવી છે કે સ્વાર્થ વગરનો સ્નેહ મળવો દુર્લભ છે. આ વાતનું ખરેખર તાત્પર્ય ન મહણ કરતાં મનમાં ને મનમાં એની સામે સંવાદ કરવા ધણા તત્પર થાય છે. તેઓ એમ કહે છે કે જે માતાએ સ્નેહવશ બની પુત્રને ધન કમાવા પરદેશ જવા ન દીધો, એ માતા યું સ્વાર્થી કહેવાય ? જે એ સ્વાર્થી હોત તો પુત્રને ધન કમાવા પરદેશ જવાને ના નજ કહેત; કેમકે કયી માતા પુત્રની કમાઈથી સુખ લેવું નથી ઇચ્છતી ? આથી આવા દર્શનસુખની ઇચ્છાવાળા સ્નેહને ધણા લોકો સ્વાર્થરહિત સ્નેહ માને છે; પરંતુ ખરે જોતાં આ વિચાર પણ વાસ્તવિક નથી. આ માતાનો સ્નેહ સ્વાર્થ-રહિત નથી. જે લોકો આ માતાના સ્નેહને સ્વાર્થરહિત કહે છે તેઓ ધનપરાયણતાનેજ સ્વાર્થ માને છે, અને તે શિવાયની બીજી લાલચોને સ્વાર્થ તરીકે સમજી શકતો નથી. તેઓ સમજતા નથી કે ધનલાભ સિવાય પૃથ્વીપર બીજું પણ સુખસાધનો છે અને એમાંનાં કેટલાંક સુખોની ઇચ્છા તો ધનની ઇચ્છા કરતાં પણ વધારે બલવાન છે. જે

માતાએ ધનનો મોહ છોડીને પુત્રનું મોં જોવાની સાલસાને લીધે પુત્રને ભદાને માટે ગરીબીમાં ફેંકી દીધો, અથવા પુત્રને પોતાની ઇચ્છા સુધારવાની આવેલી તક હાથમાંથી ગુમાવરાવીને પણ પોતાનું સુખ તાલ્યું, એ માતા ધનના સુખને ચાહતી નથી પણ પુત્રને સદા જોવાનું સુખ ચાહે છે. એ સુખ માતાનું પોતાનું છે, પુત્રનું નથી. માતાને જોવાથી જ પુત્રને સુખ થતું હોય તો તે જુદી વાત છે, પણ તેમાં પુત્રની ઇચ્છા હોવી જોઈએ. અહીંયાં તો માતાએ એટલું ચાલ્યું કે મારે નિત્ય પુત્રનું મોં જોવું. એની ઇચ્છાને લીધે એણે પુત્રને દરિદ્રતાના દુઃખવડે દુઃખી બનાવવાનું ચાલ્યું, એટલે માતા સ્વાર્થપરાયણ છે; કેમકે એણે પોતાના સુખને માટે બીજાને દુઃખી કર્યો.

મનુષ્યના સ્નેહનો ધણો ભાગ આ રીતે સ્નેહી ને સ્નેહપાત્ર બંનેના ચિત્તને સુખદાયક થતો નથી; કેમકે તેમાં પશુચરિત્રની સ્વાર્થપરાયણતા રહેલી છે. ખરેખરે સ્નેહી સ્નેહપાત્રના સુખને માટેજ પોતાના સ્નેહસુખની અભિલાષા રાખે છે. આવો સ્નેહ તે જ સ્વાર્થરહિત સ્નેહ કહેવાય છે. સ્નેહનું વાસ્તવિક સુખ સ્નેહવાળા થવામાંજ છે; પણ જ્યારે સ્નેહવાળો માણસ પોતાના સુખની અભિલાષા કરે છે ત્યારે તેવા સ્નેહને—સાધારણ મનુષ્યના એ સ્નેહને—આપણે સ્વાર્થવૃત્તિનું નામ આપવું અચોગ્ય નથી.

પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા સાફજા કાંઈ મનુષ્યહૃદયમાં સ્નેહ સ્થાપવામાં આવેલો નથી, પરંતુ મનુષ્યનું ચરિત્ર હજીલગી એવી ઉચ્ચ હદ લગી પહોંચેલું નહિ હોવાથી મનુષ્યોનો સ્નેહ હજી લગી પશુ જોવાજ રહ્યો છે. પશુ જોવો એટલા માટે કે પશુઓમાં પણ સંતાન પ્રતિનો સ્નેહ, દામ્પત્ય સ્નેહ અને તે ઉપસંત અન્ય પ્રકારનો પરસ્પર સ્નેહ પણ છે; અને તે મનુષ્યના સ્નેહ કરતાં લેસ પણ ઓછો નહિજ.

સ્નેહનું યથાર્થ સ્વરૂપજ સ્વાર્થરહિતપણું છે. મનુષ્યહૃદયમાં

જેટલી જેટલી વૃત્તિઓ છે તેમાં સ્નેહવૃત્તિ સૌથી પવિત્ર ને મંગલકારી છે; પણ તે સ્વાર્થરહિત હોય તોજ. જે માતાએ પુત્રના સુખને માટે પુત્રનું સુખ જોવાના સુખની લાલસાનો ત્યાગ કર્યો, તે માતાજ યથાર્થ સ્નેહવાળી છે. જે સ્નેહી પોતાના સ્નેહપાત્રના બલારને માટે પોતાના સ્નેહસુખના ભોગને છોડી શકે તેનેજ સાચો સ્નેહી સમજવો.

સાધારણ મનુષ્યોનો સ્નેહ જ્યાં લગી આવો પવિત્ર બની શકે નહિ, ત્યાં લગી તેમના સ્નેહમાંથી સ્વાર્થપરાયણતાનું કલંક દૂર થઈને સ્નેહનો પૂરેપૂરો વિકાસ થશે નહિ. જે ઠેકાણે સ્નેહ આવી રીતે વિશુદ્ધ થયો હશે અથવા જેના હૃદયમાં એવો વિશુદ્ધ સ્નેહ વસેલો હશે ત્યાંજ સ્નેહવડે સ્નેહના જુલમનો અઠકાવ થઈ શકે છે અને થયો છે. એવાં વિશુદ્ધ સ્નેહવાળાં મનુષ્યો દુર્લભ નથી; પરંતુ અમે આ નિબંધમાં એવાં મનુષ્યોની વાત કરવા ચાલ્યું નથી; કેમકે એવાં મનુષ્યો એવો સ્નેહનો જુલમ પણ કરતાં નથી. અમે તો સ્નેહના જુલમની વાત કરવા ચાલ્યું છે. હવે કહેવાનું એ છે કે સ્નેહને ધર્મના અમલ નીચે રાખવાથીજ સ્નેહનો જુલમ અટકી શકે છે. સ્નેહના જુલમને અટકાવવાનો એ એકજ ઉપાય છે. તો એ ધર્મ કેવો છે ?

ધર્મની કોઈ ગમે તેવી વ્યાખ્યા કરે, પણ ધર્મ એક છે. માત્ર એજ મૂળ સૂત્રોમાં તમામ નીતિશાસ્ત્રો કહી શકાય. એમાંનું એક સૂત્ર પોતા સંબંધી છે ને બીજાનું પરસંબંધી છે. જે પોતા સંબંધી છે તેને આત્મસરકારનીતિનું મૂળ કહી શકાય છે. પોતાના ચિત્તની શુદ્ધિની રક્ષા ને ચિત્તનો વિકાસ, એ પહેલા સૂત્રનો હેતુ છે. બીજાનું સૂત્ર પરસંબંધી હોવાથી તેને યથાર્થ ધર્મનીતિનું મૂળ કહી શકાય છે. (૧) બીજાનું અનિષ્ટ ન કરવું; અને (૨) યથાશક્તિ બીજાનું બહુ કરવું. એ મહાન વાક્યમાં જમત આખાનાં ધર્મશાસ્ત્રોનો સાર સમાઈ જાય છે. તમામ ધર્મશાસ્ત્રોનું એજ મૂળ છે ને એજ દ્રણ છે. બીજાં નીતિવાક્યો

તમે ગમે તેટલાં બોલશો; પરંતુ તેનો આ એક વાક્યમાંજ આદિ ને અંત સમાધિ જશે. આત્મસંસ્કારનીતિનાં તમામ તત્ત્વોની સાથે આ મહાનીતિવાક્યનું ઐક્ય છે. બીજી રીતે કહીએ તો પરહિતનીતિ અને આત્મસંસ્કારનીતિ એ બંને એકજ તત્ત્વની બિન્ન બિન્ન વ્યાખ્યાઓ છે. પરોપકારમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને બીજાનું અહિત કરતાં અટકવું; એજ તમામ નીતિશાસ્ત્રોના ઉપદેશનો સારાંશ છે.

આથીજ આ ધર્મનીતિનાં મૂળ સૂત્રોનો આધાર લેતાં સ્નેહનો જીલ્મ અટકાવી શકાય છે. જ્યારે કોઈ સ્નેહ કરવાવાળો માણસ સ્નેહ-પાત્રના કોઈ કામમાં હાથ નાખવા તૈયાર થાય ત્યારે તેણે પોતાના મનમાં એવો દૃઢ સંકલ્પ કરી રાખવો જોઈએ કે હું કેવળ મારા પોતાના સુખને માટે એમાં હાથ નાખીશ નહિ. મને પોતાને જેટલું દુઃખ સહન કરવું પડશે તે કરીશ; પરંતુ મારા સ્નેહપાત્રને કોઈ પણ અનિષ્ટ કાર્યમાં જોડીશ નહિ.

આ વાત સાંભળવામાં બહુજ નાની અને સાધારણ લાગે છે, અને જીની કહેવત ફરી કહેવાતી હોય એમ જણાય છે; પરંતુ સમય આવતાં તે પ્રમાણે ચાલવું એ એટલું સહેલું નથી. ઉદાહરણ લેવા માટે રામના વનવાસની વાતજ લઈએ એટલે આ નિયમને આચારમાં મૂકવામાં કેટલી મુશ્કેલી છે તે વાત ઘણા માણસોના સમજવામાં આવશે. ત્યાં કૈકેયી અને દશરથ બંને સ્નેહના જીલ્મમાં પ્રવૃત્ત થયાં છે. કૈકેયી દશરથ ઉપર અને દશરથ રામના ઉપર સ્નેહનો જીલ્મ કરવા તત્પર થયેલ છે. આમાં કૈકેયીનું કામ સ્વાર્થપરાયણતાવાળું અને નીચતાવાળું જગતમાં દીર્ઘ કાળથી જાણીતું છે. કૈકેયીનું કામ સ્વાર્થ-વાળું ને નીચ છે એ સત્ય છે, પણ તેના તરફ એટલાં બધાં કડવાં વચનોનો વરસાદ થાય છે તે યોગ્ય નથી. કૈકેયીએ પોતાના હિતની કોઈ યાચના કરી નહોતી; તેણે પોતાના પુત્રનું હિત ચાહ્યું હતું. એ

વાત સાચી છે કે 'પુત્રના હિતમાંજ માતાનું' હિત છે; પરંતુ એમાં સંદેહ નથી કે આપણા દેશનાં માતાપિતાઓ પોતાની માતિના ગુસ્સાનાં ભયને લીધેજ પોતાના પુત્રને વિલાયત અભ્યાસ કરવાને જવા દેતાં નથી તેનો મુકાબલો કરતાં કૈકેયીનું કાર્ય સ્વાર્થરહિત છે.

એ વાતને જવા દો. કૈકેયીના ગુણદોષનો વિચાર કરવા માટે આપણે અત્યારે બેઠા નથી, દશરથે સત્ય પાળવા માટે રામને વનમાં મોકલી ભરતને રાજ્ય આપ્યું; તેથી એને પોતાને પ્રાણાધિક પુત્રનો વિયોગ સ્વીકારવો પડ્યો ને પોતાના પ્રાણ પણુ ખોવા પડ્યા. આથી ભારતવર્ષના ઇતિહાસનાં પાનાંમાં તેમનો મથ્થ છવાઈ ગયો; પરંતુ ધર્મ નીતિના વિચારથી એ સિદ્ધ થાય છે કે દશરથે પોતાના પુત્રને અધિકારથી-રાજ્યપદવીથી દૂર કર્યો ને વનવાસ આપી પોતાના સત્યનું પાલન કર્યું, તો એમાં એમણે ધોર અધર્મ પણ કર્યો છે.

અમે પૂછીએ છીએ કે સત્ય (પ્રતિજ્ઞા) માત્ર પાળવા યોગ્યજ હોય છે? કોઈ કુળવતી સતી મુશ્કેલીમાં આવી જતાં અથવા ઉંડો વિચાર ન રહેતાં કોઈ લંપટ પાસે પોતાના સતીત્વ ધર્મનો ત્યાગ કરવાને વચને બંધાઈ ગઈ, તો શું એ સત્ય (પ્રતિજ્ઞા)નું તેણે પાલન કરવા તત્પર થવું કે? જો કોઈ માણસ પોતાના મિત્રને મારવાની પ્રતિજ્ઞા કોઈ ઠગનાં ભરમાવ્યાથી કરે તો શું તેનું પણ પાલન કરવું કે? જો કોઈ ધોર મહા પાપ કરવાને પ્રતિજ્ઞા લે તો શું તે પ્રતિજ્ઞા પણ પાળવા યોગ્ય હોઈ શકે કે?

જ્યાં પ્રતિજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી થનાર અહિત કરતાં પ્રતિજ્ઞાને પાળવામાં વધારે અહિત થતું હોય ત્યાં તેનું ઉલ્લંઘન કરવું કે પાલન કરવું? ધણા એમ કહેશે કે ત્યાં પણ પ્રતિજ્ઞાનું પાલનજ કરવું; કેમકે સત્ય એ નિત્યધર્મ છે. અવસ્થાભેદે પુણ્ય કાંઈ પાપ થઈ જતું નથી; પરંતુ જો આપ પુણ્ય અને પાપનો આવોજ નિયમ કરશો કે જ્યાં

કાર્ય કરનારની મરજીમાં ઠીક લાગ્યું તે કર્તવ્ય છે ને બીક લાગ્યું તે અકર્તવ્ય છે, તોપણી જગતમાં પુણ્ય અને પાપ વચ્ચેનો ભેદજ રહેશે નહિ ! પછી તો લોકો પાપને પણ પુણ્યકર્મ માનીને ધૈર્ય રતર મહા પાપોમાં પ્રવૃત્ત થશે. અમે આ તત્ત્વનો વિચાર અહીં કરીશું નહિ; કેમકે પરિણામી હિતવાદના લખનારાઓએ તેનો નિર્ણય કરેલો છે, માટે સ્થૂલ વાર્તારૂપેજ નેનો ઉત્તર આપીશું.

ન્યાં આવી રીતે નિર્ણય કરવામાં મુંઝવણ આવી પડે ત્યાં ધર્મ-નીતિનાં ઉપર અમે જે જે મૂળ સૂત્રો કહ્યાં છે તે વડેજ પાપપુણ્યની પરીક્ષા કરવી.

“ સત્યજ હમેશાં પાળવા યોગ્ય છે ? ” એ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવા પહેલાં આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવો જોઈએ, કે સત્ય પાળવા યોગ્ય આપાટે છે ? ” સત્ય પાલનનું એક મૂળ ધર્મનીતિમાં છે અને એક મૂળ આત્મસંસ્કારનીતિમાં છે. આપણે આત્મસંસ્કારનીતિને ધર્મનીતિનો અંશ ગણેલો નથી; એટલે આપણે ધર્મનીતિનું મૂળજ જોઈએ. ધર્મ-નીતિનું મૂળ સૂત્ર એ છે કે “ જે વડે ખીજનું અનિષ્ટ થાય તે અ-કર્તવ્ય છે. ” સત્યનો ભંગ કરતાં ખીજનું અનિષ્ટ થાય છે માટેજ સત્ય પાળવા યોગ્ય છે; પણ ન્યાં એવું બનતું હોય કે સત્યનું પાલન કરતાં ખીજનું અનિષ્ટ થતું હોય અને સત્યનો ભંગ કરતાં ખીજનું અનિષ્ટ થતું ન હોય ત્યાં સત્ય પાળવા યોગ્ય નથી. દશરથે સત્યનું પાલન કરતાં રામનું બહુજ અનિષ્ટ થયું, પણ સત્યનો ભંગ ક્યો હોત તો કૈકેયીનું તેવું કશું અનિષ્ટ થયું નહોત. કોઈ કહે કે દશરથ રાજનું દષ્ટાન્ત લઈને પ્રજાસમાજ પણ સત્યનો ભંગ કરતાં થીએ; માટે પ્રજા વર્ગમાં એવું અનિષ્ટ આચરણ ન પ્રવર્તે તે સારજ દશરથે વચન પાલન કરવાની આવશ્યકતા હતી; તો તેને અમે કહીશું કે વિના વડે રામને પોતાના અધિકારથી બદલ કરવાનો દાખલો જેતાં પ્રજામાં તેના

કરતાં પણ વિશેષ અનિષ્ટ આચરણ પ્રવર્તવાનો સંભવ છે. કેમકે દશરથનું એ કામ તો રાક્ષસી કામ જેવું છે; ને પ્રજાવર્ગને એવો દા-
ખતો પૂરો પાડવો એ તો વિશેષ હાનિકારક છે. આથી એમ લાગે છે
કે આ સ્થળે દશરથ સત્યનું પાલન કર્યું એ એક મહાપાપ જ
કરેલું છે. *

અહીં દશરથ રાજા સ્વાર્થપરાયણતાથી રહિત નથી. સત્યમંગ
કરવાથી જગતમાં એમનું કલંક ગવાશે, એ ખીકેજ એમણે રામને
પોતાના અધિકારથી બ્રષ્ટ કરી વનવાસ આપેલો છે. આથી યશની રક્ષા-
રૂપી સ્વાર્થને વશ થઇનેજ તેમણે રામનું અનિષ્ટ કરેલું છે. આ વાત
સાચી છે કે એને ખાતર તેમણે પોતાના પ્રાણની હાનિનો પણ સ્વી-
કાર કરેલો છે, પરંતુ તેમને પ્રાણ કરતાં પણ યશ વધારે વહાલો
હતો તેથી પોતાના ઇષ્ટ રૂપ તે યશનું રક્ષણ કરવારૂપ સ્વાર્થજ
એમાં તેમણે સાધ્યો છે. સ્વાર્થપરાયણતાના આવા દોષ સાથે જોડાઇને
ખીજનું અહિત કરવું તે ઘોરતર પાપ છે.

સ્વાર્થરહિત પ્રેમ અને ધર્મની એકજ ગતિ અને એકજ પરિણામ
છે. એ બંનેનું લક્ષ્ય ખીજનું કલ્યાણ છે. વસ્તુતઃ પ્રેમ અને ધર્મ એકજ
વસ્તુ છે. બધો સંસાર જ્યારે પ્રેમનો વિષય બને ત્યારે એ પ્રેમજ
ધર્મ નામને પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ જ્યાંલગી 'સાર્વજનિક પ્રેમના રૂપને
ધારણ કરતો નથી ત્યાં લગી તે પૂર્ણતાને પામતો નથી; પરંતુ મા-
ણસોએ સ્નેહને ધર્મથી નોખો પાડી દીધેલ છે. આથી સ્નેહનો જુ-
લમ રોકવા માટે ધર્મના અંકુશ નીચેજ સ્નેહનું શાસન કરવું એ
જરૂરનું છે.

* કેમકે પરોપકારાય પુણ્યાય પાપાય પરપીઢતમ્ એજ સૂત્ર પ્રકૃત
અને પાપના નિર્મૂલ્યમાં મુખ્ય છે.

બાહુબળ અને વાણીબળ.

સમાજનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે ઇતિહાસમાં એ જાતના ઉપાયો વર્ણવેલા છે. ૧ બાહુબળ અને ૨ વાણીબળ. એ બંને બળ વિશે અમારે જે કહેવાનું છે તે કહેવા પહેલાં સમાજનાં દુઃખોની ઉત્પત્તિ વિશે કાંઈક બોલવું જરૂરનું છે.

મનુષ્યનાં દુઃખોનાં કારણ પણ છે.

(૧) કેટલાંક દુઃખો જડવસ્તુઓના ગુણદોષથી ઉપજે છે. બાહ્ય જગત કેટલાક નિયમોના તાબામાં વર્તે છે. મનુષ્ય પણ એ બાહ્ય જગતનોજ એક ભાગ હોવાથી તે પણ એવા તમામ નિયમોને અધીન છે. નૈસર્ગિક (કુદરતી) નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતાં અને રોગાદિક ઉપજતાં તેને અનેક પ્રકારનાં શારીરિક ને માનસિક કષ્ટો થાય છે.

(૨) બાહ્ય જગતની પેઠે આંતર જગત પણ અનેક મનુષ્યોનાં દુઃખનું કારણ છે. કેટલાક માણસો બીજાની લક્ષ્મી કે સંપત્તિ જોઈને દુઃખી થાય છે, તો કેટલાક તેવું જોઈને સુખી પણ થાય છે. કોઈ ઇંદ્રિયોનો સંયમ રાખવામાં સુખી દેખાય છે તો કોઈને ઇંદ્રિયોના સંયમમાં મહાન દુઃખ લાગે છે.

(૩) મનુષ્યનાં દુઃખોનું મૂળ સમાજ છે. મનુષ્ય સુખી થવા માટેજ સમાજમાં જોડાય છે. પરસ્પર સહાયતા મળવાથી સૌને ધણું સુખ થશે એવા વિચારથી સર્વ માણસો સાથે નિવાસ કરે છે; એથી જો કે ધણે ભાગે ઉન્નતિ-પણ થાય છે પરંતુ અનેક જાતનાં અમંગલ પણ તેથી જ થાય છે. દારિદ્ર્યનું દુઃખ એ પણ સામાજિક દુઃખ છે; જ્યાં સમાજ નથી ત્યાં દારિદ્ર્ય પણ નથી.

કેટલાંક સામાજિક દુઃખો માત્ર સમાજસંસ્થાપનાનાજ ફળરૂપ છે. જેમકે દારૂધ્રમ; જેમ પ્રકાશ હોય ત્યાં અધિકાર પણ તેની છાયારૂપે સાથે સાથે હોયજ હોય; તેમજ ગરીબાઈ આદિ દુઃખો પણ સમાજ બંધાયો એટલે હોયજ હોય. એ તમામ સામાજિક દુઃખોનો નાશ કદી પણ થવાનો સંભવ નથી; પરંતુ કેટલાંક એવાં સામાજિક દુઃખો કે જે સમાજના નિત્યફળ જેવાં નથી હોતાં, તેનું નિવારણ થઈ શકે તેમ હોય છે; અને તેથી તેનો નાશ કરવો એ સામાજિક ઉન્નતિનો મોટો ધર્મ છે. સમાજના માણસો એવાં તમામ સામાજિક દુઃખોનો નાશ કરવાને ધણાં વર્ષોથી મહેનત કરે છે. એ મહેનતનો ઇતિહાસ એજ સભ્યતાના ઇતિહાસનો પ્રધાન અંશ છે. સમાજનીતિ ને રાજનીતિ એ બંને પ્રકારનાં નીતિશાસ્ત્રોનો માત્ર એજ એક ઉદ્દેશ છે.

એ બંને પ્રકારનાં સામાજિક દુઃખો હું કેટલાંક ઉદાહરણો વડે સમજાવવાની મહેનત કરીશ. સ્વાધીનતાનો નાશ, એ એક દુઃખ છે એમાં સંદેહ નથી; પરંતુ સમાજમાં રહેતાં જરૂર સ્વાધીનતાનો કાંઈક નાશ તો સ્વીકારવોજ પડશે. હું સમાજમાં ધું એટલે જેટલાં મનુષ્યો સમાજમાં છે તેનો કાંઈક કાંઈક અધીન ધું, અને સમાજના ચાલકોનો વિશેષ રીતે આધીન ધું આથી સ્વાધીનતાની હાનિ એ પણ એક સામાજિક નિત્ય દુઃખ છે.

* પ્રકાશ અને અધિકારની ભૂમિ સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ છે. એ સત્ય છે કે આપણે આપણા મનમાં એના એક જમતની કલ્પના કરી શકીએ કે જ્યાં પ્રકાશમાત્ર સૂર્ય વિના બીજું કશું હોયજ નહિ, માત્ર ત્યાં પ્રકાશજ હોય, અધિકાર નહિ. તેમ આપણે મનમાં એક એવા સમાજની પણ કલ્પના કરી શકીએ કે જ્યાં માત્ર સુખજ હોય, દુઃખ નહિ, પરંતુ એવું જમત ને એવો સમાજ એ બંને કવલ મનઃકલ્પતજ હોઈ શકે; વાસ્તવિક નહિ.

સ્વાધીનતા એક પરમ સુખ છે; ને તેનો નાશ એ પરમ દુઃખ છે. પરમેશ્વરે આપણને જે તમામ શારીરિક અને માનસિક વૃત્તિઓ આપી છે, તેની સ્ફૂર્તિથીજ આપણને શારીરિક અને માનસિક સુખ મળે છે. એણે આપણને આપેલી આંખો વડે જોવાથી આપણને આંખોનું સુખ મળે છે. આંખો મળ્યા છતાં આપણે હમેશાં તે બંધ કરી રાખીએ તો આંખોના સંબંધમાં હમેશાં દુઃખીજ રહેવાય. જે હું ક્યાંક ક્યાંક ક્યારે ક્યારે આંખો મીંચી જવા માટે બંધાયેલો છું તો તેટલા અંશમાં આંખના સંબંધમાં હું દુઃખી હરું છું. મને ખુદ્દિ મળી છે, તો તે ખુદ્દિની સ્ફૂર્તિ રહે તેમાંજ મારું સુખ છે; પરંતુ મને મારી ખુદ્દિનો વિકાસ કરવામાં અથવા મારી ખુદ્દિ પ્રમાણે ચાલવામાં જેટલો અટકાવ થાય છે, તેટલો ખુદ્દિના સંબંધમાં હું દુઃખી છું. સમાજમાં રહેતાં હું તમામ જોવા જેવી વસ્તુઓ જોઈ શકતો નથી; અને તમામ જાન્યતોમાં ખુદ્દિ ચલાવી શકતો નથી. મનુષ્યપર વાઢકાપ કરીને હું વિજ્ઞાન મેળવી શકતો નથી અથવા રાજમહેલમાં પેસીને મારી જોવાની અભિલાષાને તૃપ્ત કરી શકતો નથી; એવાનો સમાજ-માટે લાભકારી હોવા છતાં પણ સ્વાધીનતાનો નિષેધ કરનારી છે. આથી એ પણ સામાજિક નિત્ય દુઃખ છે.

દારિદ્ર્યની વાત તો પહેલાંજ બોલી ગયો છું. અસામાજિક અવસ્થામાંજ કોઈપણ દરિદ્ર નથી. વનના ફલમૂલ ઇત્યાદિ પદાર્થો ઉદર-નિર્વાહમાટે સૌને મળી શકે તેવા છે; તેમજ નદીનું જળ ને ઝાડોની છાયાનો ઉપભોગ પણ સૌ લઈ શકે તેમ છે. શરીરરક્ષાને માટે ખાન, પાન, ને રહેણાણની જેટલી જરૂર હોય તેથી વધારે જ્યાં કોઈ ઇચ્છતું નથી, સંગ્રહ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા સમજતું નથી, ને યત્ન પણ કરતું નથી; ત્યાં એકને મુકાબલે બીજો ગરીબ હોય એમ છેજ નહિ. આથી સમજી શકાય છે કે સામાજિક અવસ્થામાં દારિદ્ર્ય

નથી. દારિદ્ર્ય એ એકનો ખીજ સારો મુકાબલો થતાંજ મળ્યામ છે, ને એ મુકાબલો થવો એ સમાજમાં રહેવાનું નિત્યકર્મ રૂપ હોવાથી દરિદ્રતા એ સામાજિકતાથી ઉપજેલું નિત્ય દુઃખ છે.

આ બધાં સામાજિકતાનાં ફળ હોઇને જ્યાંસગી મનુષ્યો સમાજના રૂપે મળીને રહે ત્યાં સગી એ ફળો નિવારણ કરી શકાય તેમ નથી; પરંતુ કેટલાંક સામાજિક દુઃખો એવાં પણ છે કે જે અતિત્વ છે અને નિવારણ કરી શકાય તેવાં છે. આપણા દેશમાં અમુક કોમમાં બાલવિધવાઓ ફરી વિવાહ કરી શકતી નથી, તે સામાજિક રીવાજને લીધે ઉપજેલું સામાજિક દુઃખ છે; કુદરતી નથી. સમાજનો ધારો ફરે તો એ દુઃખ દૂર થઇ શકે તેવું છે. હિંદુસમાજ સિવાય અન્ય સમાજમાં એ દુઃખ નથી. સ્ત્રીઓ સંપત્તિની અધિકારિણી થઇ શકતી નથી, એ બિલાયતી સમાજનું એક સામાજિક દુઃખ છે. સમાજના વ્યવસ્થાપકોની કલમને એકજ કપાટે તે નિવારણ થઇ શકે તેમ છે. અનેક સમાજમાં એ દુઃખ નથી. ભારતવર્ષના લોકો સ્વદેશમાં રાજકાજના ઉંચા હોદ્દાઓ પામી શકતા નથી એ પણ નિવારણ થઇ શકે તેવા સામાજિક દુઃખનું જ ઉદાહરણ છે.

જે સામાજિક દુઃખો અનિવાર્ય છે તેના નાશને માટે પણ મનુષ્યો યતનવાન બનેલા છે. સામાજિક દરિદ્રતા નિવારવાને માટે જેઓ યતન કરે છે, તેઓ યુરોપમાં સોશિયાલિસ્ટ, કમ્યુનિસ્ટ ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખાય છે. સ્વાધીનતાની સાથે સમાજને જે વિરોધ છે તેને ઓછો કરવા માટે મિલે “સ્વાધીનતા” Liberty નામક અપૂર્વ ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો છે. બહુઓ એ ગ્રંથને દેવકૃપાએ પ્રાપ્ત થયેલી વાણી જેવો માને છે. જે અનિવાર્ય છે તેનું નિવારણ થવું સંભવે નહિ; પરંતુ તે અનિવાર્ય દુઃખનું પ્રમાણ તો ઓછું કરી શકાય છેજ. સૂત્રજનક રોમતી પણ ચિકિત્સા હોય છે, ને તેથી દરદ કાંઈક ઓછું પણ થાય છેજ; માટે જેઓ

સામાજિક નિત્ય દુઃખોના નિવારણ માટે યત્ન કરે છે તેમનો પરિશ્રમ પણ નકામો માનવાનું કારણ નથી.

નિત્ય અને અપરિહાર્ય દુઃખોનો નાશ થવો સંભવે નહિ, પણ ખીન્ન સામાજિક દુઃખોનો ઉચ્છેદ સંભવિત હોઇને તે કાર્ય મનુષ્યથી બની શકે તેવું છે. એવાં દુઃખોના નિવારણ માટે જનસમૂહ સદા યત્નવાન રહે છે. મનુષ્યોનો ઇતિહાસ તે એ યત્નનોજ ઇતિહાસ છે.

પૂર્વે કહેવાઇ ગયું છે કે સામાજિક નિત્ય દુઃખો એ સમાજની સ્થાપનાનાંજ અનિવાર્ય ફળ છે. સમાજ બંધાયો ત્યારથીજ તે ફળ તેની સાથે જોડાયેલાં છે; પરંતુ ખીન્ન દુઃખો ક્યાંથી આવ્યાં ? એ દુઃખો સમાજનું અપરિહાર્ય ફળ ન હોવા છતાં પણ તે આવ્યાં ક્યાંથી ? આ પ્રશ્નનો ત્રિચાર એ દુઃખોના નિવારણ માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

એ દુઃખો સમાજના અત્યાચારથી ઉપજેલાં છે. પહેલાં અત્યાચારના સંબંધે થોડું સમજાવવું જરૂરનું છે; નહિ તો અનેક વાચકો કહેશે કે વળી સમાજ ઉપર અત્યાચાર શા ને કોનો ? શક્તિનો અયોગ્ય ઉપયોગ એ અત્યાચાર કહેવાય. જુઓ ગુરૂત્વાકર્ષણ ઇત્યાદિ કુદરતી શક્તિઓ નિયમિત રીતે ચાલે છે, અને તેમાં ક્યારે પણ વધ-ઘટ કે ફેરફાર થતો નથી. એવા નિયમો મૂળથીજ સ્થાપિત અને અનુસ્થાપનીય હોય છે; પરંતુ જે શક્તિ મનુષ્યના હાથમાં છે તેની એ રીતે સ્થિરતા નથી. મનુષ્યના હાથમાં શક્તિ આવતાં તે તેનો રીતસર ઉપયોગ પણ કરે અને ગેર રીતે પણ કરે. જેટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરતાં કાર્યની સિદ્ધિ થાય અને ખીજનું કાંઈ અનિષ્ટ ન થાય તેને રીતસર ઉપયોગ—વિહિત પ્રયોગ કહીશું; પણ તેનાથી વધારે ઉપયોગ તે અવિહિત પ્રયોગ છે. દારૂની શક્તિના વિહિત પ્રયોગે શત્રુનો નાશ થાય છે ને અવિહિત પ્રયોગે તોપ ફાટી જાય છે. શક્તિનો આવો વધારા પડતો પ્રયોગ તેનુંજ નામ અત્યાચાર છે.

મનુષ્ય એ શક્તિને રહેવાનું સ્થળ અથવા આધાર છે, અને સમાજ એ મનુષ્યોનું સ્થળ અથવા આધાર છે, એટલે સમાજ પણ ધણી શક્તિનું એકત્ર થયેલું બળ છે. એ એકત્ર થયેલા બળનો વિહિત પ્રયોગ થાય તો તેમાં મનુષ્યોનું કલ્યાણ છે—દિન દિન સમાજની ઉન્નતિ છે; પણ અવિહિત પ્રયોગ થાય તો સમાજને દુઃખ છે. સામાજિક શક્તિનો આવો અવિહિત પ્રયોગ તેનું જ નામ સામાજિક અત્યાચાર છે.

પરંતુ વાત હજી સ્પષ્ટ થઈ નહિ. સામાજિક અત્યાચાર એટલે શું તે સમજાવું; પરંતુ તે અત્યાચાર કરે કોણ ? અને કોના ઉપર અત્યાચાર કરે ? સમાજ એ મનુષ્યોનો સમૂહ છે. એ ભેદમાં મળેલાં મનુષ્યો શું પોતે પોતાના પર અત્યાચાર કરે ? અથવા પરસ્પર સહાય કરવાના હેતુથી જેમણે સમાજ બંધનાનો સ્વીકાર કર્યો તેઓજ શું પરસ્પર અત્યાચાર કરે ? છે તો તેમજ, પણ 'હા એમજ' એમ પણ કહી શકાતું નથી. એટલું સ્મરણમાં રાખવાનું છે કે અત્યાચાર શક્તિનો જ થાય છે. જેના હાથમાં સામાજિક શક્તિ છે તેજ અત્યાચાર કરે છે. જેમ મૂઠા વગેરે જડ પદાર્થોની ગુરુત્વાકર્ષણશક્તિ એક કેંદ્રમાં એકઠી થયેલી છે, તેમ સમાજની પણ પ્રધાન શક્તિ એક કેંદ્રમાં એકઠી થયેલી છે. એ શક્તિનું નામ શાસનશક્તિ છે, ને તે એક કેંદ્રમાં—રાજા અથવા શાસન કરનારાઓમાં—રહેલી છે. સમાજની રક્ષાને માટે શાસકની આવશ્યકતા છે. બધાજ શાસનકર્તા બને તો અનિયમ થાય અને મતભેદ ઉપજી શાસન થવું અસંભવિત બને. તેથીજ હરેક સમાજમાં શાસનનું કામ એક અથવા એકથી વધારે વ્યક્તિઓને સોંપાયું હોય છે. તેઓ સમાજનીજ આપેલી શાસનશક્તિને ધારણ કરનારા છે. તેઓ સમાજનુંજ કેંદ્ર છે; છતાં તેઓ મનુષ્ય છે, અને મનુષ્ય માત્રમાં જાતિ ને સ્વમાન હોય છે. આથી-

સમયસૂચક મુજબને પણ તેઓ સમાજે આપેલી શક્તિનો સમાજની ઉપર અપોષ્ય પ્રયોગ કરે છે, અને આત્મમાનને કારણે પણ કદિ કદિ તેઓ પ્રયોગ કરે છે.

ઉપલા દાખલાથી એક એવા સામાજિક અત્યાચારીનો પતો મળ્યો કે તે રાજપુરુષ છે, અને તેનાથી અત્યાચાર પામનાર તે સમાજનો બાકીનો અંશ છે; પરંતુ અસલમાં આ પ્રકારના અત્યાચારી કેવળ રાજ અથવા રાજપુરુષજ નહોતા. લોકસમાજ ઉપર જેનું શાસન ચાલતું હોય છે તેજ સંપ્રદાયોપર અત્યાચાર કરે છે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણો રાજપુરુષ ગણાતા નહિ, તથાપિ પ્રધાનપણે શાસક (અવિકાર ચલાવનાર) સમાજમાં તેઓજ હતા. આર્યોના સમાજને તેઓ ચલાવે તેમ તે સમાજ ચાલતો. સમાજને તેઓ એડીઓ પહેરાવે તો તેને પણ સમાજ અલંકાર સમજીને પહેરી બેતો. મધ્યકાળમાં યુરોપનો ધર્માચાર્ય વર્ગ પણ એવોજ હતો. રાજપુરુષ ન હોવા છતાં પણ તે યુરોપીઅન સમાજનો શાસક હતો—ધોર અત્યાચારી હતો. પોપો યુરોપના રાજ નહોતા, માત્ર થોડી જમીનનાજ માલિક હતા. તેમ છતાં તેઓ આખા યુરોપના ઉપર ધોર અત્યાચાર કરી ગએલા છે. ગ્રેગરી અને ઇનોસેન્ટ, લિઓ અને આડ્રિઅન યુરોપમાં જેટલો અત્યાચાર કરી ગયા છે, તેટલો અત્યાચાર તો ખીજો ફિલિપ, ચૌદમો લુઇ, આઠમો હેન્રી ને પહેલો ચાર્લ્સ પણ કરી શક્યા નથી.

કેવળ રાજપુરુષો કે ધર્માચાર્યોનેજ દોષ દર્શ શકાય એમ નથી. વર્તમાન સમયમાં ઈંગ્લાંડનાં રાજ કે રાણી કોઇ રીતનો અત્યાચાર કરવાને શક્તિવાન નથી. શાસન શક્તિ આ સમયે એમના હાથમાં નહિ પણ વર્તમાનપત્રના એડીટરોના હાથમાં હોવાથી એડીટરો અત્યાચાર કરનારા છે. જ્યાં સામાજિક શક્તિ એકત્ર હોય ત્યાંથીજ સામાજિક અત્યાચાર પણ થઇ શકે છે.

પરંતુ કેવળ સમાજના શાસનકર્તા ને વ્યવસ્થાપકોજ અત્યાચારી હોય છે, એમ નથી. ખીજી રીતનો સામાજિક અત્યાચાર પણ હોય છે. જે વિષયમાં રાજશાસનની સત્તા નથી, જે વિષયમાં ધર્મશાસનની સત્તા નથી. ને જે વિષયમાં કોઈ પ્રકારના શાસનની સત્તા નથી તે તમામ વિષયમાં સમાજ કોને મતે ચાલે છે ? એવે સ્થળે સમાજ બધા ભોકોના મત પર ચાલે છે. જે સ્થળે બધા સમાજનો એક મત છે ત્યાં કંઈપણ મડબડ નથી; તેમ કંઈપણ અત્યાચાર પણ થતો નથી, પણ એવી રીતે તમામ ભોકોનો એક મત થયો જલ્દી ફૂટે છે. સર્વ સ્થળે મતભેદ સંભવે છે. મતભેદ થતાં બધા ભોકોના મત પ્રમાણે સર્વને ચાલવું પડે છે, અને એવી રીતે બિન્ન મતવાળો થોડો વર્ગ પોતાને બહુમતી પ્રમાણે ચાલવું પડે તેને મહાન દુઃખ કે અત્યાચાર માને છે, તેમને બધા ભોકોના મત પ્રમાણે ચાલવું પડે છે; નહિ તો સમાજનો મોટો ભાગ એ નાના ભાગને પોતાથી નોખો કરી દે છે, અથવા ખીજી રીતે સામાજિક દંડ દહી પીણ પહોંચાડે છે. એ પણ એક ભારતર સામાજિક અત્યાચારજ છે, કે જેને નાના વર્ગ પર મોટા વર્ગના અત્યાચારને નામે ઓળખી શકાય છે.

આપણા દેશના બધા ભોકોનો મત એવો છે કે હિંદુ વંશની હિંદુ યાત્રીમાં જે જન્મે તે સ્ત્રી વિધવા થતાં તેનાથી પુનર્વિવાહ થાય નહિ. તેમજ કોઈ હિંદુ સંતાનથી સમુદ્રપાર જઈ શકાય નહિ. થોડાનો મત એ છે કે વિધવાવિવાહ કર્તવ્ય છે ને દેશોન્નતિ માટે ઇંગ્લાંડયાત્રા, યુરોપયાત્રા કે અમેરિકાગમન અવશ્યનું છે; પરંતુ જે એ અસ્પૃશ્યના ભોકો પોતાના મત પ્રમાણે કામ કરે—વિધવાવિવાહ કરે કે ઇંગ્લાંડ જાય તો તેને બહુમતીવાળો સમાજ બહાર—નાત-બહાર—ઠરી મૂકે. એ બહુમતીએ કરેલો થોડા મતવાળા ઉપરનો અત્યાચાર છે.

છત્તાંડનો મોટો ભાગ ઇસુખ્રિસ્તનો ભક્ત છે અને ઇશ્વરવાદી છે, તેથી ત્યાં જે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવનારો અથવા ઇશ્વરને ન માનનારો થોડો ભાગ છે તે હિંમત કરીને પોતાનો મત દર્શાવી શકતો નથી; જે દર્શાવે તો સમાજની વિવિધ પ્રકારની પીડામાં તે આવી પડે છે. મિલ મરણ્ય પર્યંત પોતાની ભાકતશન્યતા પ્રસિદ્ધ કરી શક્યો નહોતો; ને તે પ્રસિદ્ધ ન કર્યા છતાં માત્ર સદેહ દર્શાવતાંજ તેને પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થતાં અનેક વિદ્વો આવી પડ્યાં હતાં; ને મૃત્યુ પછી પણ તેણે અનેક માળો ખાધી છે. આ પણ સામાજિક ધોર અત્યાચાર સમજવો.

આથી સામાજિક અત્યાચારીઓને બે પ્રકારમાં વહેંચી શકાય. ૧ સમાજના શાસક અથવા વ્યવસ્થાપક, અને ૨ સમાજના અધિકાંશ લોક. આ બંનેના અત્યાચારથી સામાજિક દુઃખોની કિતપતિ થાય છે; ને તે સામાજિક દુઃખો સમાજની અવનતિનાં કારણ બને છે. આ દુઃખોનું નિવારણ કરવું એ મનુષ્યનું આવશ્યક કર્તવ્ય હોય તે થઈ શકે તેમ છે. એ બધા અત્યાચારોનું નિવારણ કયા કયા કાગળો વડે થઈ શકે ? એના બે કિપાય છે. ૧ બાહ્યમગ અને ૨ વાણીમગ.

બાહ્યમગ કોને કહે છે ને વાણીમગ કોને કહે છે ? તે પહેલાં સમજવાશે. તે પછી તેનો પ્રયોગ સમજવાશે, તથા તેના જુદા જુદા બેદ દર્શાવીને તેનો મુકાબલો પણ કરી બતાવાશે.

કોઈને એ સમજવવું પડે તેમ નથી કે જે બળથી વાધ હરણના બચ્ચાને મારી ખાઈ જાય છે, અને જે બળે નાદિરે દિલ્હીમાં હતલ ચલાવી હતી એ બંને બાબતોમાં બાહ્યમગ એકજ પ્રકારનું છે. હું લખતાં લખતાં જોઉં છું તો એક ગરોળી, માખીને પકડી આનંદે ખાય છે ! સેસોસ્ટ્રીસથી સિફંદર લગી જેઓએ સામ્રાજ્ય સ્થાપન કર્યા છે—સસારમાં મોટા મોટા ખત્રીશ અને પાદશાહોમાંથી

જેઓએ સામ્રાજ્યો સ્થાપી, સામ્રાજ્યાં છે; તેમનું બળ અને આ બુધ્ધી ગરોળીનું બળ એકજ પ્રકારનું હોઇને તેનું નામ બાહુબળ છે. સુલતાન મહમ્મુદ સોમનાથનું મંદિર લૂંટીને લઇ ગયો અને આ કાળા મેંવાળા બિલાડી ઉદરને પકડી નાશી ગઇ; એ બંને શરીર છે—બંનેમાં બાહુબળ છે. સોમનાથનું મંદિર લૂંટનાર મહમ્મુદ અને માફ કપડું કરડી ખાનાર ઉદર એ બંનેમાં ધણું અંતર છે એ હું કબૂલ કરું છું. વળી મહમ્મુદના લાખો સિપાઇઓ અને એકત્રી બિલાડી એમાં પણ બહુ અંતર છે. સંખ્યા અને શરીરમાં અંતર હોવા છતાં પણ પરાક્રમમાં બહુ અંતર દેખાતું નથી. સાગર પણ જળરૂપ છે અને ઝાકળનું ટીપું પણ જળરૂપ છે. મહમ્મુદનું પરાક્રમ અને એ બિલાડીનું પરાક્રમ એકજ રીતનું છે. બંને કામો બાહુબળનાં પરાક્રમ છે. પૃથ્વીના વીર પુરુષોને પણ ધન્ય ! અને તેમનાં ગુણગાન કરનારા ઇતિહાસલેખકોને પણ ધન્ય !

કોઇ કોઇ કહેશે કે માત્ર બાહુબળેજ કદિ કોઇ સામ્રાજ્ય સ્થાપાતું નથી. માત્ર બાહુબળેજ પાણ્ડીપત કે સેડન જીતાયું નથી. કેવળ બાહુબળથીજ નેપોલિયન કે માર્લેબરો વીર નથી. હું કબૂલ કરું છું કે ઠાંઠક કુશળતા—બુદ્ધિબળ—મળ્યા વિના એકલા બાહુબળે કોઇ સિદ્ધિ થતી નથી; પરંતુ એવું કુશળપણું માત્ર મનુષ્ય વીરોમાંજ હોય છે એમ નથી. શું આપ એમ સમજો છો કે ગરોળી વગર કુશળતાએ માખીને પકડી શકે છે ? અથવા વગર કુશળતાએ બિલાડી ઉદર પકડે છે ? બુદ્ધિબળના સયોગ વિના બાહુબળની સ્મૃતિ થતી નથી. અરે બુદ્ધિબળ વિના કોઇ પણ વ્યતના બળની સ્મૃતિ નથી.

આથી સ્વીકારવું પડે છે કે જે બળથી મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓ સ્વાર્થસિદ્ધિ કરે છે તે બાહુબળજ છે. એને પરબળ કહેવું

જોઈએ; અને કાર્યસિદ્ધિનો એ ઉદ્દેશો ઉપાય છે. જે કાર્યની સિદ્ધિ બીજી કોઈ રીતે થતી ન હોય તેની સિદ્ધિ બાહુબળે સત્વર થાય છે. એવી કોઈ માંડ નથી કે જે છરીથી કપાય નહિ; ને એવો કોઈ પત્થર નથી કે જે ધા મારતાં બાજે નહિ. બાહુબળ એજ સંસારમાં સૌથી છેલ્લી કોઈ છે. બધી અપીલો પછી છેલ્લી અપીલ ત્યાંજ છે. પછી એના ઉપર બીજો ક્યાંય અપીલ નથી. બાહુબળ પશુનું બળ છે, પરંતુ મનુષ્ય પણ હજુ સગી કોઈ કોઈ અંશમાં પશુજ હોવાથી બાહુબળજ મનુષ્યનું પ્રધાન આધારરૂપ છે.

પરંતુ પશુઓના બાહુબળમાં ને મનુષ્યોના બાહુબળમાં એક મહાન ભેદ છે. પશુઓ બાહુબળનો વ્યવહાર નિત્ય કરે છે, પરંતુ માણસોને બાહુબળનો ઉપયોગ નિત્ય કરવો પડતો નથી. એનાં બે કારણો છે. પહેલું કારણ અનેક પશુઓનો ઉદ્દર ભરવાનો ઉપાય માત્ર બાહુબળજ હોય છે. બીજું કારણ એ છે કે બાહુબળનો પ્રયોગ થયા સિવાય તેને એ પ્રયોગની સંભાવના પણ નથી, એટલે તે માત્ર બાહુબળનેજ વશ થાય છે. જે પશુઓ પણ મનુષ્યોની પેઠે સમાજબદ્ધ થાય, તેજ તેઓ બાહુબળના પ્રયોગનું નિવારણ કરી શકે, તે વિના નિવારણ કરવાનો સંભવજ નથી. એક પુસ્તકમાં (પંચતંત્રમાં) એવી વાત લખેલી છે કે એક જંગલમાં પશુઓએ જોયું કે સિંહ તેમાંનાં અનેક પશુઓને રોજ મારી ખાય છે, ત્યારે તેમણે સિંહ સાથે

* અંતર્બળ અથવા અધ્યાત્મબળ એ પશુબળ કરતાં ચડીયાદ છતાં હિંદની વર્તમાન દશામાં તે બળનો અભાવ હોવાને લીધે જ—
“અસમર્થો ભવેત્સાધુઃ” ની પેઠે “હરો એનું ક્યું એ ભોમવરો” ૬૦ ફિલસુફી નબળાઈને ટાંકવાના બહાના તરીકે વપરાય છે; અને તે એવાં બંકિમબાબુ શરીરબળને અહીં પ્રાધાન્ય આપે છે તે પણ સારું જ કરે છે.

અંબી.

એવો નિયમ કર્યો કે:—“ તમારે હમેશાં પશુઓ તર અત્યાચાર કરવાની કાંઈ જરૂર નથી; તમારે વાસ્તે રોજ એક પશુ મોકલાવી આપીશું. ” અહીં પશુઓએ સમાજબદ્ધ થએલા મનુષ્યોના જેવું કામ કર્યું, ને સિંહવડે થતો હંમેશના બાહુબળનો પ્રયોગ અટકાવ્યો. મનુષ્યો બુદ્ધિ વડે સમજે છે કે કયા પ્રસંગે બાહુબળ આવી પડવાનો સંભવ છે ? ને સામાજિક બંધનદ્વારા શી રીતે તેનો અટકાવ થઈ શકશે ?

રાજા માત્ર બાહુબળેજ રાજા છે, પરંતુ હમેશાં બાહુબળનો ઉપયોગ કરી પ્રજાને તેઓ પીડતા નથી, તેનું કારણ એ છે કે પ્રજા સમજે છે કે આ એક હજાર કે એક લાખ સિપાઈઓ રાજાને તાબે છે; એટલે જો રાજાની સામા ઘડશું તો આપણે જરૂર નાશ થશે આમ બાહુબળના પ્રયોગનો સંભવ વિચારી પ્રજા રાજાની આજ્ઞા સામે થતી નથી, ને બાહુબળ પણ વપરાતું નથી; છતાં બાહુબળનું જો ફળ છે તે સિદ્ધ થાય છે. આ બાળુ લાખોની સેના જો રાજાને તાબે છે તેનું કારણ પણ પ્રજાનું ધન ને પ્રજાનોજ અનુગ્રહ છે. પ્રજાનું ધન જો રાજાના ખર્ચનામાં છે અને પ્રજાનો અનુગ્રહ જો રાજાને મળ્યો છે તેનું કારણ સમાજનો નિયમ છે. આથી આ જમતપર બાહુબળનો પ્રયોગ ન થવાનું મુખ્ય કારણ મનુષ્યોની દૂરદર્શિતા ને ઝાણું કારણ સમાજબંધન છે.

આ નિબંધમાં અમે મૌલ્ય કારણો છોડી દીધાં છે ને છોડી દીધાં. સામાજિક અત્યાચાર જો જો બળે દૂર કરી શકાય તે વિચારવાનેજ અમે પ્રવૃત્ત છીએ. સમાજબંધન સ્વીકાર કરેલું ન હોય તો સામાજિક અત્યાચારનું હોવાપણું નથી. સમાજબંધનજ તમામ સામાજિક અત્યાચારનું નિત્ય કારણ છે, અને તેથી સુધારાવધારા માટે જરૂરનું લાગે તો તે કારણને છોડી પણ શકાય છે.

એમ સમજી શકાય છે કે—“ આમ કરીશ તો મારાપર શાસન-કર્તાના બાહુબળનો પ્રયોગ થશે ” એ માન્યતાજ બાહુબળનો પ્રયોગ અટકવાનું મૂળ કારણ છે; પરંતુ મનુષ્યની દૂરદર્શિતા સૌ વખતે એક સરખી રહેતી નથી--તે બધે વખતે બાહુબળનો ભય રાખતી નથી. સમાજમાં જેઓ જીલ્લી બુદ્ધિવાળા છે તેઓ સમજી શકે છે કે અમુક સંયોગોમાં બાહુબળનો પ્રયોગ થવાની સંભાવના છે, એટલે તેઓ ખીંજને એ વાત સમજાવે છે. લોકો તે ઉપરથી જાણીતા થઈ જાય છે કે જો અમે આ વખતે અમુક કર્તવ્ય નહિ કરીએ તો જરૂર અમારાપર બાહુબળનો પ્રયોગ થવાનો સંભવ છે. આમ અશુભ ફળના ભયની ખીંકે અવળે માર્ગે ચાલનારા લોકો સીધા રસ્તાપર ચાલે છે.

જ્યારે સમાજનો એક ભાગ ખીંજ ભાગને પીડે ત્યારે તે દુઃખ મટાડવાના બે રસ્તા છે, બાહુબળ અને વાણીબળ. જ્યારે રાજા પ્રજાને પીડા કરતા સહજમાં અટકે નહિ ત્યારે પ્રજા બાહુબળનો ઉપયોગ કરે છે. કદિ કદિ જો કોઈ રાજાને એમ સમજાવે કે તમે આ રીતે પીડા કરશો તો પ્રજા તરફથી બાહુબળનો પ્રયોગ થવાનો ભય છે; તો રાજા અત્યાચારથી અટકી પણ જાય છે.

ઇંગ્લાંડનો રાજા પહેલો ચાર્લ્સ, પ્રજાના બાહુબળથી અધિકાર પામ્યો હતો એ વાત સૌ જાણે છે. તેનો પુત્ર ખીંજે જેમ્સ, પ્રજાનો બાહુબળનો ઉદ્યોગ જોતાંજ દેશ છોડી નાશી ગયો હતો; પરંતુ એ રીતે બાહુબળના પ્રયોગનું પ્રયોજન સર્વ ઠેકાણે ઘટતું નથી. બાહુબળનો ભયજ ખસ છે. પ્રતાપશાળી અંગ્રેજો જે બાબતમાં એમ સમજે છે કે “ આ કામમાં હાથ નાખતાં પ્રજા અસંતુષ્ટ થશે ” તે કામમાં હાથ નાખવાના નહિજ. ૧૮૫૭-૫૮ ની સાલમાં તેઓને સમજાયું છે કે બાહુબળમાં હિંદનો પ્રજાવર્ગ તેમના જેવો બળવાન નથી તોપણ

પ્રજ્ઞની સાથે બાહુબળની પરીક્ષા કરવી સુખકારક નથી. આથીજ બાહુબળના પ્રયોગની આશંકા લાગતાંજ તેઓ સ્વેચ્છિત માર્ગે ગતિ કરવાના નહિ.

આથી કેવળ ભાવિ (ભવિષ્યમાં થવાનો સંભવ હોય તેવું) ખરાબ ફળ સમજવી શકાવાથી બાહુબળનો પ્રયોગ કર્યા વિના પણ તેનું કામ સિદ્ધ થાય છે. એ સમજવવાની પ્રવૃત્તિ પણ બાહુબળના પ્રયોગની નિવૃત્તિ કરનારી એક શક્તિ-એક બળ—છે. એ પ્રવૃત્તિમાં વાણીવડેજ કામ કરવાનું હોવાથી આ સ્થળે તે વાણીજીને નામે ઓળખાવાય છે.

એ વાણીજી અતિ આદર્યોગ્ય પદાર્થ છે. બાહુબળથી અનેક મનુષ્યોનો સંહાર થાય છે, તેમ બીજાં પણ ઘણાં અનિષ્ટ થાય છે; પરંતુ લોહીનું ટીપું પણ પડ્યા વિના તથા હથિયારનો ધા થયા વિના-જ બાહુબળથી થનારું કામ વાણીજી સિદ્ધ કરે છે; આથી વાણીજી એટલે શું ? તેનું લક્ષણ, પ્રયોગ ને વિધાન શી રીતનાં હોય છે ? તે વિષે વિશેષ વિચાર કરવો જરૂરનો છે. આ અમારા દેસમાં આ સમયે એવી રીતના પ્રયોગની કાંઈ સંભાવના પણ નથી; તેમ તે કર્તવ્ય પણ નથી; જેથી સામાજિક અત્યાચાર નિવારણમાટે વાણી-બળની કિન્નતિ જેમ બને તેમ કરવી એ પણ પ્રયોજન હરે છે.

વાસ્તવિક રીતે બાહુબળ કરતાં વાણીજી સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ છે. બાહુબળે તો આજ લગી સંસારની કેવળ અધોગતિજ કરેલી છે. સમાજની જે કાંઈ કિન્નતિ થઈ છે તે વાણીજીજ. સમાજનીતિ, રાજનીતિ, ધર્મનીતિ, સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, શિક્ષણ વૃત્તાદિમાં જે જે કિન્નતિ થઈ છે તે વાણીજીજ. જે વક્તા, જે કવિ, જે લેખક, જે દાર્શનિક, વૈજ્ઞાનિક, નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, વ્યવસ્થાપકો વગેરે જણાય છે, તે તમામ વાણીજી વડેજ બળવાન છે.

આથી કોઇએ એમ ન સમજવું કે બાહુબળનું નિવારણ થવું એજ કેવળ વાણીબળનું ફળ છે અથવા તે માટેજ વાણીબળની યોજના છે. માણસો કાંઇક કાંઇક પશુ બાગનો ત્યાગ કરીને ઉન્નત દશામાં આવી ઉભાં છે. અનેક વાર માણસો બચવું કારણ ન હોય તો પણ સત્કર્મોના અનુષ્ઠાનમાં જોડાય છે. જે સમગ્ર સમાજમાં કોઇવાર એક સાથે કોઇ બાબતના સારા અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિ ઉપજે તો તે સત્કાર્ય અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. એવા સત્કાર્યમાં સાધારણ જનસમાજની પ્રવૃત્તિ સુઘ પુરોના ઉપદેશ વિના મદિ થતી નથી. સાધારણ મનુષ્યવર્ગ અગ્ર હોય છે, તેમને વિચારગ્રીવ મનુષ્યો શિખામણ આપે છે, એ શિખામણ દેનારી ઉપદેશમાળા જો યથાયોગ્ય ને બળવંત હોય તો જ તે સમાજના હૃદયમાં કિરારે છે; ને જે સમાજના હૃદયમાં સજ્જડપણે ચોંટી જાય છે, તેને સમાજ છોડે પણ નહિ; તે કામમાં તે જોડાયજ. ઉપદેશના વાણીબળે હવમલી રહેશે સમાજ ફેરવાતો જાય છે અને સમાજનું ઇષ્ટ આ રીતે વાણીબળે જેવું સિદ્ધ થાય છે તેવું કદિપણ બાહુબળે સિદ્ધ થતું નથી.

મુસા, ઇસા, શામ્યસિંહ, શંકરાચાર્ય વગેરે મહાત્માઓએ માત્ર વાણીબળે પૃથ્વીનું જે હિત કર્યું છે, તેનો સોમો ભાગ પણ બાહુબળ-વાળાથી થઇ શકેલ નથી. કોઇપણ સમયે કોઇ સમાજમાં બાહુબળે હિત કર્યુંજ નથી એમ કહેવાનો આશય નથી. આત્મરક્ષામાટે બાહુબળજ શ્રેષ્ઠ છે. અમેરિકાનો મહાન ઉન્નતિ કરનારો વીર વૉશિંગ્ટન બાહુબળ-વાળો હતો. હોલાંડ ને બેલજીઅમનો મહાન ઉન્નતિ કરનાર વીર ચિલ્લિયમ બાહુબળશાળી હતો, અને ભારતવર્ષની આધુનિક દુર્ગતિનું કારણ બાહુબળનો અભાવ પણ છે; પરંતુ સાધારણ રીતે દેખી શકાય છે કે બાહુબળ કરતાં વાણીબળેજ મોટે ભાગે જગતનું હિત સાધ્યું છે. બાહુબળ એ પશુનું

બળ છે. વાણીજી એ મનુષ્યનું બળ છે; પરંતુ જમે તેમ બકમકાટ કરવો એનું નામ જ કાંઈ વાણીજી નથી. વાણીમાં જે બળ જણાય છે; તેનેજ હું વાણીજી કહું છું. વિચારશીલ મનુષ્યો વિચારવડે ભોંકો-પકારક તત્ત્વો મનમાંથી પ્રકટ કરે અને તે તત્ત્વોને વક્ત્રવો તથા ભોંકો ભોંકોના હૃદયમાં જાય, એ બંને બળના એકત્ર થવાનેજ હું વાણીજી કહું છું.

ધણીવાર એ બંને રીતનું બળ એક માણસમાં પણ જોવાય છે, અને ક્યાંક ક્યાંક એ બંને બળો જુદાં જુદાં પણ હોય છે. એકત્ર હો કે જુદાં જુદાં હો; પરંતુ બંને બળોનું એકઠું થવું તેનું નામજ વાણીજી છે.

ચિત્તશુદ્ધિ.

હિંદુધર્મનો સાર ચિત્તશુદ્ધિ છે. આથી જે લોકો હિંદુધર્મ ઉપર વિશેષ અનુરાગી હોય અથવા જે લોકો હિંદુધર્મના યથાર્થ મર્મને સમજવાને ઇચ્છા રાખતા હોય તેઓને હું આગ્રહ કરું છું કે તેમણે આ તત્ત્વપર વિશેષ ધ્યાન આપવું. ચિત્તશુદ્ધિના જેટલું ખીજું કોઈ તત્ત્વ હિંદુધર્મના મર્મમાં રહેલું જણાતું નથી. સાકારની ઉપાસના હોય કે નિરાકારની ઉપાસના હોય, એકેશ્વરવાદ હોય કે બહુદેવોત્ત્વ મંડન હોય, દ્વૈતવાદ હોય કે અદ્વૈતવાદ હોય, કર્મમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ કે જ્ઞાનમાર્ગ ગમે તે હોય; પરંતુ ચિત્તશુદ્ધિ પાસે એ બધાં ગૌણ છે. એ સર્વે ચિત્તશુદ્ધિ થઈ હોય તો સાર્થક છે; અને નહિ તો નિર્થક છે. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ નથી તેને કોઈ ધર્મ લાભપ્રદ નથી; પરંતુ જેનું ચિત્ત શુદ્ધ છે તેને ખીજા કોઈ ધર્મનું પ્રયોજન નથી. ખરી રીતે જોઈએ તો ચિત્તશુદ્ધિ કેવલ હિંદુધર્મનો જ સાર છે એમ નથી, તે તમામ ધર્મોનો સાર છે. ચિત્તશુદ્ધિ એ હિંદુધર્મનો સારાંશ છે, મુસલમાની ધર્મનો સારાંશ છે, ખ્રિસ્તી ધર્મનો સારાંશ છે, અને દુનિયામાં પૃથ્વીપર ચાલતા તમામ ધર્મો તથા સંપ્રદાયોનો સાર છે. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ છે તેજ શ્રેષ્ઠ હિંદુ, શ્રેષ્ઠ ખ્રિસ્તી, શ્રેષ્ઠ બૌદ્ધ, શ્રેષ્ઠ મુસલમાન અને શ્રેષ્ઠ ધાર્મિક છે; પરંતુ જેનું ચિત્ત શુદ્ધ નથી તે કોઈપણ ધર્મમાં ધાર્મિક ગણાતો નથી. ચિત્તની શુદ્ધિ એજ ધર્મ છે અને ખાસ કરીને હિંદુ ધર્મમાં એની પ્રગલ્ભતા છે. એટલે જેનું ચિત્ત શુદ્ધ નથી તે હિંદુજ નથી. બલે તે મનુસ્મૃતિ આદિ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલી સંપૂર્ણ વિધિઓ પ્રમાણે કામો કરે તેમ છતાં તે હિંદુ કહી શકાય નહિ.

એ ચિત્તશુદ્ધિ તે શું છે ? એ વાત એક બે લક્ષણોદ્ધારા સમ-
જાવવાને યત્ન કરીએ. ચિત્તશુદ્ધિનું પહેલું લક્ષણ ઇન્દ્રિયસંયમ છે.
ઇન્દ્રિયસંયમનો અર્થ એવો કરવાનો નથી કે તમામ ઇન્દ્રિયોનો એકદમ
વિધ્વંસ કે ઉચ્છેદ કરવો; એનો અર્થ એટલોજ છે કે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં
લેવી. ઉદાહરણ તરીકે ઉદરખરિતાની વાત કરીએ. ઉદર ખરવાની
વૃત્તિ એ એક જાતની ઇન્દ્રિયપરતા છે. હવે એ ઇન્દ્રિયના સંયમનો
અર્થ એવો ન સમજવો કે કદિ ખાવુંજ નહિ અને વાયુબ્રહ્મણ્ય કરીને
ચલાવવું; અથવા ક્ષુદ્ર કે ખરાબ અન્નનું ભક્ષણ કરવું. શરીરપોષણ
અને આરોગ્ય રક્ષણ માટે જેટલા અને જેવા આહારની જરૂર છે તે
તો અવશ્ય લેવોજ, એથી ઇન્દ્રિયસંયમમાં કંઈ હરકત થતી નથી.
ઇન્દ્રિયસંયમ એ એવો કંઈ વિષય પણ નથી. વિશેષમાં એમ પણ
કહી શકાય કે જિતેન્દ્રિય માણસ આસક્તિરહિત થતાં સારાં સારાં
ભોજનો લે તોપણ હાનિ નથી.* તાત્પર્ય એજ છે કે વિષયમાં આ-
સક્તિનો અભાવ એજ ઇન્દ્રિયસંયમ છે. આત્મરક્ષા કે ધર્મરક્ષા અર્થાત્
ઇશ્વરી નિયમની રક્ષા માટે જે ઇન્દ્રિયભોગ આવશ્યક છે તેના કરતાં
વધારે જે ઇન્દ્રિયપરિવૃત્તિની અભિલાષા કરે તેનાથી ઇન્દ્રિયસંયમ થઇ
શકે નહિ. જે એવી અભિલાષા ન કરે તેજ જિતેન્દ્રિય છે. જેને
ઇન્દ્રિયપરિવૃત્તિમાં સુખ નથી, લાલસા નથી, કેવળ ધર્મરક્ષા એજ લક્ષ્ય
છે તેજ સંયતેન્દ્રિય છે.

એવાં અનેક માણસો દેખાય છે કે જેઓ ઉપરથી જોઇએ તો
ઇન્દ્રિયપરિવૃત્તિથી તદ્દન વિમુખ જણાય છે; પરંતુ તેઓ મનની

* રાગદ્વેષવિમુક્તેષ્ટુ વિષયાનિન્દ્રિયૈશ્ચરન્ । આત્મવર્ધ્યૈર્વિધેયાત્મા
પ્રસાદમધિગચ્છતિ. (ગીતા અ. ૨ શ્લો. ૬૪) રાગદ્વેષથી રહિત
આત્મા—મનને વશ એવી ઇન્દ્રિયોવડે વિષયોને આવરતો—વશ અંતઃ-
કરણવાળો પુરુષ પણ ચિત્તની શુદ્ધિને—ચિત્તપ્રસાદને—પામે છે.

મલિનતા ધોષ સ્વપ્નાં હોતાં નથી. લોકલજ્ઞ માટે આખર સંપાદન કરવા માટે, ઐહિક ઉન્નતિમાટે કે ધાર્મિકપણના ટોચમાટે તેઓ જિતેન્દ્રિય મનુષ્ય જેવું આચરણ રાખે છે; પરંતુ અંતઃકરણમાં ઇન્દ્રિય-ભોગની લાલસા બહુ પ્રબલપણે વસેલી હોય છે, જન્મથી મરણલગી તેઓ ભોગી થયા ન હોય તોપણ ઇન્દ્રિયસંયમથી તેઓ બહુ દૂર હોય છે. આવા ધર્મઢોંગીઓમાં અને ઇન્દ્રિયપરાયણ રહેનારાઓમાં બહોળ થોડો ફેર છે. એ બન્ને પ્રકારના માણસો આ લોકના નરકના અ-ભિમાં સળગ્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરો કે ન કરો પણ ઇન્દ્રિયસંયમ ત્યારેજ સિદ્ધ થશે કે જ્યારે બૂલે ચૂકે પણ મનમાં ઇન્દ્રિયપરિતૃપ્તિનો વિચાર આવશે નહિ; શરીરરક્ષા અથવા ધર્મરક્ષામાટે ઇન્દ્રિયોને કૃતકાર્ય કર્યા છતાં પણ તેને દુઃખજ સમજાઇ ખરું સુખ અનુભવાશે નહિ; એવું ન બને તો કઠોર યોગ અને કઠોર તપશ્ચર્યા સર્વે વૃથા છે.

પરંતુ ચિત્તશુદ્ધિની અપેક્ષાએ ઇન્દ્રિયસંયમ પણ તુચ્છ વાત છે. ઇન્દ્રિયસંયમ કરતાં ચિત્તશુદ્ધિ અતિ કઠણ લક્ષણવાળી છે. ધણા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ જિતેન્દ્રિય હોય પણ અનેક કારણોથી તેમનાં ચિત્ત શુદ્ધ હોતાં નથી. એમના મનમાં ઇન્દ્રિયસુખોની ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ એવી એવી પ્રબલ વાસનાઓ હોય છે, કે “હું સારો કહેવાઉં, મારું બધું સારુંજ કહેવાય, મને ધન મળે, મને આખર મળે, મને સંપત્તિ, ધન અને સૌભાગ્ય મળે, હું મોટો માણસ થાઉં અને બીજા સૌ મારા કરતાં નાના રહે”. જેઓનાં અંતઃકરણોમાં આવી આવી વાસનાઓ હોય છે તેઓ હમેશાં એવીજ ચેષ્ટા ને ઉદ્યોગમાં મંડ્યા રહે છે કે એવું કોઇ કામ નથી કે જે તેઓ ન કરે અને એવો કોઇ વિષય નથી કે આને છોડીને તે એમાં મન ન લગાડે. આવા માણસો ઇન્દ્રિયાસક્ત માણસો કરતાં પણ અતિ હલકા છે; તેમની પાસે તો ધર્મ, કર્મ, યોગ અને ભક્તિ એ કોઇ વસ્તુજ નથી ! ઇશ્વરને આનંદ

છતાં પણ એમને હિસાબે ધૃતિર કાંઈજ નથી અને જમત છતાં પણ એના મનથી તે કાંઈજ નથી, કેવળ તેના પોતાના સિવાય અન્ય કશુંજ નથી ! આવી આત્મસંભાવના અને સ્વાર્થપરતા, ચિત્તશુદ્ધિમાં ઇન્દ્રિયાસક્તિ કરતાં પણ વધારે વિધ્નરૂપ છે. પરાપકારભાવ ઉપજ્યા વિના કદિ ખરી ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી. જ્યારે એમ સમજશે કે જેવો હું છું તેવોજ ખીજો છે, જેમ હું મારા સુખને શોધું છું તેમ ખીજો પણ પોતાના સુખને શોધેજ; જ્યારે પોતાનાથી ખીજાને જુદો ન સમજે, જ્યારે પોતાના કરતાં પણ ખીજાને વધારે અત્મીય ગણે, જ્યારે ધીરે ધીરે પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જઈ ખીજાનેજ સર્વસ્વ સમજે, જ્યારે ખીજામાં પોતાપણાને લીન કરી શકે અને જ્યારે તેનો પોતાનો આત્મા વિશ્વવ્યાપક-સમય વિશ્વમય-મતી જાય ત્યારેજ ખરી ચિત્તશુદ્ધિ થશે. જે એમ ન થાય તો લંગોટી લગાવી, સંસાર છોડી, આંગળે આગળે હરિને નામે બીજા માગી રખડ્યા કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થશે નહિ. બીજી તરફ જેમણું તો હીરાજડિત આભૂષણો પહેરી રાજ-સિંહાસને બેઠેલો રાજા જે પોતાની એક રાંકડી રૈયતના દુઃખને પોતાનુંજ દુઃખ સમજે તો તેનું ચિત્ત શુદ્ધ ગણવું જોઈએ. જે રાજા વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિને એક ગાય દઈ ન શક્યો તેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું ન ગણાય અને જે રાજાએ સરણે આવેલા હોલાને ખદ્દે પોતાનું ગાંસ કાપીને બાળને દીધું તેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું કહેવાય.

પરંતુ આની અપેક્ષાએ પણ ચિત્તશુદ્ધિના મોટા સાધનરૂપ અથવા લક્ષણરૂપ એક વસ્તુ છે, તે જાણવી જોઈએ. જે તમામ પ્રકારની શુદ્ધિને ઉપજનવનારી છે; જે પોતેજ શુદ્ધિરૂપે છે; જેની કૃપા, ધ્યાન અને અનુકર્યા વિના શુદ્ધિ થતી નથી; જેમાં ગાઢ બક્ષિજ ચિત્તશુદ્ધિનું પ્રધાન લક્ષણ છે; ઇન્દ્રિયસંયમનું બલ અને પરાર્થપરતા પણ જેની મહત્તાના ચિંતન અને ગાઢ અનુરાગવડે સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ

શકે છે; એવી ઈશ્વરભક્તિજ ચિત્તશુદ્ધિનું સર્વોત્તમ સાધન અને સર્વ ધર્મનું મૂળ છે.

ચિત્તશુદ્ધિના પ્રથમ લક્ષણ સંબંધે જે કહ્યું છે તેનું સ્થૂલ તાત્પર્ય હૃદયશાંતિ છે; ને બીજા લક્ષણ સંબંધે જે કહ્યું છે તેનું સ્થૂલ તાત્પર્ય મનુષ્યોપ્રતિ પ્રીતિભાવ છે. ત્રીજા લક્ષણ સંબંધે જે કહ્યું છે તેનું સ્થૂલ તાત્પર્ય ઈશ્વરભક્તિ છે. આથી ચિત્તશુદ્ધિનાં સંપૂર્ણ લક્ષણ કહીએ તો હૃદયમાં શાંતિ, મનુષ્યપ્રીતિ અને ઈશ્વર-ભક્તિ છે. હિંદુધર્મનો મર્મ એજ છે.

ભક્તિ, પ્રીતિ ને શાંતિના લક્ષણવાળી ચિત્તશુદ્ધિ હિંદુશાસ્ત્રકારો કેવી રીતે સમજાવે છે, તેના દષ્ટાંત સ્વરૂપે શ્રીમદ્ ભાગવતના ત્રીજા સ્કંધમાંથી ભગવાન કપિલદેવનાં વચનો અહીં ઉતારીએ છીએ.

લક્ષણં ભક્તિયોગસ્ય નિર્ગુણસ્ય હ્યુદાહતમ્ ॥

અહૈતુક્યવ્યવહિતા યા ભક્તિઃ પુરુષોત્તમે ॥ ૧૨ ॥

સાલોક્ય—સાર્થિ—સામીપ્ય—સારૂપ્યૈકત્વમપ્યુત ॥

દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥ ૧૩ ॥

સ એવ ભક્તિયાંગાલ્ય આત્યન્તિક ઉદાહૃતઃ ॥

યેનાતિવ્રજ્ય ત્રિગુણાન્ મદ્ભાવાયોપપચ્યતે ॥ ૧૪ ॥

નિષેવિતેનાનિમિત્તેન સ્વધર્મેણ મહીયસા ॥

ક્રિયાયોગેન શસ્ત્રેન નાતિહિંસ્રેણ નિત્યશઃ ॥ ૧૫ ॥

મદ્દિષ્ણ્યદર્શનસ્પર્શપૂજાસ્તુત્યભિવન્દનૈઃ ॥

મૂતેષુ મદ્ભાવનયા સત્યેનાસંગમેન ચ ॥ ૧૬ ॥

મહતાં બહુમાનેન દીનાનામનુકમ્પયા ॥

मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७ ॥

आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसंकीर्तनाच्च मे ॥

आर्जवेनार्यसंगेन निरहंक्रियया तथा ॥ १८ ॥

मद्धर्मणां गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः ॥

पुरुषस्त्वञ्जसाऽभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम् ॥ १९ ॥

यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयात् ॥

एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत् ॥ २० ॥

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ॥

तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ २१ ॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ।

हित्वाऽर्चा भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोति मः ॥ २२ ॥

द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः ॥

भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ २३ ॥

अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नयाऽनघे ॥

नैव तुल्येऽर्चितोऽर्चायां भूतप्रामावमानिनः ॥ २४ ॥

अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत ॥

यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥ २५ ॥

आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् ॥

तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुत्क्षणम् ॥ २६ ॥

અથ માં સર્વભૂતેષુ ભૂતાત્માનં કૃતાલયમ્ ॥

અર્હ્યેદાનમાનાશ્ચ્યાં મૈત્ર્યાભિન્નેન ચક્ષુષા ॥ ૨૭ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધ ૨૯ અધ્યાય.)

ભાવાર્થ:—કપિલદેવ પોતાની માતા દેવહૃતિને કહે છે કે, ભગવાનમાં સ્વાર્થરહિત અને ભેદભાવરહિત ભક્તિજ નિર્ગુણ ભક્તિ-યોગનું લક્ષણ છે (૧૨) મારા એવા ભક્તો મારી સેવા વિના મેં આપેલી સાલોક્ય (મારી સાથે એક લોકમાં વસવું તે), સાષ્ટિ (મારા જેટલું એશ્વર્ય પામવું તે), સામીપ્ય (મારી પાસે રહેવું તે), સાર્થ્ય (મારા જેવું રૂપ પામવું તે) અને એકત્વ (સાયુજ્ય) વગેરેમાંથી કોઈપણ પ્રકારની મુક્તિને મેળવવા ઇચ્છતા નથી. (૧૩) આજ આત્યંતિક ભક્તિયોગ છે, કે જેવડે ત્રિગુણથી અતિશય મુક્ત થઈને ભક્ત મારા ભાવને પામે છે આ પ્રકારનાં ભક્તિયોગનાં સાધનો અહીં કહ્યાં છે. (૧૪) નિમિત્તરહિત (નિષ્કામપણે) અને શ્રદ્ધાવડે સેવલા સ્વધર્મથી, જેમાં અતિ હિંસા ન હોય એવા નિરંતરના નિષ્કામ ક્રિયાયોગથી (૧૫) મારી મૂર્તિનાં દર્શન, સ્પર્શન, પૂજન, સ્તુતિ, અભિવંદન, બૂતોમાં મારી ભાવના તથા સત્ય અને અસંગથી, (૧૬) મોટા પુરૂષોને બહુ માન આપવાથી, દીનજનો દિપર દયાથી, સમાન પુરૂષો સાથે મૈત્રી રાખવાથી, યમથી અને નિયમથી (૧૭) માફ અધ્યાત્મજ્ઞાન શ્રવણ કરવાથી, મારા નામના સંકીર્તનથી, આર્જવથી, આર્થોના સંગથી તથા નિરહંકારીપણથી (૧૮) મારા ધર્મના આ ગુણોને ધારણ કરવાથી જેને ચિત્તશુદ્ધિ થઈ હોય છે તે પુરુષ મારા ગુણોનું શ્રવણ કરતાંજ અનાયાસે મને પામે છે. (૧૯) જેમ વાયુવડે ગંધ વગરશ્રમે એની મેળેજ નાક લગી પહોંચી જાય છે, તેમ ભક્તિયોગવડે શુદ્ધચિત્ત થયેલો ભક્ત વગરશ્રમે પરમાત્માને પામે છે. (૨૦) હું આત્મારૂપે સદા

તમામ પ્રાણીઓમાં રહેલો હું તેની અવગણ કરીને મૂઠ મનુષ્યો વચ્ચે
આજીવન અર્ચાનો શ્રમ લે છે. (૨૧) સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલા આત્મારૂપ
હું ધર્મશીરની સેવા છોડીને એવી અર્ચા કરે છે તે રાખમાંજ હોમ કરે
છે (૨૨) ખીજાઓનાં શરીરોમાં પણ હુંજ રહેલો છતાં તે શરીરોમાં
મારો દેવ કરવાંવાળો, અભિમાની, બેદરબાવે જોનારો અને પ્રાણીઓ
ઉપર વેર બાંધનારો પુરુષ મનની શાંતિ મેળવી શકતો નથી. (૨૩)
હે નિષ્પાપ! જે વ્યક્તિ પ્રાણીઓ સાથે વેર રાખે છે તે અનેક સામ-
ગ્રાઓથી અને ક્રિયાઓથી પૂજન કરે તોપણ હું તેનાપર સંતુષ્ટ થતો નથી.
(૨૪) પોતાનું કાર્ય કરનાર પુરુષ ત્યાં લગીજ મારી પૂજન અર્ચા કરે
કે જ્યાં લગી તેને પોતાના હૃદયમાં એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી કે
સર્વ પ્રાણીઓમાં હું ભગવાનજ રહેલો છું. (૨૫) પોતાનામાં અને
ખીજામાં જે કોઈ જરા પણ બેદરબાવના કરે છે તે બેદરબાવ રાખનાર
પુરુષને હું મનુષ્યરૂપે ધોર બચ દિપાળવું છું. (૨૬) માટે મનુષ્યનું કર્તવ્ય
છે કે તેઓ અને સૌ પ્રાણીઓનો અંતર્યામી અને સૌ પ્રાણીઓમાં
રહેલો જાણીને દાન, માન, મૈત્રી અને સમદર્શિ રાખવા રૂપે મારી
પૂજન કરે. (૨૭)

ચિત્તશુદ્ધિ સંબંધે તમામ હિંદુશાસ્ત્રોમાંથી આવા પ્રદારનાં અનેક
વચનો ઉતારી શકાય તેમ છે, પણ એમ કરવાની જરૂર જણાતી નથી.
હિંદુઓએ એટલું સ્મરણ રાખવું કે ચિત્તશુદ્ધિવિના પ્રતિમાપૂજનમાં વિશેષ
લાભ નથી. ચિત્તશુદ્ધિ થવા પછીની અવસ્થામાં પ્રતિમા પૂજન એ તો
વિડંબના માત્ર છે.

એ ચિત્તશુદ્ધિ મનુષ્યોની તમામ સહૃદયતાઓની ખીલવણી, પરિ-
શુદ્ધિ અને મેળવણીનું ફળ છે. ભક્તિ ને પ્રીતિ એ તો માત્ર ક્રમ
કરનારી વૃત્તિઓ છે. માત્ર એ વૃત્તિઓની ખીલવણીથીજ સંપૂર્ણ ધર્મ
પ્રાપ્ત થતો નથી. જ્ઞાન મેળવવાની વૃત્તિની ખીલવણી વિના ધર્મના

સ્વરૂપનું મથાર્થ જ્ઞાન થાય નહિ; ને ચિત્તરંજની વૃત્તિઓની ખીલવણી વિના ધર્મનું માહાત્મ્ય તથા સૌંદર્યનું સ્વરૂપ જાણી શકાય નહિ; કે ચિત્તશુદ્ધિના તમામ રસ્તા સ્વચ્છ કરી શકાય નહિ. વળી શારીરિક વૃત્તિઓની યોગ્ય ખીલવણી થયા વિના ધર્મે અનુમોદન કરેલાં કામો કરવામાં વિપયોગી થાય એટલી શક્તિ આવે નહિ, ને હૃદય પણ શાંતિ મેળવે નહિ. આથીજ તમામ સદ્વૃત્તિઓની સારી રીતની ખીલવણી અને બધ બેસતી આવે એવી મેળવણીનું ફળ તે ચિત્તશુદ્ધિ છે.

ૐ

ૐ

ૐ

ૐ

ચંદ્રલોક

આપણા ભારતવર્ષના સાહિત્યમાં ચંદ્રદેવે ઘણાં કામ કર્યાં છે. વર્ણનમાં ઠેકાણે ઠેકાણે તેના ઉપયોગ થયો છે. ઉપમામાં, સંયોગમાં, વિયોગમાં અને અલંકારોમાં તેને કવિઓએ પુષ્કળ વાપર્યો છે. ‘ચંદ્ર-વદન,’ ‘ચંદ્રસ્મિ,’ ‘ચંદ્રકરશેખા,’ ઇત્યાદિ વર્ણનો સાધારણ રીતે તમામ લેખકો કરે છે. કોઈ ઠેકાણે કાન્તાના રક્ષક ઉપર ચંદ્રને ચૂકવામાં આવેલ છે, તો ક્યાંક નખ સાથે પણ ચંદ્રને અથડાવવામાં આવેલ છે ! ‘સુધાકર’ ‘હિમકર’ ‘કરનિકર’ તેમજ ‘મૃગાંક’ ‘શશાંક’ ‘કલંક’ વગેરે અનુપ્રાસો આપણાં બાળકોનાં મનને મુગ્ધ બનાવે છે. પરંતુ આ વીસમી સદીમાં સાહિત્યકુંજમાંજ માત્ર રમત-અમત કરીને ચંદ્રનો છૂટકો થવાનો નથી. વિજ્ઞાન રાક્ષસ બધા રસ્તા બંધ કરીને બેસે છે; ને તે અત્યારે આ લેખમાં ચંદ્રને પકડે છે. ચંદ્રે સાહિત્ય-વૃંદાવનમાં આજ લગી પુષ્કળ વિહાર કર્યો છે, પરંતુ અત્યારે તેના કુંજદ્વારમાં અકૂર કાકો રથ લઇ બેસેલ છે. ચંદ્રદેવ ! વિજ્ઞાન-મથુરામાં ચાલો, તમારે હવે કંસવધ કરવાનો છે.

અભિમન્યુના મરણના શોકમાં જ્યારે સુભદ્રા અને અર્જુન ઘણાં ઉદાસ બન્યાં ત્યારે તેમને સમજાવવામાટે કૃષ્ણે કહ્યું હતું કે, “અભિ-

* આપણી ગુર્જર ગિરામાં તો કેટલાક કવિઓએ ચંદ્રમાની નરબલિ રહ કરી તેને નારીબલિ આપેલી છે. એક કવિએ તો તેને એક ‘કન્યકા’ કહી આકાશમાં સોનાફાનનાં ફૂલડાં વીણતી, હોડકાપર ચડી આકાશ-સરોવરમાં ખેલ કરતી, નીચેના સમુદ્રમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોતી અને મરતીખોરા મેષની સાથે રમત રમતી ચીતરી છે.

(જુઓ ન. બો. કૃત ચંદા નામનું કાવ્ય.)

મનુષ્યોએ તો ચંદ્રલોકમાં જમન કરેલું છે. ” આપણે પણ જ્યારે સ્વામ જગનસમુદ્રમાં ચંદ્રરૂપી રૂપેરી બેટ નિહાળીએ છીએ ત્યારે સમજાય છે કે એ રૂપેરી લોકમાં, રૂપેરી વર્ણુનાં મનુષ્યો, રૂપાનાં પાત્રોમાં, રૂપેરી રંગનાં પકવાન્નો આરોગતાં હશે, સ્ફટિક જેવા રસતું પાન કરતાં હશે, તેમજ રૂપેરી રંગની સુંદર સચ્ચામાં શયન કરીને સ્વપ્નરહિત નિદ્રા લેતાં હશે ! પરંતુ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર કહે છે કે તેવું ત્યાં કશુંજ નથી. એ જવલત લોકમાં કોઈ જતુંજ નથી એ ચંદ્રપ્રદેશ તો માત્ર શુષ્ક મરુભૂમિ જેવો છે. આ વિષયમાં અમે કાંઈક લખીશું.

નિશાળાઆઓ નિશાળામાં બણે છે કે ‘ ચંદ્ર એ ઉપગ્રહ છે. ’ પરંતુ ‘ ઉપગ્રહ ’ કહેવાથી સૂર્યમંડળ સાથે તેનો વાસ્તવિક સંબંધ સમજી શકાતો નથી. પૃથ્વી અને ચંદ્ર એ બંને પરસ્પર સંબંધવાળા ગ્રહો છે. બંને એક સાથે સપીને એક રસ્તે સૂર્યને ફરતી પ્રદક્ષિણા કરે છે. તેઓ બંને એક જીગ્જનાં ગુરુત્વાકર્ષણને અધીન છે. પરંતુ પૃથ્વી, ચંદ્રના કરતાં વિસ્તારમાં ૮૧ ગણી મોટી છે; તેથી પૃથ્વીની આકર્ષણ-શક્તિ ચંદ્રની આકર્ષણ શક્તિ કરતાં તેટલાગણી વિશેષ છે. એ આકર્ષણને બળે ચંદ્ર પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે છે; તેથીજ ચંદ્ર ઉપગ્રહ કહેવાય છે. સાધારણ વાયકો સમજે છે કે ચંદ્ર એક નાનકડી પૃથ્વી છે. તેનો વ્યાસ ૨૧૦૦ મૈલનો એટલે કે પૃથ્વીના વ્યાસનો ચોથો ભાગ કરીએ તો તેથી થોડો વધારે છે. હાલના કવિઓને પોતાની નાયિકાના વર્ણનમાં “ સ્મિતુખી ” “ ચંદ્રવદની ” વગેરે પ્રાચીન પદ્ધતિથી સંતોષ થતો ન હોય તો તેને અમે નવી ઉપમા દર્શાવીને સલાહ આપીએ છીએ કે હવેથી તેમણે પોતાની નાયિકાને ‘ પૃથ્વીમુખી ’ કહેવરાવવાનો આરંભ કરવો ! આમ કરવાથી અલંકારમાં વધારે ગૌરવ આવશે, અને સમજશે કે તેની નાયિકાના મુખમંડળનો વ્યાસ ૨૦૦૦ મૈલનોજ નહિ પણ લગભગ ૮૦૦૦ મૈલનો હશે !

આ નાનકડી પૃથ્વી આપણી પૃથ્વીથી ૨ લાખ ૪૦ હજાર મૈલ એટલે ત્રીશ હજાર જેજન છેડે છે. આકાશી લાંબી લાંબી ગણતરીઓ પ્રમાણે તો આ અંતર બહુજ થોડું મણાય. ત્રીશ પૃથ્વીઓને સાથે સાથે અકાશીને મૂકી હોય તો તે ચંદ્રલગી પહોંચી શકે. જો ચંદ્ર લગી રેલવે બાંધી હોય અને તે દર કલાકે ૪૦ મૈલની ઝડપે ચાલતી હોય તો રાત્રિદિવસ ચાલતાં પૃથ્વીપરથી ૨૫ દહાડે ચંદ્રલોકમાં પહોંચાય.

આ ઉપરથી હાલના અગોળવેત્તાઓ ચંદ્રને ધમ્મોજ પાસે સમજે છે. હાલ એવી દુરખાનો બની છે કે તેનાથી ચંદ્ર ચોલીસ સો (૨૪૦૦) મગો મોટો દેખી શકાય છે, એનું પરિણામ એ છે કે જો ચંદ્ર આપણાથી ૧૦૦૦ મૈલજ દૂર હોત તો આપણે તેને નરી આંખે જોવો દેખી શકત તેવો અત્યારે દુરખાનોની મદદથી જોઈ શકાય છે.

નરી આંખે જોતાં ચંદ્ર કેવો દેખાય છે ? તે હાથપગવાળો દેવ નથી, તેજવાળો પદાર્થ નથી, પરંતુ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:— તે કેવળ પથ્થરમય, જ્વાળામુખી પર્વતવાળો અને જડ ગોળો છે. તેમાં ક્યાંક ક્યાંક અતિ ઉંચા પર્વતોની હારો અને ક્યાંક મોટી ગુફાઓનો સમૂહ છે. ચંદ્રમાં જે ઉજ્જવળતા જણાય છે તે સૂર્યને લીધેજ છે. આપણને પૃથ્વીપર જોતાં સમજાય છે કે જે વસ્તુ સૂર્યને તાપે પ્રકાશિત હોય તે દૂરથી જોતાં ઉજ્જવળ દેખાય છે, અને જે ઠંડાણે સૂર્યનો તડકો પડતો ન હોય તે સ્થાન પ્રકાશવાળું દેખાતું નથી પણ સ્થામતાપૂર્ણ જણાય છે. બધા સમજે છે કે ચંદ્રની કળામાં વધારો થતાડો દેખાય છે તે સૂર્યના પ્રકાશને લીધે તથા તેની ગતિને કારણે થાય છે. આ ખીના વિસ્તારથી અહીં સમજાવવાની આવશ્યકતા નથી, પરંતુ ચંદ્રનું જે સ્થાન ઉચું છે તેનાપર સૂર્યનો તાપ પડે છે તેથી તે ઉજ્જવળ દેખાય છે; અને જે સ્થાને ગુફાઓ અથવા પર્વતોની છાયા છે તે સ્થાને તડકો પડી શકતો નથી તેથી તે આપણને સ્થામ

રંગનું દેખાય છે. તેજ વિનાનાં એ શ્યામ સ્થાન એજ ચંદ્રનું કલંક અથવા મૃગલું છે; જુનાં માણસોની વાતો પ્રમાણે “ડોસી રેંટીઓ કતિ છે” તે એજ છે.

ચંદ્રના બહારના ભાગો આ રીતે સૂક્ષ્મપણે તપાસાયા છે. કોઇ કોઇ ખગોળવેત્તાએ ચંદ્રની ઉંચાઇના નકશાઓ બનાવ્યા છે. ચંદ્રની પર્વતોની હારો, પ્રદેશો વગેરેનાં નામો પણ પાડવામાં આવ્યાં છે, અને ત્યાંના પર્વતોની ઉંચાઇઓ પણ મપાઇ છે. તેમાંના જે પર્વતનું નામ ખગોળશાસ્ત્રીઓએ ‘ન્યૂટન’ રાખેલું છે, તેની ઉંચાઈ ૨૨,૮૨૩ ફૂટ છે. આટલું ઉંચું શિખર આપણી પૃથ્વીમાં “આંડેઝ” અને “હિમાલય” સિવાય બીજા પર્વતમાં નથી. ચંદ્ર પૃથ્વીનો પચાસમો ભાગ છે; અને વજનમાં એકાશીમો ભાગ છે, એટલે પૃથ્વીને મુકાબલે ચંદ્રના બધા પર્વતો ઘણા ઉંચા છે. ચંદ્રના પ્રમાણમાં “ન્યૂટન”ની જેટલી ઉંચાઇ છે તેટલી ઉંચાઇ પૃથ્વીમાં કરવી હોય તો “ચીમ્બોરાષો”ના શિખરને પચાસગણું ઉંચું કરવું જોઇએ.

ચંદ્રના પર્વતો બહુ ઉંચા છે એટલુંજ બસ નથી, તેમાં અનેક જ્વાળામુખીઓ છે; અને અગણિત જ્વાળામુખીની હારો ને હારો પોતાનાં વિશાળ જ્વાળા ફેકતાં મુખોવડે પ્રકાશિત થયેલી દેખાય છે. જેમ કોઇ તપેલો ઓગળેલો રસ કઢાઇ તોડી ફેડી બહાર નીકળીને જમી ગયો હોય તેવું ચંદ્રનું પૃષ્ઠ દેખાય છે. ચંદ્રનું પૃષ્ઠ હજારો ઠેકાણે છિન્નભિન્ન થયેલું, હજારો ખાડાખડીઆવાળું, પાપાણુમય, ચીરાએલું ને સળમળું દેખાય છે. હાય ! એવા ચંદ્રની સાથે હવે સુઠરીના મુખની ઘુસના કરવાની પદ્ધતિ ચોખ્ખી ગણાય ?

જો આવો સળગતો ચંદ્રલોક છે તો જિજ્ઞાસા થાય છે કે ત્યાં મનુષ્યોની વસ્તી હશે ? અમારી સમજ પ્રમાણે પાણી ને વાયુ વિના પ્રાણીઓ રહી શકે નહિ. જ્યાં પાણી અને પવન નહિ ત્યાં પ્રાણી કેવા ? હવે ચંદ્રપર પાણી ને પવન છે કે નહિ ? તે વિષે જરા તપાસીએ.

સમજે કે ચંદ્ર પૃથ્વીની પેઠે વાતાવરણે વીંટાએલો છે. હવે ધારો કે કોઈ નક્ષત્ર ચંદ્રની પછવાડે ગતિ કરે છે (આને જ્યોતિષમાં સમાવરણ Occultation કહે છે) એટલે પહેલાં તો એ સમાવરણીય (ચંદ્રની પાછળથી નીકળનારું) નક્ષત્ર ચંદ્રના વાતાવરણ પાછળથી પસાર થશે; ને પછી તે ચંદ્રની આકૃતિ પાછળ આવીને ઢંકાશે. જ્યારે વાતાવરણ પાછળ નક્ષત્ર જશે ત્યારે તે નક્ષત્ર પહેલાંના જેટલું પ્રકાશિત દેખાશે નહિ, કેમકે વાતાવરણ કાંઈક અંશે પ્રકાશનો અટકાવ કરે છે. દાખલા તરિકે જોશો તો પાસે રહેલી વસ્તુ આપણે જેટલી સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ તેટલી સ્પષ્ટ દૂર રહેલી વસ્તુ આપણે જોઈ શકતા નથી. તેનું કારણ વચ્ચે વાતાવરણનો થર આવે છે તે છે. આ રીતે સમાવરણીય નક્ષત્ર ધામે ધીમે ઘટતા તેજવાળું થઈ ચંદ્રની પાછળ અદૃશ્ય થવું જોઈએ, પરંતુ આ રીતે બનતું નથી. સમાવરણીય નક્ષત્ર એકદમ ઢંકાઈ જાય છે. ઢંકાયા પહેલાં તેના પ્રકાશનો જરાપણ ઘટાડો થતો નથી. જો ચંદ્રમાં વાતાવરણ હોત તો આમ કદિ થાત નહિ.

ચંદ્રમાં પાણી નથી તેનાં પણ પ્રમાણો છે; પરંતુ તે દુર્લભ પ્રમાણો સાધારણ વાયકોને સમજાવી શકાય તેમ નથી. આ પ્રમાણો વર્ણરેખા પરીક્ષક (Spectroscope) યંત્રની વિવિધ પરીક્ષાઓથી સાબીત કરેલાં છે.

મતલબ કે ચંદ્રમાં પાણી પણ નથી અને વાયુ પણ નથી. જ્યારે પાણી પવન નથી ત્યારે આપણી પૃથ્વીપર રહેનારા પ્રાણીઓની પેઠે ત્યાં કોઈપણ પ્રાણીની વસ્તી હોવી ન જોઈએ.

હવે એકાદ વાત કહી આ વિષય પૂરો કરીશું. ચંદ્રની ઉષ્ણતા પણ નહીં થયેલ છે. આપણા એક પખવાડીઆ જેટલા સમયમાં ચંદ્ર પોતાની ધરીપર એક આટો ફરે છે, એટલે આપણું એક પખવાડીકું ચંદ્રના એક દિવસ બરાબર થાય છે. આપણે યાદ રાખવું કે પોષ

માસ કરતાં જેઠ માસમાં તાપ વધારે પડે છે. પોષ માસનો દિવસ નાનો ને જેઠ માસનો દિવસ પાંચ છ ઘડી મોટો છે. આ પ્રમાણે દિનમાન માત્ર પાંચ છ ઘડીનું વધારે હોય છે તોપણ આટલો સખ્ત તાપ લાગે છે ત્યારે પંદર દહાડા જેવડો દિવસ હોય તે જગામાં—ચંદ્રમાં—કેટલી ભયાનક ઉષ્ણતા હોવી જોઈએ? વળી પૃથ્વીમાં તો પાણી, વાતાવરણ ને વાદળો પણ છે, એટલે સૂર્યનો તાપ તેથી પણ ઓછો લાગે છે; પરંતુ ચંદ્રમાં નથી પાણી, નથી વાતાવરણ, નથી વાદળો અને પૃથ્વિ પણ કેવળ પાષાણમય છે, વળી તેમાં સજગતા જ્વાળામુખી-ઓ છે તેથી ચંદ્રલોક અત્યંત ઉષ્ણતાવાળો જ હોવાનો સંભવ છે. એક પ્રખ્યાત દૂરગ્રીવ યનાવનારના પુત્ર લાંડરસે ચંદ્રની ઉષ્ણતા માપી છે. તેણે નિર્ણય કર્યો છે કે ચંદ્રનો કોઈ કોઈ ભાગ એટલો ઉષ્ણ છે કે જ્યાં વરાળ નીકળવા માટે પાણીને જેટલી ગરમી જોઈએ છે તેટલી ગરમી તો ત્યાં શીતળતા સમાન મળાય છે. આવા ઉષ્ણતાવાળા પ્રદેશમાં કોઈ પાર્થિવ જીવો જીવી શકે નહિ ને મુહૂર્ત પણ રહી શકે નહિ. ત્યારે આનું નામ ‘શીતરશ્મિ,’ ‘હિમકર’ કે ‘સુધાંગુ’ શી રીતે કહેવાય?

આ ઉપરથી ચંદ્રલોકમાં કેવાં વિવિધ પ્રકારનાં સુખો હશે તે આપણે સમજી શકીશું. ચંદ્રલોક છિન્નબિન્ન થયેલો, ચીરાએલો, સળ-મતો, ખડમચડો ને પાષાણમય છે. વળી તે સાગરરહિત, નદીઓ રહિત, તળાવ રહિત, વાયુરહિત ને વૃદ્ધિરહિત છે. તેમજ તે જનહીન, જીવહીન, તરુહીન, વૃક્ષહીન ને શબ્દહીન છે. તાત્પર્ય કે સજગતા નરક-કુંડના જેવો ચંદ્રલોક છે.

આમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર સાથે દાવ્યશાસ્ત્રનો મેળ મળે તેમ નથી. કાવ્ય કલ્પનાઓ ધડે છે; ને વિજ્ઞાન તેનો નાશ કરે છે.

સૂર્ય ઉપરના આશ્ચર્યજનક ઉત્પાતો.

માહે સપ્ટેમ્બર સને ૧૮૭૧માં અમેરિકાવાસી અદ્વિતીય જ્યોતિર્વેતા ધર્મ સાહેબે સૂર્ય ઉપરના જે આશ્ચર્યકારક ઉત્પાતો જોયા છે, તેવા અદ્ભુત બનાવો બાબેજ મનુષ્યોની નજરે પડશે. ત્રિમુવિયસ કે એટનાના જ્વાળામુખીઓ પણ તેના મુકાબલામાં ઘરોળરી કરી શકશે નહિ. જેમણે હાલના યુરોપી જ્યોતિર્વેતાના અભ્યાસનો પરિચય કર્યો નથી તેમને આ બધુંકર બનાવો સમજવવા નાટે સૂર્યના ઉત્પાતોની આ વાત લખાય છે.

સૂર્ય એ ઘણો મોટો તેજસ્વી ગોળો છે. અહીં પૃથ્વીપરથી આપણે એ ગોળાને બહુ નાનો દેખીએ છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ કેટલો મોટો છે તે પૃથ્વી સાથે સરખાવ્યા સિવાય સમજશે નહિ.

સૌ જાણે છે કે પૃથ્વીનો વ્યાસ ૭૯૨૬ મૈલ છે. જે પૃથ્વીમાંથી એક મૈલ પહોળા, એક મૈલ લાંબા અને એક મૈલ ઊંચા, એવા વિભાગ કરીએ તો એ નિર્ધર, છ ખર્વ, અડોતેર કરોડ, એકાંતેર લાખ, એકાંતેર હજાર ને ચોરાશી (૨,૬૦,૭૮,૭૧,૮૧,૦૮૪) થાય. વિશાળશાસ્ત્રને બળે પૃથ્વીનું વજન પણ કરાયું છે; તેમાં પૃથ્વીનું વજન (૬૦,૬૯,૦૦૦, ૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦) સાઠ હજાર છસો નેવું પદાર્થ ટન થાય છે. ટન એટલે પચાસ મણ છે.

આ આંકડા જોતાં મનને આશ્ચર્ય થાય એ સહજ છે, અને તે પરથી સમજશે કે પૃથ્વી એ કેવડો મોટો પદાર્થ છે ? કલ્પના કરતાં પણ એ વાત ઘરાબર લક્ષ્યમાં બાબેજ આવશે. હવે કોઈ કહે કે એક ખીજે એવો મહ કે તારો છે, કે જે પૃથ્વીના કરતાં ૧૩ ગણો મોટો છે, તો કેટલું આશ્ચર્ય થશે ! પરંતુ વાસ્તવિક રીતે સૂર્ય પૃથ્વીના કરતાં

તેર લાખ ગણો મોટો છે, એટલે કે તેર લાખ આવી પૃથ્વીઓ એકઠી કરવામાં આવે તોજ તેનો વિસ્તાર સૂર્યના જેટલો થાય !

ત્યારે આપણે સૂર્યને આવડો નાનો કેમ દેખીએ છીએ ? તે આપણાથી ઘણો દૂર છે માટેજ. હાલની ગણતરીથી નક્કી થયું છે કે :— સૂર્યની ને પૃથ્વીની વચ્ચે એક કરોડ, અઠારલાખ, પંચોતેર હજાર ચોજન છેડું છે. આ અદ્ભુત છેડું કાંઈ કાલ્પનિક નથી; પણ ખરેખર છે; એ ત્રિકોણમિતિના હિસાબોએ સાબીત થઈ શકે છે.

આ અંતરનો ખરાબર ખ્યાલ કરવા એક ઉદાહરણ આપીએ છીએ. જો પૃથ્વીથી સૂર્ય લગી રેલવે બાંધી હોય તો સૂર્યમાં પહોંચતાં વાસ્તવિક કેટલો સમય લાગે વા? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે મિલકૂલ અટક્યા સિવાય રાત ને દહાડો ચોવીશે કલાક ટ્રેન દર કલાકે ૨૦ મૈલની ઝડપે ચાલ્યા કરે તો સૂર્યમાં પહોંચતાં તેને ૨૬૦ વર્ષ ૩ માસ ૬ા દિવસ લાગે; એટલે કે જે માણસ ટ્રેનમાં બેઠો હોય તેના દીકરાના દીકરાનો દીકરો એમ ક્રમે તેના વંશનો સત્તરમો પુરુષ સૂર્ય-લોકમાં પહોંચે.

આથી વાયકવર્ગ સમજી શકશે કે સૂર્યમાં જો એક આણુ કે ખિંડુ જેટલી નાની આકૃતિ દેખાય તોપણ વાસ્તવિક રીતે તે ઘણી મોટી હોવી જોઈએ. એટલે જોને આપણે સૂર્યમાં એક આણુ જેટલું જોઈએ તે ત્યાં લાખો ગણિના વિસ્તારનું હોય છે.

પરંતુ સૂર્ય એવો પ્રચંડ તેજસ્વી પદાર્થ છે કે તેમાં ખિંડુ જેવું કાંઈ દેખાવાનો સંભવ નથી. સૂર્ય સામે જોતાંજ દૃષ્ટિ અંધ બની જાય છે. માત્ર સૂર્યગ્રહણ વખતે સૂર્યના તેજ આડો ચંદ્ર આવતાં તેજ દબાઈ જતું હોવાથી તેના પ્રતિ નજર કરી શકાય છે. પરંતુ ત્યારે પણ સાધારણ લોકો આંખ પાસે કાળો કાચ રાખીનેજ ઝાંખા સૂર્યને જુએ છે.

ગ્રહણસમયે દૂરબીનની સહાયથી જો સૂર્ય જોવામાં આવે તો

આશ્ચર્યકારક બનાવો દેખાય છે. જ્યારે ખમ્માસ સૂર્યમહત્વ હોય ત્યારે સૂર્યની ચારે બાજુ તેજોમય અપૂર્વ કિરીટમંડળ તેને ઘેરીને રહેલું દેખાય છે. પરંતુ આ કિરીટમંડળ સિવાય બીજી પણ એક અદ્ભુત વસ્તુ સૂર્યમાં દેખાય છે. કિરીટના મૂળમાં ને ઘેરાએલા સૂર્યની આકૃતિ ઉપર સંલગ્ન થએલા એવો કોઈ પદાર્થ સૂર્યમાંથી બહાર નીકળતો હોય તેમ દેખાય છે. એ બહાર નીકળતો પદાર્થ જોતાં તે એવો તો સૂક્ષ્મ છે કે તે દૂરબીન સિવાય નરી આંખે તો જોઈ શકાતોજ નથી. દૂરબીન વડે પણ તે જોવડો દેખાય છે તેના કરતાં તો તે ઘણો મોટો હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ વાત છે. એમ અનુમાન થાય છે કે એ પદાર્થ કદિ કદિ તો સૂર્યથી અર્ધો લાખ મેલ ઉંચો દેખવામાં આવે છે. એટલે કે ઉપરા-ઉપરી છ પૃથ્વીઓ ગોઠવી હોય ને જેટલી ઉંચાઈ થાય તેટલો તે પદાર્થ સૂર્યથી ઉંચો ચડે છે. આ સૂર્યમાંથી બહાર નીકળતા પદાર્થના આકારો ક્યારેક પર્વતોના શિખર જેવા, ક્યારેક બીજા આકારના અને ક્યારેક સૂર્યથી તદ્દન નોખાજ પડેલા દેખાય છે. તેના રંગો ક્યારેક ઘોળા, રાતા, ગુલાબી અને કાળાશ પડતા જણાય છે.

પડિતોએ વિશેષ શોધ કરી નક્કી કર્યું છે કે એ બધા સૂર્યના અંશો છે. પહેલાંના કેટલાક વિદ્વાનોએ એમ નક્કી કર્યું હતું કે એ બધા સૂર્યના પર્વતો છે, પણ સૂર્યથી તેમને નોખા પડેલા જોતાં તેમણે એ મત છોડી દીધો છે.

હમણાં નિઃસંશયપણે સિદ્ધ થયું છે કે આ બધા પદાર્થો સૂર્યની અંદરથી ફેંકાય છે, જેમ પૃથ્વીના જ્વાળામુખી પર્વતમાંથી વરાળ, અથવા વાતરૂપ પદાર્થો બહાર નીકળીને પર્વતના શિખર ઉપર વાદળો જેવા દેખાય છે; તેમ આ સૂર્યના મેઘો પણ દેખાય છે. સૂર્યમાંથી ફેંકાએલા એ પદાર્થો પાછા સૂર્યમાં જ્યાંલગી આવી મળતા નથી ત્યાં લગી તે ઢગલાને આકારે પૃથ્વીપરના જોનારને દેખાય છે.

વાંચનારને એવો વિચાર સહેજે થશે કે એ રીતે દૂરબીનમાંથી દેખાતા સૂર્યપરના ઢગલા તે શું છે ? શું એ મેઘ છે ? એનો દેખાવ જોતાં શું લાગે છે ? જાણે એક મોટા પ્રદેશમાં મહા બચકર ઉત્પાત થયો હોય તેવા તે જણાય છે. એ ઢગલાઓ ઉલ્કાપાતકાએ સૂર્યમાંથી નીકળી એટલા બધા વિસ્તારવાળા બને છે કે આ પૃથ્વીના જેવી બીજી અનેક પૃથ્વીઓ તેમાં સમાઈ શકે.

આવા સૂર્યપરના ઉલ્કાપાતો પ્રોફેસર ઇયંગ પહેલાં પણ બીજા અનેક પ્રોફેસરોએ જોયા છે, પરંતુ પ્રોફેસર ઇયંગે જે જોયું છે તે ઘણું વિસ્મયકારક છે. તેણે એકવાર મધ્યાહ્ન સમયે દૂરબીનથી સૂર્યને જોવા માંડ્યો; ત્યારે સૂર્યનું અડધું હતું નહિ. પહેલાંના કોઈપણ પ્રોફેસરે સૂર્યઅડધું સિવાય આ રીતે જોઈ શક્યા નહોતા; પરંતુ એક બીજા પ્રોફેસર ડાક્તર હાન્ગિસે સૂર્યઅડધું સિવાય આ રીતે સૂર્યને જોવાનો યત્ન કર્યો હતો. વિજ્ઞાનમાં કુશળ પ્રોફેસર ઇયંગે સૂર્યના ઉપ તેજ સમયે પણ આ બધા સૂર્યના ઢગલાઓના ફોટોગ્રાફ લીધા હતા.

ઉપર કહેલો વખતે પ્રોફેસરને જોતાં જણાયું હતું કે સૂર્યના ઉપરના પ્રદેશમાં એક વાદળા જેવો પદાર્થ દેખાય છે. પ્રોફેસરોના એકત્ર મતથી એ તો નક્કી થયું છે કે જેમ પૃથ્વી વાતાવરણે વીંટાએલી છે તેમ સૂર્ય પણ વીંટાએત્ર છે. પ્રોફેસરે જોયું ત્યારે એ વાદળાં જેવો પદાર્થ સૂર્યના વાતાવરણપર પાંચ થાંમત્રા ઉપર રહેલો દેખાયો હતો. પ્રોફેસરે મધ્યાહ્ને આ રીતે જોયું ત્યારપછી તેમાં કાંઈ ફેરફાર ઘણીવાર જાગી દેખાયો નહોતો. એ થાંમત્રા ધ્રોણા રંગના હતા અને વાદળાં વિશાળ હતાં. તેમાં ઝીણા ઝીણા સૂતરના તાંતજીના આકારના કાંઈક પદાર્થો દેખાતા હતા. આ અપૂર્વ વાદળાં સૂર્યના વાતાવરણમાં પચાશ-હજાર મૈલ ઉંચે તરતાં હતાં. દહેવાની જરૂર નથી કે પ્રોફેસર ઇયંગ સાહેબે આ વાદળાંની લંબાઈ માપી હતી. તેની લંબાઈ એક લાખ

મૈલ અને પહોળાઈ ૫૪૦૦૦ મૈલ હતી. આ પૃથ્વીના જેવડી અનેક પૃથ્વીઓ એકઠી કરી હોય તો બાગ્યેજ તેની બરાબર થઈ શકે.

કેટલાક વખત પછી એ વાદળાં અને તેના મૂળકારણરૂપ થાંભલાની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાનાં ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યાં. દૂરબીન ગોઠવી રાખીને કાંઈક કામ આવી પડતાં પ્રેફેસર સાહેબ બહાર ગયા; ને પાછા આવી જોયું તો ઘણો ફેરફાર થયેલો લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે નીચેથી ફેંકાતા કાંઈ ભયંકર બળને વેગે એ વાદળાં હિત્રમિત્ર થઈ ગયાં છે, અને સૂર્યના આકાશમાં તે વાદળાં ધોળા સુતરના તાંતણા-રૂપે તરી રહ્યાં છે, અને એ સુતરના તાંતણાના આકારના પદાર્થો મહા પ્રવલ વેગે ઉંચે ચડતા જાય છે.

આ પદાર્થોનો વેગ પણ બારે ચમત્કારી હતો. તેને મુકાબલે આપણા પ્રકાશ અથવા વિદ્યુતના વેગને મૂકી શકાય; પણ વજનવાળી કોઈ વસ્તુનો વેગ એવો સાંભળ્યો નથી. ઈયંગ સાહેબ જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે સૂતરના આકારના એ પદાર્થો લાખ મૈલ ઉંચે ચડેલા હતા. પછીની દશ મિનિટમાં વળી તે લાખ મૈલ ઉંચે ચડ્યા. દશ મિનિટમાં લાખ મૈલની ગતિને દિસામે એક સેકન્ડમાં ૧૬૫ મૈલની ગતિ થઈ.

આ ગતિ કેટલી ત્વરાવાળી કહેવાય ? એ વિચારમાં આવવું પણ મુશ્કેલ છે. તોપનો ગોળો અતિ વેગવાન છતાં પણ તે કદિએ એક સેકન્ડમાં અર્ધા મૈલથી વધારે દૂર જઈ શકતો નથી, પરંતુ સૂર્યના આ પદાર્થોનો વેગ તો અતિ જગવાળી તોપના ગોળાના કરતાં પણ ૩૦૦થી વધારે ગણો હતો એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.

બે લાખ મૈલ ઉંચે ચડતાં પણ જે પદાર્થનો વેગ આટલો બલવાન હોય તેનો નીચે પડતી વખતનો વેગ કેટલો હોય ? સૌ જાણે છે કે આપણે એક પથરો ઉંચે ફેંકીએ તો જે ગતિએ તે ઉંચે ચડે તેમાં

ક્રમે ક્રમે ઘટાડો થઇ છેલ્લે તે પાછો ભોંય ઉપર પડે છે. ઉંચે જનાર પદાર્થનો વેગ નાશ પામવાનાં બે કારણો છે. ૧ પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ, અને ૨ વાયુથી થતો અટકાવ. આ બંને કારણો સૂર્યમાં પણ છે. જે વસ્તુ જેટલી વજનવાળી તેટલુંજ તેના પર ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિનું ખેંચાણ. પૃથ્વીના કરતાં સૂર્યમાં ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ ૨૮ ગણું વધારે છે. પરંતુ આટલા વેગે કોઇ વસ્તુ ફેંકેલી હોય તો લાખ મૈલ ગયા પછી તે દર સેકન્ડે ૧૬૫ મૈલ ચાલે એમ બને નહિ. ઉંચે ચડતાં તેનો વેગ ધણીજ ઓછો થઇ જાય. એક વિજ્ઞાનવેત્તા કહે છે કે જો કોઇ એમ કહે કે સૂર્યમાં વાતાવરણ નથી તો ત્યાંથી-સૂર્યમાંથી-ફેંકાએલો પદાર્થ પહેલ વહેલો જે વેગે નીકળે તે વેગ દર સેકન્ડે ૨૫૫ મૈલનો હોવો જોઇએ. કૅલ્ક્યુલેશનનામના વિજ્ઞાનવેત્તાના લેખપર કોઇએ એવું વિવેચન કરેલું છે કે સૂર્યમાંથી ફેંકાતો આ પદાર્થ દર સેકન્ડે ૫૦૦ મૈલથી વધારે ગતિનો હોવો જોઇએ.

પરંતુ સૂર્યમાં વાતાવરણ નથી એમ કહી શકાય નહિ; કેમકે સૂર્ય ધાટાં વાદળાંથી વીંટાએલો દેખાય છે. પ્રોક્ટર સાહેબે આ તમામ બાબતોનો વિચાર કરી નક્કી કર્યું છે કે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં જેટલું અટકાવ કરવાનું બળ છે તેટલુંજ સૂર્યના વાતાવરણમાં હોય તો તે પદાર્થ સૂર્યમાંથી નીકળે ત્યારે તેનો વેગ દર સેકન્ડે આશરે એક હજાર મૈલ હોવો જોઇએ.

આ વેગ મનથી પણ અચિંત્ય છે એટલા વેગે ફેંકાએલો પદાર્થ એક સેકન્ડમાં આખો ભારતવર્ષ ઉત્સાધી શકે, પાંચ સેકન્ડમાં તો કલકત્તાથી વિલાયત પહોંચી જાય અને ૨૮ સેકન્ડ અર્થાત્ અર્ધી મિનિટ ન થાય ત્યાં તો પૃથ્વીનું પરિક્રમણ કરી પાછો આવી શકે.

ખીજી પણ એક નવાઇ જેવી વાત આ છે:-આપણે માટીનો ગોળો ઉંચો ફેંકીએ તો પાછો આવીને તે પૃથ્વીપર પડે છે. તેનું

કારણ એ છે કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણના બળ અને વાયુના અટકાવના બળે, ફેંકાએલા પદાર્થની ગતિ ક્રમે ક્રમે નાશ પામે છે; ઉચે જવાનું બળ નાશ પામતાં ગુરુત્વાકર્ષણને બળે તે પૃથ્વીપર પડે છે. સૂર્યમાં પણ અવશ્ય એવું થવાનો સંભવ છે; પરંતુ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ તથા વાયુની અટકાવવાની શક્તિને પણ હદ હોય છે. અવશ્ય એવી પણ એક વેગવાળી ગતિ છે કે જેનાથી આ બંને શક્તિઓ પરાભવ પામે છે. ગણતરીથી નક્કી થયું છે કે પ્રથમ નીકળતી વખતે જે વસ્તુ દર સેકન્ડે ૩૮૦ મૈલની ઝડપે ચાલે તેને ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ અને વાયુનું અડચણ કરવાનું બળ અસર કરી શકે નહિ. તેથીજ વિપર વર્ણવેલો દર સેકન્ડે ૧૦૦૦ મૈલના વેગે સૂર્યમાંથી નીકળતો પદાર્થ પાછો સૂર્યમાં આવી શકે નહિ. મતલબ કે પ્રોફેસર ઇયંગ સાહેબે સૂર્યમાંથી ફેંકાતા જે પદાર્થો જોયા છે તે પદાર્થો પાછા સૂર્યમાં જવાના નહિ. તેઓ તો અનન્ત આકાશમાં અનંતકાળ લગી ફર્યા કરવાના. તે ધૂમકેતુ ગણાશે, આકાશી પદાર્થો કહેવાશે, કે શું કહેવાશે તે તો કોણ કહી શકે ?

એક ખગોળવેતાએ એવો સિદ્ધાંત કરેલો છે કે સૂર્યમાંથી ફેંકાતા આ પદાર્થો લાખ મૈલ સુધી દેખાય છે પણ તેથી વધારે દૂર તે જતા નથી એમ સમજવાનું નથી. જ્યાં સુધી તે સળગતા કે તેજવાળા રહે છે ત્યાં સુધી તે આપણી નજરે પડે છે, પરંતુ જ્યારે ઠંડા પડી પ્રકાશરહિત થાય છે ત્યારે તે જોઈ શકાતા નથી. આથી સૂર્યમાંથી ફેંકાતા આ પદાર્થો અતિ અદ્ભુત વસ્તુ છે એમાં કશો શક નથી. એ પદાર્થો લાખો મૈલમાં વિસ્તાર પામનારા છે, મનના જેવી અપાર ગતિવાળા છે અને નવી નવી અનેક સૃષ્ટિઓના આદિકારણરૂપ છે.

આકાશમાં તારા કેટલા છે ?

ગાદા અંધારાવાળી રાતે ગગનમંડલમાં જે અસંખ્ય ચળકતાં બિંદુઓ જણાય છે તે શું હશે ?

એ બધા તારા છે. ત્યારે તારા એટલે શું ? આ પ્રશ્ન પૂછતાં સ્કૂલના બધા વિદ્યાર્થીઓ તુરતજ ઉત્તર આપશે કે એ બધા તારા સૂર્યો છે. પરંતુ સૂર્ય તો સમગ્ર જગતને ઉજ્જ્વળતા આપનારો, પ્રચંડ કિરણોવાળો છે, તેની સામે નજર નાખવાને પણ મનુષ્ય શક્તિમાન નથી, અને તારાઓ તો બિંદુમાત્ર છે. વળી તેમાંના કેટલાક તો એવા છે કે જે નરી આંખે તો જોઈ પણ શકાતા નથી. આ રીતે બંનેનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી તારાને સૂર્યો કેમ કહી શકાય ? ક્યાં પ્રમાણોથી નિશ્ચય કરાય કે તે સૂર્ય છે ? આનો ઉત્તર સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તો આખી શકશેજ નહિ. જેમને યુરોપીય વિજ્ઞાન સંબંધી વિશેષ અનુભવ નથી તેઓ પણ આ વાત સાંભળાને વિસ્મય પામશે. તેમને અમે એમજ કહીશું કે આ વાત પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય તેવી છે, પરંતુ તે પ્રમાણોનું અહીં વિવેચન કરવું તે અમારો ઉદ્દેશ નથી. જેઓએ યુરોપની જ્યોતિષ વિધાનો સારો અભ્યાસ કર્યો છે તેઓને માટે આ વિષે વિવેચન કરવું નિરુપયોગી છે, ને જેઓએ એ વિષે કશું જાણ્યું નથી તેઓને માટે અહીં એ પ્રમાણો સમજાવવાં તે પણ કઠણ છે. અહીં માત્ર એકાદ બે કઠણ વિષયોનું વિવેચન તેમને માટે કરીશું. પહેલું આકાશની અંદર રહેલા તારાઓનું અંતર શી રીતે માપી શકાય તે, અને બીજું પ્રકાશમાપક નામનું આશ્ચર્યકારક યંત્ર કેવી રીતનું છે, તથા તેનો ઉપયોગ શી રીતે થાય છે તે.

આ વિષયમાં અમે વિશેષ હંડા ઉતરવાને પ્રયત્ન કરીયું નહિ, પરંતુ અમે જિજ્ઞાસાવાળા વાચકોને એવી બલામણુ કરીએ છીએ કે તેઓ યુરોપીય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ રાખી સમજશે તો જણાશે કે દેખાતા ધણુએક તારા વાસ્તવિક રીતે સૂર્યો છે, પરંતુ બહુ દૂર છે માટે તે તેજનાં ટપકાં જેવા જણાય છે.

આ જગતમાં અત્યારે કેટલા સૂર્ય છે ? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો એ અમારો ઉદ્દેશ છે. ચંદ્ર તથા વાદળો વગરની રાત્રે ગગનમંડળમાં જોતાં નક્ષત્રો તો જણે માતાંજ નથી. આપણે કહીએ છીએ કે નક્ષત્રો અસંખ્ય છે. વાસ્તવિક રીતે શું નક્ષત્રો અસંખ્ય છે ? નજરે જોતાં સામાન્ય રીતે જે નક્ષત્રો દેખાય છે તેની શું ગણતરી કરી શકાય નહિ ?

આ તો અતિ સહેલી વાત છે. જે કોઈ પ્રયત્ન આરંભી સ્થિર મને ગણતરી કરવાને તૈયાર થાય તે તારા ગણવામાં સફળ થાય. કેમકે દૂરબીનની મદદ વિના જે તારાઓ દેખાય છે તે અસંખ્ય નથી પણ સંખ્યામાં છે. ત્યારે તારાઓ ધણુ જણાય છે તે શાથી ? તે ગમે ત્યાં વિખરાયલા છે તેથી. વળી જે તારાઓ હારોહાર ને ક્રમે સ્થાપિત છે તેના કરતાં જે હારખંધ નથી ને ગમે તે ઠેકાણે વિખરાયલા છે તેની સંખ્યા વધારે છે.

વસ્તુતઃ જે તારાઓ દૂરબીનની મદદ વિના દેખાય છે તે તારાઓની યુરોપી ખગોળવેત્તાઓએ ફરી ફરી ગણતરી કરી છે. બર્લિનમાં જે તારાઓ દેખાયા હતા તેની એક ખગોળવેત્તાએ ગણતરી કરી ટીપણી તૈયાર કરી છે. આ ટીપણીમાં ૩૨૫૬ તારાની સંખ્યા મૂકી છે. પારીસમાં જેટલા તારા જણાયા હતા તે હેબ્બોલ્ડને મતે ૪૧૪૬ ની સંખ્યામાં છે. એક ખગોળવેત્તાના અંધમાં આકાશમંડળના આંખે જોવાએલા તારાઓની જે ટીપણી થઈ છે તે આ પ્રમાણે છે:—

પહેલા વર્ગમાં...	૨૦ તારા.
બીજા વર્ગમાં...	૬૫ „
ત્રીજા વર્ગમાં...	૨૦૦ „
પાંચમા વર્ગમાં...	૧૧૦૦ „
છઠ્ઠા વર્ગમાં...	૩૨૦૦ „
<u>૪૫૮૫</u>			

આ ટીપ્પણીમાં ચોથા વર્ગના તારાની ગણતરી નથી, તેમાં ખૂબખૂબ છે, તેને પણ સાથે મેળવી ગણતરી કરતાં આશરે ૫૦૦૦ પાંચ હજાર તારાઓ થાય છે.

આપણે જેમ જેમ વિષુવવૃત્તની વધારે વધારે પાસે જતા જઈએ તેમ તેમ વધારે તારાઓ નજરે પડે છે. બર્લિન ને પારીસમાં જોટલા તારાઓ દેખાય છે તેના કરતાં હિંદુસ્તાનમાં વધારે દેખાય છે, કેમકે તે વિષુવવૃત્તની નજીક છે. પરંતુ અહીં પણ તેની સંખ્યા છ હજારથી તો વધારે નથી.

એકી સમયે આકાશના અર્ધા ભાગના તારાજ આપણે જોઈ શકીએ તેમ છીએ. બીજા અર્ધા ભાગના તારા બીજી બાજુના આકાશમાં હોય છે. મનુષ્યની નજરે એકી સમયે દેખાતા તારાની સંખ્યા ૩૦૦૦ ત્રણ હજારથી વધારે હોતી નથી.

અત્યાર સુધી અમે આંખેથી દેખાતા તારાનું વર્ણન કર્યું, પરંતુ જો દૂરબીનની સહાયથી ગગનમંડળ જેવામાં આવે તો આશ્ચર્ય ઉપજ્યા વિના રહેતું નથી, અને અવશ્ય કમૂલ કરવું પડે છે કે આકાશમાં તારા અસંખ્ય છે એ સિદ્ધ વાત છે. આંખે જોતાં જ્યાં એક કે બે તારા દેખાય છે ત્યાં દૂરબીનવડે જોતાં હજાર તારા દેખાય છે.

એક ખગોળવેત્તાએ આ વિષય સિદ્ધ કરવાને મિથુનરાશિના કાંધક ભાગનાં એક બે ચિત્રો આપેલાં છે. દૂરબીન વિના જે રીતે

દેખાયું છે તે પહેલા ચિત્રમાં આપેલું છે. એ પહેલા ચિત્રમાં માત્ર પાંચ નક્ષત્રો ચીતરેલાં છે. બીજા ચિત્રમાં દૂરબીનવડે જે દેખાયું તેને પણ ચીતરેલું છે. આથી પહેલા ચિત્રમાં જે કેકણે પાંચ તારા દેખાતા હતા ત્યાં ૩૨૦૫ તારા દેખાયા છે.

દૂરબીનવડે જોટલા તારા દેખાયા છે તેની સંખ્યા અને ટીપણી થઈ છે. સુવિખ્યાત સર વિલિયમ હર્સેલે આ કામમાં પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો છે. તે હમેશાં રાત્રે પોતાના દૂરબીનવડે દેખાતા તારાની ગણતરી કરી ટીપણી કરતો. ચંદ્રથી આકાશ જોટલું ઢંકાય છે તેવડા તેવજ ગગનના આકાશો ખડો. તેણે પોતાના ૩૪૦૦ વારના પ્રયત્ને તપાસી નક્કી કર્યા છે. એટલે કે તેણે નિરીક્ષણ કરેલો આકાશી ભાગ આખા આકાશનો અઢીસોમો ભાગ હતો. આકાશના આ રૂપમાં ભાગમાં નેવુહબ્બર એટલે લગભગ એક લાખ તારાની ગણતરી થઈ છે. બીજા એક વિખ્યાત ખગોળવેત્તાએ એવી ગણતરી કરી છે કે આવી રીતે આખા આકાશમંડળને તપાસી તેની જંને ટીપણી કરી હોય તો એંશી વર્ષ લાગે.

ત્યારપછી સર વિલિયમના પુત્ર સર જોન હર્સેલે આકાશ તપાસવાનો નિશ્ચય કર્યો અને ૨૩૦૦ વાર આકાશનું નિરીક્ષણ કરી તેણે બીજા પણ ૭૦,૦૦૦ તારાની ગણના કરી છે.

બીજા એક ખગોળવેત્તાએ પોતાની ટીપણીમાં નવ વર્ગ સુધીના તારાઓ દાખલ કરેલા છે. જેમાં સાતમા વર્ગમાં ૧૩૦૦૦ તારા, આઠમા વર્ગમાં ૪૦,૦૦૦ તારા, ને નવમા વર્ગમાં ૧,૪૨,૦૦૦ તારાઓ મૂકેલા છે. આ વિના બાકીના વર્ગની સંખ્યા આગળ અપાયેલી છે. પરંતુ આ બધી સંખ્યા તો સામાન્ય છે. વાદળાં વિનાની રાત્રે નદી જેવો મોટો ધોળો લીસોટો ગગનમાં દેખાય છે, જેને આપણે આકાશ-મંડળ કહીએ છીએ, એ આકાશમંડળ દૂરબીનથી જોતાં તારાનો સમુ-

દાય લાગે છે. તે ધણુ છેટે હોવાથી તેના બધા તારા દેખાતા નથી; પરંતુ તેના તેજના એકત્ર થવાથી આકાશગંગા ધોળા રંગની દેખાય છે. તેમાં દૂરબીનથી જોતાં નાના નાના તારા દેખાય છે. સર વિલિયમ હર્સેલે ગણતરી કરી નક્કી કર્યું છે કે આ આકાશગંગામાં એક કરોડ એંશી લાખ તારા છે.

એક ખગોળવેત્તાએ લખ્યું છે કે આખા આકાશમંડળમાં બે કરોડ તારા છે.

ખીજે એક ખગોળવેત્તા લખે છે કે “મેં” સર વિલિયમ હર્સેલનાં આકાશનાં તથા રશિયકનાં ચિત્રો જોયાં છે, તેમજ બેસેલે કટિબદ્ધ થઈ કરેલી બધી ગ્રીપણીઓની ભૂમિકામાં કરેલી ભૂલો પણ જોઈ છે, અને છેવટે આ સંબંધી વિસેરના બાંધેલા નિયમોનો આધાર લઈ ગણતરી કરી તો આખા આકાશમંડળમાં સાત કરોડ સત્તર લાખ તારા જણાયા છે.

આટલી સંખ્યા સાંભળતાં ખુદ્દિ કંડિત થાય છે. આપણે જ્યાં આકાશમાં ત્રણ લગ્ગર તારા જોઈએ અસંખ્ય ધારતા હતા ત્યાં સાત કરોડ સત્તર લાખની સંખ્યાને તો બાબુપર મૂકીએ અને માત્ર બે કરોડની સંખ્યા લઈએ તોપણ કેટલો વિસ્મય થાય ?

પણ આટલેથીજ તારાની સંખ્યા પૂરી થતી નથી. દૂરબીનની મદદવડે આકાશમાં ધૂમાડા જેવા કેટલાક પદાર્થ દેખાય છે જેનું નામ “નીહારિકા” આપેલું છે. અત્યંત શક્તિવાળા દૂરબીનવડે અત્યારે જણાયું છે કે એ “નીહારિકા” કેવળ તારાઓનો સમૂહ છે. ધણુ ખગોળવેત્તાઓ કહે છે કે આખવડે જેવાથી અથવા દૂરબીનની મદદથી જે તારાઓ આકાશમાં છૂટાછવાયા દેખાય છે તે પણ એક એક તારામંડળનો સમૂહ છે. આવી અનંત તારાવાળી આકાશગંગામાં એ

મંડળો સમાએલાં છે, ને એવો સમૂહ તેજ આકાશગંગા છે. વળી દ્વરથી દેખાતી તારાના સમૂહવાળી આ ‘નીહારિકા’ એ પણ ભિન્નભિન્ન તારામંડળો છે. જેમ સમુદ્રને કાંઠે રેતી, ને વનમાં પાંદડાં, એ અગણિત છે, તેમ ‘નીહારિકા’માં અસંખ્ય તારામંડળો દ્રષ્ટાંશવાયાં પડેલાં છે. નીહારિકાની અંદર આવેલાં આ બધાં તારામંડળની ગણતરી કરતાં તો સાત કરોડ ને સત્તર લાખની સંખ્યા ક્યાંય તણાઈજ નય ! તાત્પર્ય કે કરોડો કરોડો તારા આકાશમંડળમાં ગતિ કર્યા કરે છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. આ આશ્ચર્યકારક બનાવ જોનાં અને ને સંખ્યા વિચાર કરતાં મનુષ્યપ્રુદ્ધિ મંદ અને અશક્ત બને છે. ચિત્ત વિદૂવળ બને છે. ગગનની અમાપ સીમા પાસે માનવ પ્રુદ્ધિબળ અસ્ત-પ્રાય લાગે છે.

આ કરોડો તારા બધાજ સૂર્યો છે. આપણે જે એક વસ્તુને સૂર્યને નામે ઓળખીએ છીએ તે પદાર્થ કેટલો મોટો છે ? તે સંખ્યા “સૂર્ય ઉપરના કિપાતો”માં આપણે જોયું છે. એ સૂર્ય આપણી આ પૃથ્વી કરતાં ૧૩ લાખ ગણો મોટો છે; ને એ સૂર્ય કરતાં તારામંડળમાં રહેલા અનેક તારાઓ અનંતગણા મોટા છે; આ વાત ગણિતથી સિદ્ધ થયેલી છે. “સીરિયસ” નામનો એક તારો જે ઘણોજ નજીકમાં છે તે સૂર્યના કરતાં ૨૬૬૮ ગણો મોટો છે. કેટલાક તારાઓ જે અહીંથી સૂર્યના પ્રમાણમાં ઘણાજ ઝીણા દેખાય છે તેની ગણતરીથી સિદ્ધ થયેલું છે કે એ તારાઓનો વિસ્તાર અતિ વિસ્મયકારક છે; અને તેનું તેજ પણ અતિ વિસ્મયકારક છે. આવા કરોડો સૂર્ય ભ્રમેલાં આકાશમાં ગતિ કર્યા કરે છે. આપણા સૂર્યને મધ્યમાં રાખી જેમ સૂર્યમંડળના ગ્રહો અને ઉપગ્રહો તેની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે; તેમજ આ બધા સૂર્યોને ફરતાં ગ્રહો અને ઉપગ્રહોનાં મંડળો છે; એ નિઃસંદેહ વાત છે. ત્યારે આ જગતમાં કેટલા કરોડ સૂર્યો ને કેટલા

કરોડ પૃથ્વીઓ છે તે કોણ સમજી શકે ? આ આશ્ચર્યજનક વાત કોની મતિમાં ઉતરી શકે ? પૃથ્વીના પ્રમાણમાં જેમ તેની રેતીનો એક કણ છે; તેમ બ્રહ્માંડના પ્રમાણમાં આપણી આ સમુદ્રવેષિત પૃથ્વી છે; અથવા તે રેતીના કણ કરતાં પણ તુચ્છ છે. એ પૃથ્વીના ઉપર વળી એક પામર મનુષ્ય ! અહા બ્રહ્માંડમાં તેની શી ક્ષુદ્રતા ! આ વાત વાંચતાં ક્યો જીવ પોતાના મનુષ્યત્વનો ગર્વ કરી શકે ?

ગગન વિહાર.

આપણા પુરાણ ઇતિહાસમાં લખેલું છે કે, પ્રાચીન સમયમાં ભારતવર્ષના રાજાઓ આકાશમાર્ગે રથ ચલાવતા; પરંતુ આપણા પ્રાચીન પુરૂષોની વાતો તો નોખી હતી. તેઓ તો એક શેરીએવા ખીજ શેરીએ જાય તેમ સહેલાઈથી મહેલે સ્વર્ગ લોકમાં પણ જતા. સહજમાં અંજલિમાં સમુદ્રને લઈ પી જતા. કોઈ ભગવાનને શાપ આપતા; તો કોઈ તેને યુદ્ધમાં હરાવતા. આ પમાણે પ્રાચીન પુરૂષોની કથાઓ તો નોખી હતી; એટલે એ વાતોને બોડી અહીં તો અમે સામાન્ય મનુષ્યોની કથા કહીશું.

સામાન્ય માણસોમાં એવી એવી જૂની વાતો ચાલે છે કે પહેલાં માણસો આકાશમાર્ગે ગમન કરતાં. મહેવાય છે કે ટોરોંટો નગરનો રહેવાસી આર્કાઇટસ નામનો એક માણસ ઈ. સ. ૮૦૦ માં એક લાકડાનું પંખી બનાવી તેવડે આકાશમાં ઉડ્યો હતો. ઇ. સ. ૬૬ માં સાયમન નામનો એક માણસ રોમના એક મહેલ ઉપરથી ખાંજ મહેલ ઉપર ઉડીને જવા સમર્થ થયો હતો. વળી 'કોન્સ્ટાન્ટીનોપલ'ના એક મુસલમાને એવોજ શ્રમ કર્યો હતો. ઈ. સ. ૧૫૦૦ માં ડાન્ટે નામના એક ગણિતવેત્તાએ પાંખો બનાવી, પોતાને શરીરે વળાડી, એક જળાશય ઉપરથી આકાશમાર્ગે મુસાફરી કરી હતી, પણ એમ કરતાં કરતાં એક દહાડો તે ઉંચી મેડી ઉપર પડ્યો અને તેનો પગ ભાંગ્યો. આલીવર નામનો એક ઇંગ્લેન્ડ પણ એવીજ દશા પામ્યો હતો. ઇ. સ. ૧૬૩૮ માં સ્ટ્રાટ્ટોની નામના એક માણસે કેળવેલા હંસોની મદદથી ઉડવાનો યત્ન કર્યો હતો. ઇ. સ. ૧૬૭૮ માં બેનીયર નામનો એક ફ્રેંચ હાથે પંખે પાંખો બાંધી ઉડ્યો હતો. ઇ. સ.

૧૭૧૦ માં ગુજમાન નામનો એક ફ્રેંચ લોકડાનું એક પક્ષી બનાવી તેમાં વાયુ ભરી, તેની પીઠપર એસી આકાશમાં ઉડ્યો હતો. માર્કવી-સેડે પોતાની મેડીપરથી ઉડવાની મહેનત કરતાં નદીમાં પડ્યો હતો, અને એવીજ દશા એક બીજને માણસ પણ પામ્યો હતો.

ધ. સ. ૧૭૬૧ માં રસાયનવિદ્યામાં વિખ્યાત ડૉક્ટર વૉકે જાહેર કર્યું કે હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલી ચીજ આકાશમાં ઉડી શકે. પ્રોફેસર કોઆલ્લાએ આનો પ્રયોગ કરી નક્કી કર્યું; પરંતુ ત્યારે પણ વિમાનની કલ્પના આવી ન હતી.

વિમાનને સૌ પહેલો બનાવનાર મૉન્ટ ગોશ્ચીર નામનો ફ્રેંચ હતો; પણ તેણે હાઇડ્રોજનની મદદ લીધી ન હતી. તેણે પહેલાં એક શણની કોથળી બનાવી અંદર કાગળ ચોરાડ્યા, અને અંદર ઉત્તો વાયુ ભર્યો. ઉત્તો વાયુ હલકો હોય છે; એટલે કોથળી ઉંચે ઉડી. પ્રોફેસર ગ્રાહ્મ્સે હાઇડ્રોજન ભરેલું પહેલવહેલું વિમાન બનાવ્યું; અને એગ્નેય નામના વિમાનમાં કહેલો વાયુ પૂરી વિમાન ઉડાડ્યું. તે વિમાનમાં હિંમત કરી કોઇ માણસ બેઠું નહતું. રાજપુરોહો જીવદત્યાની બીક કોઇને વિમાનમાં બેસવા દેતા નહિ. એ વિમાન કેટલુંક ઉંચું ઉડી શક્યું, અને હાઇડ્રોજન નીકળતાં તે ભોંયપર પડ્યું અને જોતેસ નામના ગામડામાં પડ્યું. આવું કદિ ન દોડેલું પંખી જેમ્સ ગામડીયા બચ પામ્યા, અને કોલાહલ મચાવી મૂક્યો.

અનેક ગામડીયાઓ તેને જોવા એકઠા થયા, અને કહેવા લાગ્યા કે, “ શી રીતે આ જંતુ આકાશમાંથી નીચે આવ્યું ? ” એ પાદરીઓ બોલ્યા કે: “ આ તો કોઇ અલૌકિક જીવના દેહનું ચામડું છે.” આ સાંભળી ગામવાસીઓ તેનાપર દેશાં અને ગોદા મારવા લાગ્યા; ને માન્યું કે તેમાં ભૂત કે રાક્ષસ છે. આથી ગામના માણસો ભૂતને શાંત કરવા ટોળેટોળાં મળી મંત્રપાઠ સાથે ગામની પ્રદક્ષિણા કરવા

લાગ્યાં; કે જેથી મંત્રગળે ભૂત બાગી જાય ! હવે ભૂત છે કે નહિ ? એ જાણવા માટે ફરી ધીરે ધીરે બધા ત્યાં આવ્યા; તથાપિ ભૂત જાય નહિ. વાયુના સ્પર્શ તે જરા જરા હાલતું હતું. આથી એક ગામડીયા વીરે આવી હિંમત કરી તેના ઉપર અંદુક છોડી; એટલે વિમાનમાં છિદ્ર પડતાં વાયુ ધીરે ધીરે બહાર નીકળવા માંડ્યો, અને ભૂતનું શરીર સંકોચાવા લાગ્યું ! આથી વધારે હિંમતવાન થઈ ખીખરે શસ્ત્રનો ધા કર્યો, ત્યારે ચીરામાંથી વધારે પ્રમાણમાં હાઈડ્રોજન બહાર નીકળ્યો, તેની ગંધથી બધા પામી પેલો બહાદુર રણક્ષેત્ર છોડી પલાયન કરી ગયો ! પરંતુ આ રાક્ષસનું લોહી તો વાયુ હતો, તે ચીરામાંથી તમામ બહાર નીકળ્યો અને ભૂત છિન્નમસ્તક બકરાતી પેઠે તરફડી મરી ગયું. પછી પેલો બહાદુર પુરુષ પાછો આવી તેને પોતાના ઘોડાના પ્રેક્ષક સાથે બાંધી દસડી ગયો ! જે આપણા દેશમાં આવું ગન્યું હોત તો દેવદેવીઓની માનતાઓ થાત; અને ચંડીપાઠ કરતાં વ્રાહ્મણોને પણ કંઈક લાભ થાત. ત્યાર પછી મૉન્ટ ગોલ્ડરીરે ફરી ઉજ્જુ વાયુ ભરેલું વિમાન બનાવી અસંખ્ય છોડ્યું, તેમાં હાલનાં વિમાનોની પેઠે એક રથવળગાડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારે પણ સાથે માણસ નહોતું, એ રથમાં એક ઘેરો, એક ફૂકડો અને એક હંસ કેવળ ચડ્યા હતાં. તેઓ આનંદે આકાશવિહાર કરી પાછાં સદેહે મર્ત્યલોકમાં આવ્યાં હતાં. તેઓ પુણ્યવાન હોયો એમાં તો સંદેહ નહિ !

હવે વિમાન સાથે માણસો કેટલા તૈયાર થયાં; પણ હવેલ્યાની શંકાએ કાંસનો અધિપતિ તેમને રજા આપતો નહિ. તેનો મત એ થયો કે જેને ન્યાયની કાઠે પ્રાણદાંડની સજા કરી હોય તેને વિમાનમાં ચડાવવો, એટલે મરે તો ભલે મરે. આ સાંભળી એક વિજ્ઞાન-વેત્તાને તો બહુજ માહું લાગ્યું કે “આકાશમાર્ગે પ્રથમ સફર કરવામાં શું આવું ગૌરવ છે ? ને તે શું આવા દુરાચારી નરાધમના

કપાળમાં ઘટે?" આ પછી એક માણસ રાણીની મદદથી રાજની રજા મેળવી વિમાનમાં ચડ્યો હતો, અને નિર્વિઘ્ને પાછો ઉતર્યો હતો, પરંતુ એ વર્ષ પછી વિમાનમાં ચડતાં નીચે પડીને મરણ પામ્યો હતો. એ ભલે પણ પહેલવહેલો ગગનમાં જનાર તેજ માણસ કહી શકાય. દુષ્યન્ત, પુરુરવા, કૃષ્ણ, અર્જુન વગેરેને મનુષ્યો કહેવા એ તો અતિ ધૂષ્ટતાનું કામ છે, વળી લંકાથી વિમાનમાં બેસી સમુદ્ર પાર કરી પાંચમા વાયુના રસ્તાવડે અયોધ્યામાં આવનાર રામચંદ્ર પણ મનુષ્ય નહિજ. નહિ તો તેમને આ માન આપવામાં અમને હરકત ન હતી.

ત્યાર પછી ચાર્લ્સ અને રોબર્ટસ એ બે જણા છ લાખ માણસોની સમક્ષમાં રાજમહેલ પાસેથી હાઇડ્રોજન ભરેલા વિમાનથી ઉંચે ચડ્યા, અને ૧૪૦૦૦ હજાર ફૂટ લગી ઉંચા ચડ્યા.

આ પછી વિમાનમાં બેસવું સાધારણ થયું. પરંતુ વિજ્ઞાનનાં તત્ત્વોની તપાસ માટે જેઓએ આકાશમાર્ગે મુસાફરી કરી હોય તેજ આપણે માટે વિશેષ ઉપયોગી છે. તેમાં ઇ. સ. ૧૮૦૪માં ઉંચે ચડેલ ગાઇલુકાસની મુસાફરી વધારે પ્રસિદ્ધ છે. તે એકલો ૨૩૦૦૦ હજાર ફૂટ ઉંચે ચડી ધણું વિજ્ઞાનનાં તત્ત્વોની તપાસ કરી આવ્યો હતો. ઇ. સ. ૧૮૩૬ માં ગ્રીન અને હોલાંડ સાહેબ પંદર દિવસનો ખોરાક વગેરે વિમાનમાં લઈ ઇંગ્લાંડમાંથી આકાશમાં ચડ્યા હતા. તેઓ સમુદ્ર ઓળંગી અઢાર કલાકમાં જર્મનીના વિલ્મર્ગ નામના શહેર પાસે ઉતર્યા હતા. ગ્રીન ઘણો પ્રસિદ્ધ વિમાની હતો, તેણે લગભગ ૧૪૦૦ વાર ગગનપ્રયાણ કર્યું હતું અને ત્રણ વાર સમુદ્ર ઓળંગ્યા હતા. એટલે કલિયુગમાં પણ રામાયણમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે દેવીબળવાળાં કાર્યો ફરી કરાયાં છે. ગ્રીન બે વાર સમુદ્રમાં પડ્યો હતો, અને નિપુણતાથી બચ્યો હતો. પરંતુ જણાય છે કે-જેમ્સ-મેક્લેસર કરતાં કોઈ વધારે

ઉંચો ચડી શક્યો નથી. તે ઇ. સ. ૧૮૬૨ માં વુલવરહામ પદ્મનથી ચડી સાત માઇલ ઉંચો ચડ્યો હતો. તેણે સેંકડોવાર ગગનમાં ભ્રમણ કરી અનેક વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વોની તપાસ કરી હતી. હાલમાં અમેરિકાના વિમાની વાઇઝ સાહેબે અમેરિકાથી એટ્લાંટીક મહાસાગર ઓળંગી યુરોપમાં આવવાના પ્રયાસે વિમાનયાત્રા કરી હતી; પરંતુ માર્ગમાં વાવાઝોડમાં પડવાથી તેને નીચે ઉતરવું પડ્યું હતું, છતાં એ સાહસ વિસ્મયકારક હતું.

વાયકોને વિમાનયાત્રાનું સુખ જાતે અનુભવ કર્યા વિના યથાર્થ સમજાય તેમ નથી, પરંતુ વિમાનીઓએ આકાશમાં ચડી શું શું જોયું? તે તેમના રચેલા ગ્રંથોમાંથી સંગ્રહ કરી આ રચણે કહેતાં વાયકોનો કંઈક અસંતોષ ઓછો કરાશે. સમુદ્રનો અર્થ આપણે અપાર પાણીનો સમ્રહ સમજીએ છીએ, પરંતુ જે વાતાવરણે પૃથ્વી વીંટાએલી છે તે પણ મહાન વિશાળ મહાસાગર છે, અને પાણીના સમુદ્ર કરતાં તે અનંત ગણે છે. આપણે એ વાયુસમુદ્રના તળીયાના જીવો છીએ. આ વાયુ-સમુદ્રમાં પણ વાદળાના અનેક ભેટો, વાયુનાં ઝરણો વગેરે છે, તે આજ-તમાં કાંઈક જાણવું હાનિકારક નથી.

વિમાન થોડું ઉંચે જતાં તે વાદળાંને ભેટીને ડોડે છે. વાદળાંનું આવરણ આવતાં વિમાનીઓથી પૃથ્વી દેખાતી નથી, અથવા કદાચિત્ દેખાય તો નીચે અખંડ અનંત ખીજ પૃથ્વી જેવી વાદળાંએ વીંટા-એલી દેખાય છે. આ પૃથ્વીનો ગોળો વરાળ ભરેલા વાતાવરણે વીંટાએલો છે. જે ખીજ ગ્રહોમાં જ્ઞાનવાળાં પ્રાણીઓ વસતાં હોય તો તેઓ પૃથ્વી ઉપરનું વાદળાંનું આવરણ જ દેખી શકે; પરંતુ પૃથ્વી તેમને ઘણે ભાગે ન દેખાય. તે રીતે આપણે પણ બૃહસ્પતિ વગેરે ગ્રહોનાં વાદળાંનાં આવરણો કે જે તડકાથી તેજસ્વી થયેલાં હોય છે તેનેજ દેખી શકીએ છીએ. હાલના ખગોળવેતાઓનું આ રીતે અનુમાન છે.

આ રીતે પૃથ્વીથી સંબંધ રહિત થઇ વાદળાંના ઉપર સ્થિર થઇને જોઇએ તો સર્વત્ર હવરહિત અને ગતિરહિત લાગે. મથાળે આકાશ ગાઢ અંધકારમય ! એ અંધકાર પણ આશ્ચર્યમય છે. આકાશ વસ્તુતઃ ગાઢ અંધકારમય છે. એનો રંગ ઘાટો કાળો છે. અમાવા-સ્થાની રાત્રિએ દીપરહિત ઘરમાં તમામ બારીબારણાં બંધ કરી જ્નેતાં જોવો અંધકાર જણાય છે તેવોજ આકાશનો વાસ્તવિક રંગ છે. તેમાં સ્થળે સ્થળે પ્રચંડ તેજવાળા તારાઓ છે, પરંતુ તેના પ્રકાશથી અનંત આકાશનો અનંત અંધકાર નષ્ટ થતો નથી. કેમકે એ બધા તારાઓ અત્યંત દૂર રહેલા છે. આમ છતાં પણ આપણે આકાશને અંધકારમય ન દેખતાં ઉજ્જવળ દેખીએ છીએ તેનું કારણ વાયુ છે. સૌ જાણે છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ સાત રંગવાળો છે. પાસાવાળા લોત્ત-કના કાચથી એ રંગો જુદા દેખાય છે. વાયુ જડ પદાર્થ છે; પરંતુ એ પદાર્થ પ્રકાશને રોકતો નથી. વાયુ સૂર્યપ્રકાશના બીજા સાતે રંગોને આવવા દે છે; પરંતુ કાળા રંગને અટકાવે છે. એ અટકાવા-યેસો કાળો રંગ વાયુથી પ્રત્યાઘાત પામે છે. એ પ્રત્યાઘાત પામેલા રંગવાળી પ્રકાશરેખા આપણી આંખોમાં પેસવાથી આપણને આકાશ ઉજ્જવળ નીલરંગતું દેખાય છે; અંધકારમય દેખાતું નથી. પરંતુ* પૃથ્વીથી જોઇતું કંઈ એ ચડાય તેટલા વાતાવરણના થરો ઓછા થતા હોવાથી ગગનનો ઉજ્જવળ નીલ વર્ણ તેટલા પ્રમાણમાં ઓછો દેખાય છે, અને આકાશનો કાળો રંગ તે પ્રમાણે વધારે વધારે દેખાતો જાય છે. આથી કંઈ એ ચડતાં ગાઢ અંધકાર દેખાય એ વાત સ્પષ્ટ છે.

એ રીતે માથા ઉપર ગાઢ અંધકાર, પગતળે મોટાં શિખરવાળા પર્વતમાળાઓપર શોભતાં વાદળાંઓ, તે પર્વતમાળાઓ પણ વાદળાંઓ

* કાંઈ કાંઈ કહી છે કે વાયુમાં રહેલી વરાળથી પરાવર્તન પામતાં નીલ રંગનાં કિરણોને લીધે આકાશ ઉજ્જવળ નીલ રંગનું દેખાય છે.

જેવી અને વાદળો પણ પર્વત ઉપર પર્વત અને તેના ઉપર પર્વતની પેઠે દેખાય છે. આ વાદળોના પર્વત કોમ્પ તો વચ્ચેથી કાળા અને પડખાંએ તેજવાળા; કોમ્પ તેજે બીજાં રહેલા; કોમ્પ શ્વેત પત્થરે બનાવ્યા હોય તેવા; કોમ્પ જાણે હીરાથી બનાવેલા; આવા આવા વાદળોના પર્વત (મેથો)માં થઇને વિમાન ચાલે ત્યારે નીચે મેથ, ઉપર મેથ, દક્ષિણે મેથ, ઉત્તરે મેથ, સંમુખમાં મેથ અને પાછળ પણ મેથ જોવાય છે. ક્યાંક વળી વિજળી પણ ચમકે છે, ક્યાંક વાવા-ઝાંડું થાય છે, ક્યાંક વૃષ્ટિ થાય છે, તો ક્યાંક ખરફ પણ પડે છે. મોન્સ્યોર ફ્રાન્સીસ, એક વાર એક મેથમાંથી વિમાનમાં થઇ પસાર થતો હતો, તેનું કરેલ વર્ણન વાંચતાં સમજાય છે કે જેમ મોંગીરને રસ્તે પર્વતમાં પસાર થતાં વાદળાંનાં વૃદ્ધોમાં ચાલવું પડે છે તેમ વાદળાંમાં વિમાનથી પસાર થતાં અનુભવવું પડે છે.

વિમાનથી આ વાદળાંનાં વૃદ્ધોમાં સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત અતિ આશ્ચર્યકારક દેખાય છે. પૃથ્વીમાં તેવો દેખાવ ક્યાંય દેખાવાનો સંભવ નથી. વિમાનમાં બેઠેલા અનેક માણસોએ એક દહાડામાં બે વાર સૂર્યાસ્ત જોયો છે, અને કોઇ કોઇએ એક દહાડામાં બે વાર સૂર્યોદય જોયો છે. એક વાર સૂર્યાસ્ત અને રાત્રિનો આરંભ દેખીને ફરી તેથી વધારે ઉંચે ચડતાં બીજી વાર સૂર્યાસ્ત દેખી શકાય; અને એક વાર સૂર્યોદય જોઇ ફરી નીચે ઉતરતાં તેજ દિવસનો ફરી વાર સૂર્યોદય દેખી શકાય.

વિમાન ઉપરથી જ્યારે પૃથ્વી ઉપર નજર નાખીએ છીએ ત્યારે તે મોટા ચિત્રપટ જેવી સપાટ દેખાય છે. ઉંચી મેડીઓ, વૃક્ષો, ટેકરા, ટેકરીઓ અને નીચેનાં વાદળાંઓ એ બધાંજ, જાણે સપાટ જમીન ઉપર ચિત્ર ચિત્રમાં હોય તેના જેવાં લાગે છે. મોટાં મોટાં શહેરો જાણે જોડેલા નાના નાના ફોટોગ્રાફો આત્મા જતા હોય એવો

ભાસ થાય છે. મોટા મોટા દેશો નાનકડા નેસડા જેવા દેખાય છે. નદીઓ ધોળા લાંબા લૂગડા જેવી અને કોઇક તો કાળા સર્પો જેવી દેખાય છે. મોટાં વહાણો અને આગખોટો બાળકોએ રમત માટે બનાવેલાં હોડકાં જેવાં દેખાય છે. જેઓ લાંડન અથવા પારીસ ઉપર ઉડેલા છે; તેઓ નીચેનું દૃશ્ય જોઇ મુગ્ધ થયા છે; અને તે દેખાવની પૂરેપૂરી પ્રશંસા કરવા શક્તિમાન થયા નથી. ગ્લેસર સાહેબ લખે છે કે—“મેં લાંડન ઉપર ઉડતાં ઉડતાં જોયું તો એકજ વખતે ત્રીસ લાખ માણસોનાં નિવાસગૃહો મને દૃષ્ટિએ પડ્યાં, રાત્રિ-સમયે એ મહા નગરીઓના રાજરસ્તા ઉપર પ્રકટાવેલી દીપમાળાઓ અત્યંત મનોહર લાગતી હતી.”

જેઓ પવત ઉપર ચડ્યા છે તેઓ જાણે છે કે જેમ જેમ ઉંચે ચડાય તેમ તેમ ગરમી ઘટતી જાય છે. સીમલા, દાર્જીલીંગ વગેરે ટેકરીપર આવેલાં સ્થાનોની શીતળતાનું કારણ એજ છે; અને હિમાલય અરક્નું આલય છે તે પણ તેજ કારણથી. આથી વિમાનમાં જેમ જેમ ઉંચે ચડતા જઇએ તેમ તેમ શીતળતા અનુભવાય છે. ગરમી, ઉષ્ણતામાપક—થર્મ (થર્મો-મેટર) વડે મપાઇ શકે છે. તે થર્મમાં અંશો પાડેલા હોય છે. માણસના શરીરની ગરમીનું માપ ૯૮ $\frac{1}{2}$ અંશ (ડીગ્રી) છે. ૨૨૦ ડીગ્રી ગરમીએ પાણીની વરાળ થાય છે; અને ૩૨ ડીગ્રી ગરમીએ પાણી અરક્કરપે બને છે.

પૂર્વના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહેતા કે, ૩૦૦ ફૂટ ઉંચે ચડતાં ગરમી એક ડીગ્રી ઓછી થાય છે. ૬૦૦ ફૂટ ચડતાં બે ડીગ્રી ઓછી થાય છે, પરંતુ ગ્લેસર સાહેબે બહુ વારની પરીક્ષાએ નક્કી કર્યું છે કે ઉંચે ગરમી ઘટવાનું પ્રમાણ આવા સરળ નિયમાનુસાર નથી. આસપાસની સ્થિતિ પ્રમાણે ગરમીની વધઘટ થાય છે. જેમકે વાદળાં હોય તો ગરમીનો ઘટાડો ઓછો થાય છે, કેમકે વાદળાં તાપ અટકાવી તેને શોષી

લે છે. વળી દિવસના ભાગમાં જે રીતે ગરમીનો ધટાડો થાય છે. તેવી રીતે રાત્રિમાં બનતું નથી. એશ્વર સાહેબે પરીક્ષાનું પરિણામ નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે:-

પૃથ્વી ઉપરથી ૧૦૦૦ ફૂટ લગીમાં વાદળાંવાળી સ્થિતિમાં ગરમી ૪.૫ ડીગ્રી ઓછી થાય છે. પણ વાદળાં ન હોય તો ૬.૨ ડીગ્રી ઘટે છે. ૧૦૦૦૦ ફૂટ લગીમાં વાદળાંવાળી સ્થિતિમાં ગરમી ૨.૨ ડીગ્રી ઘટે, પણ વાદળાં ન હોય તો ૨ ડીગ્રીજ ઘટે છે. ૨૦૦૦૦ ફૂટ ઉંચાઈએ વાદળાંવાળી સ્થિતિએ ગરમી ૧.૨ ડીગ્રી ઘટે, પરંતુ વાદળાં ન હોય તો ૧.૨ ડીગ્રી ઘટે છે. ૩૦૦૦૦ ફૂટ ઉંચાઈએ ફક્ત ગરમી ૬.૨ ઘટે છે. ગરમી ઘટવાનો હેતુ ઉંચે જતાં ઠંડાણે ઠંડાણે બરફનાં કણો દેખાય છે, અને ક્યારેક તો તે વિમાનમાં પડે છે. ઉંચે ચડતાં શીતળતા ધણીવાર વિમાનીઓને દુઃખદાયક થઈ પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ ધણીવાર તેમના હાથપગ અશક્ત બની જઈ તેમાંનું ચેતન દરાઈ જાય છે.

વાતાવરણના ઉપરના ભાગમાં તાપ ઓછો હોવાનાં કારણો જોતાં તપેન્ના અથવા તપી શકે એવા પદાર્થોનો અભાવ એજ તેનું કારણ છે એમ સમજાય છે. નહિ તો ઉપલક નજરે જોતાં એમ લાગે કે જેમ જેમ ઉપર ચડીએ તેમ તેમ સૂર્ય નજીક આવતો હોવાથી ગરમી વધારે લાગતી જોઈએ, પણ વિચાર કરતાં જણાય છે કે ત્યાં તપે એવી વસ્તુ કયી? ભૂમિ તો ધણે છેટે રહી, વાયુ પણ ધણો પાતળો રહ્યો, ત્યાં તપે શું? દશમારૂનાં ધોકડાં એક બીજા ઉપર ગોઠવીને જોઈશું તો સાથી ઉપરના ધોકડા કરતાં નીચેનું ધોકડું દબાઈ વધારે ઘાટું થયું હશે. તે પ્રમાણે નીચેનો વાયુ પણ ઉપરના વાતાવરણના થરોને લીધે ઘાટો રહે છે; અને ઉપરનો વાયુ હલકો રહે છે. પૃથ્વી ઉપર એક ચોરસ ઇંચ જગો ઉપર વાયુનો ભાર સાડાસાત શેર છે. આપણા માથા ઉપર રાતદહાડો એ

હિસાબે વાયુનો ભાર આપણે વહન કરીએ છીએ. ત્યારે તેની કશી પીડા આપણને કેમ જણાતી નથી ? એનો ઉત્તર એ છે કે:-અગાધ જળમાં ફરતા માછલાને તેની ઉપર રહેલા અપાર જળનો ભાર જેમ લાગતો નથી, તેમ આપણને વાતાવરણનો ભાર જણાતો નથી. જે વાયુ ઘાટો હોવાથી ભારે હોય તે નીચે રહે છે, અને જે વાયુ પાતળો હોવાથી હલકો હોય તે ઉપર ચડે છે. વિમાનીઓએ પરીક્ષા કરીને જાણ્યું છે કે સાડાસાત માઇલ ઉંચે ચડ્યા પછી વાયુનો ભાર અર્ધો ઓછો થાય છે, અને પાંચ માઇલની ઉંચાઈએ રૂ ભાર લાગે છે. આથી જેમ જેમ ઉંચે જવાય તેમ તેમ શ્વાસોર્ધ્વાસ માટે અત્યંત કષ્ટ વધતું જાય છે. મોન્સ્યુર-ફ્લેમોરી, દશ હજાર ફૂટ ઉંચે ચડ્યો હતો તેથી તેને જે કષ્ટનો અનુભવ થયો, તે તે નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે:-

“ સાત વાગે મારા શરીરમાં કદિ ન અનુભવેલી એવી શીતળતા જણાવા લાગી. તેની સાથે મને તંદ્રા આવવા લાગી. શ્વાસોર્ધ્વાસ પણ મહા કષ્ટે લેવાતા. કાનમાં શંશં અવાજ થવા લાગ્યો, અને અર્ધી મીનીટમાં તો મને હૃદ્રોગ થયો હોય એમ જણાવા લાગ્યું. કંઠ સૂકાતો હતો, આથી મેં એક પ્યાસો પાણી પીધું. તેથી કાંધક લાભ થયો. જે સીસામાં જળ હતું, તેનો ખુચ ખોલતાં જેમ શૅપનના સીસાનો ખુચ ખોલતાં અવાજ થઈ ખુચ ઉડી દૂર જઈ પડે તેમ અહીં પણ થયું. આનું કારણ સહેલાઈથી સમજી શકાશે, તે ઠેકાણે માથાપરના વાતાવરણના થરોનો એક ભાગ ઓછો થયો હતો, અને તેથી વાયુનું દબાણ ઓછું થતાં સીસામાં રહેલા વાયુના બળે ખુચ ઉડી પડ્યો હતો.”

જે ત્રણવાર ગગનમાર્ગમાં જ-આવ કરવાથી, આ બધાં કષ્ટો ટેવથી સહન થઈ શકે છે; પરંતુ વધારે ઉંચે જતાં સહનશીલ માણસને પણ કષ્ટ થાય છે. ગ્લેશર સાહેબ આ બધાં કષ્ટોમાં બહુ સહન-

શીલ હતો, પરંતુ છ માઇલ ઉંચે જતાં તે પણ મરવા જેવો ચેતના-રહિત થઈ ગયો હતો. ૨૯૦૦૦ ફૂટ ઉંચે જતાં તેની દષ્ટિ જોવામાં અશક્ત થવા લાગી, અને થોડીવારમાં તો તે ઉષ્ણતામાપક યંત્રમાંની ડીઝીઓના આંકડા અને સામેની ઘડિયાળના કાંટાઓ જોવાને પણ શક્તિમાન રહ્યો નહિ. તેણે ટેબલ ઉપર પોતાનો એક હાથ રાખ્યો, જ્યારે હાથ રાખ્યો ત્યારે શક્તિપૂર્ણ હતો, પણ થોડીવાર પછી તે હાથ ઉઠાવવા અશક્ત બન્યો, તેની શક્તિ જાણે દબાઈ ગઈ. તેણે જોયું તો ખીજે હાથ પણ આવીજ રીતે પરવશદશામાં હતો. તેણે પોતાનું શરીર હલાવ્યું; પરંતુ જણાયું કે તેને હાથ પગજ નથી! ધીમે ધીમે તેનાં અંગો અશક્ત થઈ ગયાં, ડોક ભાંગી ગઈ હોય તેમ માર્થુ ઢળી પડ્યું, અને આંખો એકદમ આંધળી બની ગઈ. આ રીતે તેને એકદમ મૃત્યુનો ભય લાગ્યો. પછી વિમાન ચલાવનારે વિમાન નીચે ઉતાર્યું; ત્યારે તે પાછો ચેતના પામ્યો.

વિમાન નીચે શી રીતે ઉતરે છે? તે હવે વિચારીએ-વિમાનની ગતિ એ પ્રકારની છે. પહેલી ઉંચેથી નીચે અથવા નીચેથી ઉપર. ખીજી ગતિ આસપાસની દિશાઓમાં. જેમ ગાડું, ઘોડું વગેરે આપણી ધારેલી દિશા તરફ ચાલે, તેમ વિમાન પણ ઇચ્છિત દિશાઓ ભણી ચાલી શકે એવાં અધીન બન્યાં નથી.* વાયુજ એનો ખરેખરો સારથિ છે. તે જે દિશામાં વાતો હોય તે દિશાએ વિમાન ચાલે છે. છતાં ઉંચેથી નીચે કે નીચેથી ઉપર જવાની ગતિ મનુષ્યના હાથમાં રહે છે. વિમાનમાંનો ભાર ઓછો કરતાં તે ઉંચે ચડે અને આસપાસના વાયુ કરતાં ભારે થતાં વિમાન નીચું ઉતરે છે. વિમાન નીચેની હોડીમાં

* હવે તો આસપાસ કે નીચે ઉપર જવા આવવાની ગતિ ઉપર પણ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે અને હાલના મહાન યુદ્ધમાં દરેક રાજ્ય એવાં હજારો વિમાનોના કાફલાનો ઉપયોગ કરે છે. મંત્રી.

કેટલીક રેતીની થેલીઓ રાખે છે, તેમાંની કેટલીક ફેંકી દેતાં પહેલાં કરતાં વિમાન હલકું થાય છે એટલે તેને ઉંચે ચડાવાય છે, અને જે હલકા વાયુથી વિમાન ભરેલું છે તેમાંનો કંઈક ભાગ કાઢી નાખતાં વિમાન નીચે ઉતરે છે. વાયુ કાઢવા માટે વિમાનના ઉપરના ભાગમાં એક છિદ્ર રાખે છે, અને તેનું મોં બાંધી રાખે છે. એ બાંધેલું મોં છોડતાં હલકો વાયુ થોડે થોડે બહાર નીકળે છે, અને વિમાન નીચે ઉતરે છે.^૧

આસપાસની દિશાઓમાં વિમાનને ચલાવવું એ મનુષ્યને સ્વાધીન વાત નથી; પરંતુ તે વાયુની મદદ મેળવવા શક્તિવાન છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે વાતાવરણના જુદા જુદા થરોમાં જુદી જુદી દિશા બાણી વાયુનાં વહનો નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. જ્યારે વિમાની પૃથ્વી ઉપર વાયુ દક્ષિણ તરફ વાતો જોઈ વિમાનમાં ચડે છે, ત્યારે થોડેજ ઉંચે ચડતાં તે જોઈ શકે છે કે એ થરનો વાયુ ઉત્તર દિશા બાણી વહે છે, વળી થોડે ઉડતાં પૂર્વ કે પશ્ચિમના વાયુનાં વહન આવે છે. કયા થરમાં કયે વખતે કયી દિશા બાણી વાયુ વહે, એ જો માણસો બાણી રાખે તો વિમાન મનુષ્યનું આસાધીન થાય. જેઓ આ વિષયમાં નિપુણ છે તેઓ ક્યારેક ક્યારેક વાયુની ગતિ નક્કી કરી ઇચ્છેલી દિશાએ ગતિ કરી શક્યા છે. ઈ. સ. ૧૮૬૮ ના ઓગસ્ટમાં મોન્સ્યુર-ટીસોન્ડર, કેલ્ફે નગરથી “નેપત્યુન” નામના વિમાનમાં ચડ્યો હતો, થોડે ઉંચે જતાં જોયું કે તેના વિમાનની ગતિ ઉત્તર સમુદ્ર તરફ થાય છે. આવા અનંત મહાસાગર ઉપર સાંજને વખતે મુસાફરી કરવી યોગ્ય ન હતી. પરંતુ ત્યાં બીજે એક પણ ઉપાય નહતો. આ

૧ વિમાનને ચલાવવાની એ આગલી રીતોમાં તેમજ વિમાનોની રચનામાં પણ આ નિબંધ લખાયા પછીથી બહોળા ફેરફારો થઈ ગયેલા છે.

મંત્રી.

સંકટમાં તેણે નીચે જોયું તો નીચેનાં વાદળાં દક્ષિણ દિશામાં જતાં જોયાં, એટલે તેણે એકવીશ માઈલ સમુદ્ર ઉપર ગયા છતાં પણ વિમાનનો હલકો વાયુ થોડો ઓછો કરી વિમાનને નીચે ઉતાર્યું. વાયુના એ થરમાં દક્ષિણ દિશા ભણીનું વહન હતું તેમાં આવતાંજ વિમાન સડસડાટ દક્ષિણ દિશા ભણી ચાલ્યું, અને ફરી પાછું ભૂમિપર આવ્યું; પરંતુ જો તેણે ખુદ્દિ ચલાવીને નીચે ઉતાર્યું ન હોત અને મંધ્યા થઈ શત્રિનો અધકાર આવ્યો હોત તો વાદળાંની ઘટનામાં નીચેનું ભૂમિતળ દેખી શકત નહિ. એ દશામાં તેનું વિમાન ક્યાં જત ! અકસ્માત નીચે આવતાં તે ગંભીર સાગરમાંજ આવી પડત.

ઉત્તર સમુદ્રમાં ઉડતાં તેને કેટલાંક અદ્ભૂત પ્રતિબિંબો દેખાયાં. તેણે જોયું કે સમુદ્રમાં જે બધી આગબોટો ચાલે છે તેનાં પ્રતિબિંબો ઉચેનાં વાદળોમાં દેખાય છે, એ વાદળોમાં જાણે એવોજ સમુદ્ર ચીતરેલો છે. એ ચીતરેલા સમુદ્રમાં નીચેની વાસ્તવિક આગબોટો જેવી આગબોટો ચાલે છે, એ આગબોટોનાં તળીઆં ઉપર છે; અને મથાળાં નીચે છે. જાણે ઉંધી આગબોટો ચાલતી નહોય ! આ પ્રમાણે એ બોટો દર્પણ જેવો મેઘરાશિ સમુદ્રનું પ્રતિબિંબ પણ ગ્રહણ કરી રહેલો છે.

મોન્સ્યુર ફ્લોમારિયે એક વધારે આશ્ચર્યકારક ચિત્ર પ્રતિબિંબમાં જોયું હતું. દિવસના ભાગમાં તે વિમાનમાં ચડ્યો હતો, અને પાંચ હજાર ફૂટની ઉંચાઈએ તેનું વિમાન હતું. તેણે પોતાનાથી સો ફૂટ દૂરનાં વાદળાંમાં એક બીજુંજ વિમાન જોયું. એ બીજા વિમાનનો આકાર પણ પોતાના વિમાનના જેવોજ હતો. જેવો પોતાના વિમાનની નીચે સામાન અને હોડી બાંધેલી; તેવોજ પેલા બીજા વિમાનમાં પણ. એ વિમાનમાં પણ એ માણસો બેઠેલાં હતાં. વળી વધારે નવાઈની વાત તો એ હતી કે એ બે માણસના અવયવો પણ તેના

વિમાનનાં માણસોના જોવાજ. આથી મોન્સ્યુર ફ્લોમારિયે આશ્ચર્ય પામી પોતાનો જમણો હાથ ઉંચો કર્યો તો સામે રહેલા વિમાનના ફ્લોમારિયે ડાબો હાથ ઉંચો કર્યો. આ વિમાનના બીજા માણસે પતાકા ઉડાવી તો સામેના વિમાનના બીજા માણસે પણ તેમ કર્યું. વળી વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે એ સામેના વિમાનની હોડીની ચારે બાજુ અપૂર્વ રંગનું તેજ દેખાતું હતું. વચ્ચેના ભાગમાં લીલું અને શ્વેત રંગનું પ્રભામંડળ ચળકતું હતું. તેની પાસે ઓછું આસમાની પ્રભામંડળ ને તેની સમીપ પીળા રંગની ચટ્ટીઓ. તેની પછી નારંગી અને લાલ રંગના પદા. એ પ્રમાણે રંગો દેખાઈ છેલ્લે તે વાદળોમાં મિશ્રિત થઈ ગયા.

આ વૃત્તાન્ત વિસ્તારથી સમજાવવાનું આ નાના નિબંધમાં સ્થાન ન હોવાથી અહીં તો એટલુંજ કહેવું યોગ્ય છે કે વાદળોમાં રહેલાં જળકણોની અંદર સૂર્યનાં કિરણો પડવાથી આ રંગોની છટા જોવામાં આવતી હતી.

આ પૃથ્વીના શબ્દો સહેલાઈથી ગગનમાં ગતિ કરે છે; પણ તે બધી વખતે તો નહિજ. તેમજ બધા શબ્દોની ગતિ પણ સરખા પ્રમાણમાં ઉંચે થતી નથી. વાદળોં અવાજની ગતિનો રોધ કરે છે. ગ્લેશર સાહેબે ચાર મૈલ ઉંચેથી રેલવે ટ્રેનનો અવાજ સાંભળ્યો હતો, અને વીશ હજાર ફૂટની ઉંચાઈએથી તોપનો અવાજ તેને કાને પડ્યો હતો. એક ફૂટરાનો અવાજ તેણે બે મૈલ ઉપરથી સાંભળ્યો હતો. પરંતુ ચાર હજાર ફૂટ ઉપરથી મનુષ્યોનો કોલાહલ સંભળાતો નથી. મોન્સ્યુર ફ્લોમારિયે આકાશમાંથી પૃથ્વી પરનાં વાજાત્રોનો નાદ તો ઘણી વાર સાંભળતો, અને તેને એમ લાગે થતું કે જાણે વાદળોમાંથી કોઈ સુંદર પ્રકારનું સંગીત ચાલી રહ્યું છે !

ઘણાને માલુમ છે કે જ્યારે પારીસને ઘેરો ઘાસ્યો હતો; ત્યારે વિમાન રસ્તે પારીસમાંથી ગામડાંના પ્રદેશમાં ટપાલ જતી. કેળવેલાં

કપૂતરો એ વિમાનમાં ચડાવાતાં. તેને પૂછડે ઉતરો અંધાધ આવતા. ભારના ઓછાપણા માટે એ બધા પત્રો ફોટોગ્રાફની મદદથી ઝીણા અક્ષરે લખાતા, એટલે એક મોટો પત્ર પણ જરીકમાં સમાઈ જતો. એ પત્રો વાંચતી વખતે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રનો ઉપયોગ થતો. આ સ્થળે સ્થળ-સંકેતોનું લીધે એ આશ્ચર્યકારક તત્ત્વો વિસ્તારથી અમે લખી શકતા નથી.

છેલ્લે એ દહેવાનું કે વિમાનો હજી જવા આવવાના સાધારણ ઉપયોગમાં લેવાય, કે મરજી પડે તે સ્થળે લઈ જવાય એટલાં બધાં સ્વાધીન બન્યાં નથી. એકેશર સાહેબ કહે છે કે વિમાનવડે હજી લગી એ હેશ સિદ્ધ થયો નથી. મનુષ્ય કદિ ઉડી શકશે કે નહિ? તે વિષેનાં તત્ત્વોનું મોન્સ્યુર ફ્લોમારિયે વિસ્તારથી વિવેચન કરેલું છે. એક દહાડો મનુષ્યો અવશ્ય પક્ષી પેઠે ઉડી શકશે એમ તે જણાવે છે. પરંતુ તે પોતાને બળે તો નહિજ. જ્યારે મનુષ્યો પાંખો અથવા પાંખોનું કામ કરનારાં યંત્રો બનાવશે અને તેને વરાળ કે વિજળીના બળથી ચલાવશે, ત્યારે તે પાંખોઓની પદવીને પ્રાપ્ત કરશે એવો સંભવ છે. દેક્લોમ નામના એક ફ્રેંચે માછલીના આકારના એક વિમાનની કલ્પના કરેલી છે. તેણે વિવેચન કરેલું છે કે તેની મદદથી મનુષ્યો ઇચ્છા પ્રમાણે આકાશમાર્ગે જ આવ કરી શકશે, પરંતુ એ જાતના વિમાનથી હજી લગી કશું ફળ પ્રાપ્ત થયું નથી* તેથી અત્ર તેનું વર્ણન કરેલું નથી.

* આમળ ટીપ્પણીઓમાં જણાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે આ સર્વ બાબતો બની ચુકી છે, એટલુંજ નહિ પણ હિંદથી ઇંગ્લાંડ માત્ર બે દિવસમાં વિમાનોદ્વારા ટપાલ પહોંચાડવાની યોજના પણ એક વિદ્વાને બહેર કરી છે. આ પ્રમાણે સર્વ હકીકત છતાં આ લેખ આ પુસ્તકમાં લેવો માત્ર એટલા માટે પણ સાર્યક છે કે એમાં વિમાનોની શોધનો પ્રથમથી અને બહુવા જેવો ઇતિહાસ હોવા સાથે વિમાનમાં ઉડનારને દેખાતા દેખાવો તથા અનુભવાતી બીજી બાબતોનું વર્ણન પણ સારું આપેલું છે. મંત્રી.

ધૂલિ (ધૂળ)

ધૂળના જેવો સાધારણ પદાર્થ વિશ્વમાં ખીન્ને નથી. પ્રોફેસર ટીન્ડોલે ધૂળના ઉપર એક લેખ લખ્યો છે. આ લેખ મોટો ને મુશ્કેલીથી સમજાય તેવો છે. તેને ટુંકામાં સહેલાઈથી સમજાવવું એ કઠણ કામ છે, જેથી અમે માત્ર ટુંકામાં ટીન્ડોલ સાહેબે કહેલા સિદ્ધાંતોનેજ અહીં લખીશું. એ વિષે જેને વધારે જાણવાની ઇચ્છા થાય તેણે એ મૂળ નિબંધ વાંચવો.

૧-ધૂળ એ પૃથ્વીમાં સર્વવ્યાપક પદાર્થ છે. આપણે બધું ગમે તેટલું સ્વચ્છ રાખીએ તો પણ ધૂળ તેને છોડે તેમ નથી. ગમે તેટલી તમે મોટાઈ કરો પણ ધૂળથી તમે જરા પણ છૂટો નહિ. જે પવનને અત્યંત ચોક્ષ્મો કહી વર્ણવે છે તે પણ ધૂળથી પરિપૂર્ણ છે. છાંયડામાં પડતાં ચાંદરણાંમાં જોશો તો જે ધૂમાડા જેવું દેખાય છે તે શું છે ? જે વાયુને તમે સ્વચ્છ કહો છો તેમાં પણ તે ધૂળનાં રજકણો તો ઉડતાંજ હોય છે. અધે વ્યાપેલું વાતાવરણ એ રીતે ધૂળથી ભરેલું છે. આ હકીકત જાણવા માટે પ્રોફેસર ટીન્ડોલના ઉપદેશની જરૂર નથી. કારણ કે તે સૌએ જાણેલી છે. પ્રોફેસર ટીન્ડોલે ઘણા ઉપાયો વડે વાયુને સ્વચ્છ કર્યો હતો. અનેક યંત્રોમાં પ્રવાહી દ્રાવક પદાર્થો ભરી તેમાંથી વાયુને પસાર કરી-ગાળી-પરીક્ષા કરી હતી. પરંતુ છેલ્લે જણાયું કે એમ સ્વચ્છ કરેલો વાયુ પણ ધૂળથી પરિપૂર્ણ હોય છે. એ રીતે ધૂળ એ સર્વત્ર વ્યાપેલો અદૃશ્ય પદાર્થ છે, કેમકે તેનાં કણો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ છે. તાપમાં પણ તે દ્વરખીન વડે જોઈ શકાતાં નથી પરંતુ તેનો રંગ વિજળીના દીવાના પ્રકાશ કરતાં પણ ઉજળો

છે. જેણે વાયુમાં પ્રકાશનાં કિરણો નાખીને જોયું છે તેમને ધૂળનાં રજકણોનો ચળકાટ દેખાયો છે. ગમે તેટલા યત્ને લોકો સાક્રસુક કરે, પણ જ્યાં વાતાવરણનું ધૂળે ભરેલું છે, ત્યાં શી રીતે ધૂળને અટકાવી શકે ? આથી ધૂળ નિવારણ કરવી અશક્ય છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. છાંયડામાં તેજનું ચાંદરણું પડતું ન હોય તો ઉડતી ધૂળ દેખાતી નથી, પરંતુ ત્યાં વિજળીના પ્રકાશનાં કિરણો નાખવામાં આવે તો ધૂળ દેખી શકાય છે. આપણે વાતાવરણમાંથી ક્ષણે ક્ષણે જે શ્વાસ લઇએ છીએ તે પણ ધૂળથી ભરપૂર હોય છે. વાયુમાં રહેલો ધૂળનો સમૂહ રાત્રિદિવસ બધી વસ્તુઓ ઉપર વરસાબ કરે છે. પીવાનું પાણી આપણે ગમે તેટલું સ્વચ્છ કરીએ તોપણ ધૂળવાળું રહેવાનું. નળમાંથી આવનારું પાણી ગમે તેટલી ગળણીઓ કે ફિલ્ટરો મૂકીને સ્વચ્છ કરવામાં આવે તોપણ તે ધૂળ રહિત બનતું નથી.

૨-એ ધૂળનો સમૂહ વાસ્તવિક રીતે ધૂળ નથી. તેનો મોટો ભાગ જીવન્ત પદાર્થો છે. ઉપર જે અદૃશ્ય ધૂળની વાત કહી, તેમાંના ધણો ભાગ જીણા જીણા જીવોનો છે. જે કણો જીવવાળા નથી તે ધણે ભાગે ભારવાળા હોય છે અને તેથી તે વાયુમાં ઉંચા ઉડી શકતા નથી. આપણે દરેક શ્વાસે સેંકડો આવા જીણા જીવો શરીરમાં લઇએ છીએ. પાણી સાથે હાજરોને પી જઇએ છીએ. રાક્ષસની પેટે અનેક જીવોને આપણે ખોરાકમાં લઇએ છીએ. લંડનમાં આઠ ગળણીઓ- (ફિલ્ટરો) માં થઇને ગાળેલા પાણીને ટીન્ડોલ સાહેબે તપાસ્યું હતું, એ પરથી તેમણે એવો સિદ્ધાંત કર્યો છે કે “ પાણીને સંપૂર્ણ રીતે ચોક્કસ કરવું, એ મનુષ્યની શક્તિ બહારનું કામ છે; જે પાણી રક્ષાટિકના પ્યાલામાં હીરાની કણીઓ જેવું સ્વચ્છ લાગતું હોય તે પણ ધૂળ અને જીવોથી પૂર્ણ હોય છે. ”

૩-આ સર્વવ્યાપક ધૂળનાં રજકણો રોગોનાં મૂળ છે. હમણાં એવો મત પ્રચલિત થયો છે કે એક જાતનાં જીવન્ત રજકણોથી એપી રોગો ફેલાય છે. આ મત ભારતવર્ષમાં હજી લગી પ્રબળ છે, યુરોપમાં એ હજી પ્રસરતો જાય છે. પ્રોફેસર ટીન્ડોલની ખાત્રી થઈ છે કે એપી રોગ ફેલાવાનું કારણ સજીવ રોગોત્પાદક જંતુઓ (Malaria) છે. આ રોગોત્પાદક જીવન્ત જંતુઓ વાયુમાં અને પાણીમાં મળેલાં હોય છે; ને તે દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રાણીઓનું શરીર અસંખ્ય જંતુઓનું રહેઠાણ છે. જેમકે વાળમાં લીખો, પેટમાં કરમીઆ, અને ક્ષતમાં કીડા, એ મનુષ્ય શરીરમાં રહેલાં અનેક જંતુઓનું ઉદાહરણ છે. પશુઓનાં ગાત્રમાં પણ જંતુઓનો નિવાસ છે. જીવતત્ત્વ-વેત્તાઓએ નક્કી કર્યું છે કે પૃથ્વીમાં, પાણીમાં ને વાયુમાં જેટલી જાતના જીવો છે, તેના કરતાં વિશેષ જાતના જીવો બીજાં પ્રાણીઓના શરીરમાં વાસ કરીને રહેલ છે; જેને આપણે રોગોત્પાદક જીવન્ત જંતુઓ (Germs) કહ્યાં છે. પ્રાણીના શરીરમાં પેડેલાં રોગોત્પાદક જીવન્ત જંતુઓમાંથી તેવાંજ બીજાં જંતુઓ પેદા થાય છે. એ જીવોની ઉત્પાદક શક્તિ પણ અતિ ભયાનક હોય છે. જે પ્રાણીના શરીરમાં એ રીતે રોગોત્પાદક જીવન્ત જંતુએ પ્રવેશ કર્યો હોય તેને એપી રોગો થાય છે. જીદા જીદા રોગોનાં જીદાં જીદાં જંતુઓ છે. પ્લેગનાં જંતુઓ પ્લેગ ઉપજાવે છે, શીતળાનાં જંતુથી શીતળા નીકળે છે, ક્ષયનાં જંતુથી ક્ષય થાય છે, ને મેક્સેરિયાનાં જંતુથી મેક્સેરિયા જ્વર આવે છે.

૪-રોગોત્પાદક જીવન્ત જંતુઓથી માત્ર એપીરોગોનો ફેલાવો થાય છે એમજ નથી; પરંતુ ક્ષત (ધા કે ચાંદું) રૂઝાય નહિ, પરંતુ પેદા થાય, દુર્ગંધી ઉપજે, ને છેવટે રોગો અસાધ્ય જેવા થાય એ પણ જંતુઓનોજ પ્રભાવ છે. એ જંતુઓ ધૂળમાં રજકણોરૂપે રહેલા છે. ક્ષતનું મોં એવી રીતે ઢાંકી રાખવું કે જેથી અદૃશ્ય ધૂળનાં

રજકણો તેમાં પ્રવેશી શકે નહિ. વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો ડોક્ટરોનાં શસ્ત્રોની ધારદ્વારા પણ ક્ષતમાં ધૂળનાં કણુ પ્રવેશ કરે છે. ડોક્ટરો ગમેતેટલાં શસ્ત્રો સ્વચ્છ કરે, પરંતુ અદૃશ્ય ધૂળનાં કણુ તો કોઈ રીતે અટકાવી શકાતાંજ નથી. આનો એક સરસ ઇલાજ છે, ને ઘણે ભાગે ડોક્ટરો તેનોજ આધાર લે છે. એ ઇલાજ તે કાર્બોલિક એસિડ નામે એક પ્રવાહી પદાર્થ છે. એ એસિડ રોગોત્પાદક જીવંત જંતુનો નાશ કરે છે. આ એસિડને પાણી સાથે મેળવીને જ્ને ક્ષતના મોંપર સીંચવામાં આવે તો તેમાં પેઠેલાં તમામ રોગોત્પાદક જીવંત જંતુઓ મરણ પામે છે. ક્ષતના મોંપર ચોક્કસ ૩ બાંધવાથી પણ ઘણો લાભ થાય છે, કેમકે ૩ એ વાયુને સ્વચ્છ કરવાનો અને જંતુને અટકાવવાનો એક સરસ ઇલાજ છે.

આર્યજાતિનું સૂક્ષ્મ શિક્ષ.

કોઈ મનુષ્ય કહે છે કે આ સંસારમાં સુખ નથી, વનમાં ચાલો, ભોગ મૂકી દો ને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરો. કોઈ કહે છે કે એમ નથી. સંસાર સુખમય છે. ધૂતોની ધૂત્તવિધાપર ધ્યાન ન દેતાં ખાઓ, પીઓ ને આનંદે શરો. જે લોકો સુખના અભિલાષી છે તેનામાં પણ મતભેદો છે. કોઈ કહે છે કે ધનમાં સુખ છે, કોઈ કહે છે કે મનમાં સુખ છે, કોઈ કહે છે કે ધર્મમાં સુખ છે, તો કોઈ કહે છે કે અધર્મમાં સુખ છે. કોઈને કાર્યમાં સુખ લાગે છે, તો કોઈને જ્ઞાનમાં સુખ લાગે છે. પરંતુ એવો મનુષ્ય એક પણ નહિ હોય કે જેને સુંદરતામાં સુખ લાગતું ન હોય. સંસારમાં સૌ કોઈ સુંદર સ્ત્રીની ઇચ્છા કરે છે. સુંદર કન્યાનું મુખ જોતાં સૌનું મન પ્રસન્ન થાય છે. સુંદર બાળકને જોતાં સૌનું મન મુગ્ધ થાય છે. સુંદર પુત્રવધૂ મેળવવાને કોઈ કોઈ તો દેશ માથે કરે છે. સુંદર કૂલો ચૂંટી શય્યામાં રાખવાનું મન સૌને થાય છે. બહુ મહેનતે જે ધન મેળવ્યું હોય તે ખરચીને સુંદર મકાન બંધાવવાની અભિલાષા સૌ કોઈને હોય છે; અને એ મકાનમાં સુંદર સુંદર સામાન રાખી મકાનને સુંદર દેખાડવાને ઇચ્છતા ઘણાને જોયા છે. એને માટે કેટલાક તો દેવાં પણ કરે છે. સુંદર લૂગડાંલત્તાંથી સૌ કોઈ સુંદર દેખાવાનો યત્ન કરતાં જણાય છે. પ'ખીઓ પણ સુંદર દેખીને પળાય છે. બાગમાં પણ સુંદર વૃક્ષો વવાય છે ને સુંદર બાગ બનાવાય છે. સુંદર મુખનું સુંદર હાસ્ય જોવાને માટે સોના અને રત્નોનાં સુંદર આભૂષણો સુંદરીઓને પહેરાવાય છે. આમ સૌ રાતદહાડો સૌંદર્યની તૃષ્ણાએ પીડાતા જોવાય છે, પરંતુ કોઈએ કદિ પણ એ બાબતપર

ધ્યાન આપેલું નથી માટે અમે આ વાત અહીં આટલા વિસ્તારથી વર્ણવી છે.

આ સૌંદર્યની તૃષ્ણા જેવી બલવાન છે તેવીજ વખાણવાયોગ્ય અને પોષણ કરવા યોગ્ય છે. મનુષ્યનાં જેટલા પ્રકારનાં સુખો છે તેમાં આ સુખ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે; કેમકે પહેલાં તો તે પવિત્ર, નિર્મલ અને પાપના સંસર્ગ વિનાનું છે. સૌંદર્યનો ઉપભોગ એ કેવળ માનસિક ઉપભોગ છે; માનસિક સુખ છે. ઇન્દ્રિયસુખની સાથે તેનો જરા પણ સંબંધ નથી. એ સત્ય છે કે સુંદર વસ્તુ અનેક વખતે ઇન્દ્રિયતૃપ્તિની સાથે સંબંધ રાખે છે, પરંતુ સૌંદર્યથી ઉપજેલું સુખ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિથી ભિન્ન છે. રત્નજડિત સુવર્ણના ખ્યાલાથી પાણી પીતાં જેવી રીતે તરસ મટી જાય છે તેવીજ રીતે માટીની ફૂલડીથી કે રામૈયાથી પાણી પીતાં પણ તરસ મટે છે, પરંતુ સુવર્ણના ખ્યાલાથી જે કાંઈ આનંદ થાય છે તે સૌંદર્યજનિત માનસિક સુખ છે. બીજું તીવ્રતામાં જે સુખ છે તે સર્વના કરતાં વધતું છે; જેઓને કુદરતી પદાર્થોની શોભા જોવાનો શોખ છે અથવા જેઓ કાવ્યરસના ભોગી છે, તેઓ આ વાતનાં ઉદાહરણો છે. સૌંદર્યનો ઉપભોગ કરતાં જે સુખ ઉપજે છે તે એટલું તો તીવ્ર છે કે ઘણી વાર અસહ્ય પણ લાગે છે. વળી બીજાં સુખો વારંવાર ભોગવતાં તે પર કંટાળો આવે છે પરંતુ સૌંદર્યજનિત સુખ તો વારંવાર જનવું નવુંજ લાગી આનંદ આવ્યા કરે છે.

આથી જે માણસો મનુષ્યજાતિ માટે આ જાતનું સુખ વધારનારા છે તેમને મનુષ્યજાતિના ઉપકાર કરનારામાં સર્વથી ઉચ્ચ સ્થાન મળવું જોઈએ. એ સત્ય છે કે જે બીખારી ખંજરી વગાડી, બજન

* સૌંદર્યનું લક્ષણ બાંધતાં મહાકવિ માધ પલ્લુ કહે છે કે :—
“ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામુપૈતિ તદેવ રૂપં રમણીયતાયાઃ” ક્ષણે ક્ષણે જે નવું નવું લાગે છે તેજ રમણીયતા (સૌંદર્ય)નું સ્વરૂપ છે.

ગાઇ મૂકી બીજા લગ્ન આજ્યો જાય છે તેને કોઇ પણ માણસ મનુષ્ય-જાતિના ઉપર ઉપકાર કરનારો માનશે નહિ, પરંતુ જે વાદ્મીક્રિયે રામાયણ લખી કરોડો મનુષ્યોના અક્ષય સુખને માટે—ચિત્તના ઉત્કર્ષને માટે—દીર્ઘકાળ માટે ઉપાય કરેલો છે, તેને યશના મંદિરમાં યૂરોપના ન્યૂટન, હાર્વી, વૉટ અને જેનરથી નીચું આસન આપવું યોગ્ય ગણાય તેમ નથી. લેક્ટી, મેકોલે, વગેરે અનેક અસારગ્રાહી લેખકોના અનુયાયી થઇને ઘણા માણસો કવિના કરતાં તો જોડા શીવનાર મોટી પણ ઉપકારક છે એમ માનીને તેને ઉંચે આસને બેસાડે છે, અને એવા મૂર્ખાના દલમાં હાલના કેટલાક અહીંના અર્ધશિક્ષિત યુવાનો પણ ભળે છે, પરંતુ તેઓએ સમજવું જોઇએ કે વિલાયતમાં રાજપુરુષમણિ ઝેડસ્ટન, સ્કૉટલાંડમાં લ્યુમ, સ્મિથ, હંટર અને કાર્લાઇલ હોવા છતાં પણ વૉલ્ટર સ્કૉટને સર્વના કરતાં ઉંચે સ્થાને બેસાડેલ છે.

મનુષ્યના અભાવોની પૂરણીને વાસ્તે જેમ તોખી તોખી શિલ્પ-વિદ્યાઓ છે; તેમ સૌંદર્યની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરવાને માટે પણ અનેક વિદ્યાઓ છે. સૌંદર્ય ઉત્પન્ન કરવાના વિવિધ ઉપાયો છે. એ ઉપાયોના ભેદ પ્રમાણે એ વિદ્યાઓએ ભિન્ન ભિન્ન રૂપો ધારણ કરેલાં છે.

આપણે જે જે સુંદર વસ્તુઓ જોઇએ છીએ તેમાં કેટલીક તો કેવળ રંગમાત્ર છે અન્ય કાંઇજ નથી; જેમકે આકાશ. કેટલીક વસ્તુઓમાં રંગ ઉપરાંત આકાર પણ હોય છે, જેમકે પુષ્પ. કેટલીક વસ્તુઓમાં રંગ ને આકાર ઉપરાંત ગતિ પણ હોય છે, જેમકે હરિણ. કેટલીક વસ્તુઓમાં રંગ, આકાર, ગતિ ને તે ઉપરાંત શબ્દ પણ છે; જેમકે કોયલ. મનુષ્યોમાં તો વર્ણ, આકાર, ગતિ શબ્દ અને તે ઉપરાંત અર્થયુક્ત વાણી પણ છે. આથી સૌંદર્ય ઉત્પન્ન કરવાની જે સામગ્રીઓ છે તેમાં વર્ણ, આકાર, ગતિ, શબ્દ અને અર્થવાળી વાણી શ્રેષ્ઠ છે.

જે સૌંદર્ય ઉપજાવનારી વિદ્યાનો આધાર કેવળ વર્ણ (રંગ) માત્ર છે તે ‘ચિત્રવિદ્યા’ કહેવાય છે.

જે સૌંદર્ય ઉપજવનારી વિધાનો આધાર આકાર છે, તેના એ બેદ છે; સ્થાપત્ય, અને ભાસ્કર્ય. જડ વસ્તુઓના આકારનું સૌંદર્ય જે વિધાનો ઉદ્દેશ્ય છે તે ‘સ્થાપત્ય’ કહેવાય છે. અને ચેતન કે ઉદ્ભિજ (વનસ્પતિ) નું સૌંદર્ય જે વિધાનો ઉદ્દેશ્ય છે તે ‘ભાસ્કર્ય’ કહેવાય છે.

જે સૌંદર્ય ઉપજવનારી વિધાનો આધાર ગતિ છે તે વિધા ‘નૃત્ય’ વિધા કહેવાય છે.

જે સૌંદર્ય ઉપજવનારી વિધાનો આધાર શબ્દ માત્ર છે તેને ‘સંગીત’ કહે છે.

વાક્ય જ જેનો આધાર છે તે સૌંદર્ય ઉપજવનારી વિધાનું નામ ‘કાવ્ય’ છે.

આ રીતે કાવ્ય, સંગીત, નૃત્ય, ભાસ્કર્ય, સ્થાપત્ય અને ચિત્ર, એ છ સૌંદર્યને ઉપજવનારી વિધાઓ છે. એ છએ સૌંદર્ય ઉપજવનારી વિધાઓનું જે સમૂહવાચક નામ પ્રચલિત છે તેને “ સૂક્ષ્મ શિલ્પ ” એવું નામ આપવામાં આવેલું છે.

સૌંદર્ય ઉપજવનારી આ છ વિધાઓ મનુષ્ય જીવનને શોભાવી સુખપૂર્ણ બનાવે છે. ભાગ્યહીન વર્તમાન ભારતવાસીઓના નશીબમાં આ સુખોનો ઉપભોગ હજી લખેલો જણાતો નથી. આ ‘સૂક્ષ્મ શિલ્પ’ સાથે તેમને મદાન વિરોધ લાગે છે. આ વિધાઓ પ્રતિ આ દેશના લોકોનો બહુજ અનાદર કે તિરસ્કાર જણાય છે. આથી આપણા દેશના લોકો વાસ્તવિકરીતે સુખી થવું જ નજીક નથી.

અમે સ્વીકારીએ છીએ કે આમાં બધો દોષ દેશના લોકોનો પોતાનો જ છે એમ નથી; એમાં કેટલોક દોષ અમારા સમાજની રીતિઓનો તથા સમાજની નીતિઓનો પણ છે. અમે બાપદાદાની ડહેલી છોડીને બહાર નીકળતાજ નથી. અમે અમારી ડહેલીમાંજ અનેક સંતાનોની ટૂંકડી લઇને છીડીઓની પેડે ઉભરાયા કરીએ છીએ.

આથી મુસાફરીના અમાવને લીધે સદાચ અને સૌંદર્યનાં સાધનો અમે જોયાં પણ નથી કે જાણતા પણ નથી. કેટલોક દોષ અમારી ગરીબ હાલતનો પણ છે. સૌંદર્યનાં સાધનો ધન વિના મળી શકતાં નથી, અને ઘણાની પાસે ધર સંસાર ચલાવવા પૂરતાં પણ નાણાં નથી. તેમાં વળી સમાજજન્યધનોને લીધે સ્ત્રીઓને પક્ષાં, માઆપના દહાડા ને વરસીઓ, તેમનાં શ્રાધ્ધો ને સંવત્સરીઓ, સ્ત્રીની અધરણી ને છોકરાનું જનોઈ વગેરે કરવાં પડે છે. એવા વ્યવહારિક ખર્ચો કર્યા વિના અમને ચાલતું નથી. પછી ભલે જાડે લીધેલું મકાન શ્વાનશાળા જેવું હોય અને ગાંધીમાં દિનરાત પડ્યું રહેવું પડતું હોય ! પણ વ્યવહારમાં એક રતિ માત્ર પણ કરકસર કરે તો માહું લાગે ! એવી સામાજિક રીતિ છે. મરજી હોય તો પણ સમાજના નિયમોનું હિંદુઓથી ઉલ્લંઘન બની શકતું નથી. કાંઈક દોષ હિંદુ આચારનો પણ છે. જેથી કિંમતી આરસપહાણનો ચોકો પણ ગાયના છાણે લીંપ્યા વિના પવિત્ર ગણાતો નથી ! એ આચારની કૃપાવડે સૂક્ષ્મ શલ્પની દુર્દશા થાય તો તે સંભવિત છે.

આ બધી વાતો સ્વીકારતાં છતાં પણ અમે દોષથી મુક્ત થઈ શકીએ તેમ નથી. જે યુરોપીઅન કલાર્કનું કામ કરી મહીને સો રૂપિયાના પગારમાં ગુજરો કરતો હશે તેના ઘરની શોભા અને સ્વચ્છતા જુઓ, અને બીજો એક વાણીઓ ગૃહસ્થ દર વર્ષે દુકાનમાં ૨૦,૦૦૦ નફો મેળવે છે તેના મકાનની શોભા ને સ્વચ્છતા નિહાળો, એટલે આપણા લોકોની સૌંદર્ય પ્રતિ કેટલી પ્રીતિ છે તે સમજશે. આપણામાંથી પણ અત્યારે કોઈ કોઈ ધનાઢ્યો અંગ્રેજોની નકલ કરીને અંગ્રેજોની જેડે મકાનો શણગારતાં શીખ્યા છે—કેમકે હિંદવાસીઓ નકલ કરવામાં તો સરસ છે—પરંતુ તેમનાં ચિત્રો, સ્થાપત્યો ને ભાસ્કર્યો જોતાંજ સમજશે કે આ તે સૌંદર્યપ્રીતિના અંતરના રતેહે કામ કરેલું છે કે

દેખાદેખીએ ભભકો મારેલો છે ? આપણા લોકોને સૌંદર્યનો અનુરાગ નથી ને તેને લીધે સારા માઠાની પિછાન પણ નથી. અહીં તો સમજ એટલીજ કે મોઢી વસ્તુઓ પ્રદર્શન માટે ભેગી કરવી; અને તે જેમ અને તેમ પુષ્કળ ભેગી કરી એટલે બેસ. ભારકર્ય ને ચિત્રની વાતને જવા દો. કાવ્યના સંબંધે પણ આપણા લોકોમાં ઉત્તમ કે અધમ પારખવાની શક્તિ જણાતી નથી, આ વિષયમાં તો શિક્ષિત અને અશિક્ષિત બંને સરખાજ જણાય છે અથવા તો બહુજ થોડો ફેર છે. નૃત્ય અને ગીતની વિદ્યા તો હિંદમાંથી જાણે ચાલીજ ગઈ છે. સૌંદર્યનો વિચાર કરવાની શક્તિ તથા સૌંદર્યરસનો સ્વાદ લેવાનું સુખ જાણે વિદ્યાતાએ આ દેશના હાલના લોકોના લક્ષાટમાં લખ્યું જ ન હોય એમ લાગે છે.

પ્રાચીન ભારતવર્ષની રાજનીતિ.

મહાભારતના સભાપર્વમાં દેવર્ષિ નારદે યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછવાને બહાને કેટલીક રાજનીતિનો ઉપદેશ કરેલો છે. તે ઉપરથી પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં રાજનીતિ કેટલી ઉન્નતિપામી હતી તે સમજાય છે. વળી સુસલમાનો કરતાં હિંદુઓ ઉત્તમ રાજનીતિજ્ઞ હતા એ સમજવામાં પણ સંદેહ રહેતો નથી. પ્રાચીન રોમનો અને હાલના યુરોપિયનો સિવાય બીજી કોઈ જાતિએ એટલી ઉન્નતિ એ વિષયમાં મેળવી નથી. ભારતવર્ષના રાજ્યો બીજી બધી જાતો કરતાં વધારે સમય પોતાના યૌરવની રક્ષા કરી શક્યા હતા તેનું કારણ પણ તેઓની આ રાજનીતિજ્ઞતાજ હતું. હિંદુઓનો ઇતિહાસ જોઈએ તેવો મળતો નથી, એટલે એક એક રાજકર્તાનાં ગુણગાન કરી સો સો પાનાં લખવાનો બીજો કોઈ ઇલાજ નથી, પરંતુ તેમનાં કરેલાં કાર્યો આપણે જો જોઈએ છીએ તે પરથી અનેક વાતો કરી શકાય તેમ છે. મૌર્યવંશી ચંદ્રગુપ્ત સાથે પૃથ્વીના કયા રાજપુરુષની તુલના કરી શકાય તે વિષે વિચારીએ. અલેક્ઝાંડર-સીકંદરે જીતેલા ભરતખંડના એક ભાગનો પુનરુદ્ધાર કરી તક્ષશિલાથી તામ્રલિપ્ત સુધીનું સામ્રાજ્ય મેળવી તેણે મહાન કીર્તિ સ્થાપેલી છે. વિશ્વવિખ્યાત સેલ્યુકસે પણ તેની તાબેદારી સ્વીકારી તેને પોતાની પુત્રી પરણાવી હતી. (વિવાહ તો હિંદુ હોઈને તેણે ઠીક કર્યો લાગે છે !) જગતના ઇતિહાસમાં સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરનાર તરિકે ત્રણ જણા મશહૂર છે. શાર્લમાન, બીજો ફ્રેંચરિક અને પહેલો પીટર. આ ત્રણ રાજ્યોની પંક્તિમાં અલેક્ઝાંડર, નેપોલિયન કે કોમ્પેલ બેસી શકે નહિ. કેમકે તેમની કીર્તિ તો તેમના મરણ લગીજ ટકી છે અથવા તો ત્યાં લગી પણ નહિ. મહમ્મદ ગીજ-

નીનું પણ તેમજ સમજવું. વળી આરખનું સામ્રાજ્ય તથા મોગલ સામ્રાજ્ય કોઇ એકજ માણસનાં સ્થાપેલાં હતાં નહિ, પરંતુ મગધનું સામ્રાજ્ય તો એક ચંદ્રગુપ્તેજ સ્થાપેલું ને તેના વારસોમાં સ્થાયી રહેલું હતું; જેથી આપણે ચંદ્રગુપ્તને શાલ્વમાન, ફેડરિક અને પીટરની પંક્તિમાં ઉચે સ્થાને ખેસારી શકીએ છીએ.

અમે ઉપર નારદનાં ઉપદેશ વાંચ્યા સંબધી જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમાં એવાં અનેક તત્ત્વો છે કે રાજનીતિકુશળ અંગ્રેજો પણ જો તેને ગ્રહણ કરીને વર્તન કરે તો તેમને અવશ્ય લાભ થાય. આ બધાં રાજનીતિ-વચનોને અનુસારે હિંદુઓ સર્વત્ર સર્વ પ્રકારે ચાલતાજ, એવું કદાપિ કહેવાય નહિ; પરંતુ આવાં નીતિતત્ત્વો તેઓને સ્ફુર્યા હતાં એ પણ થોડું વખાણવાયોગ્ય નથી. જે ઠેકાણે તેની ઉત્પત્તિ થઇ હોય તે ઠેકાણે તેનો કાંઇક ભાગ આચરણમાં પણ હોમ એમાં સંશય કરવો યોગ્ય નથી. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં રાજનીતિની કેટલે સુધી ઉન્નતિ થઇ હતી, તેની અહીં થોડી તપાસ કરવામાં હાનિ નથી. આ વિષે અમે નારદનાં વચનોમાંથી થોડું ઉતારશું. આ હકીકત કોઇ કોઇ વાચકોએ કદાચ વાંચી હશે તો પણ એના ફરી વાંચનમાં આનંદ આવશે.

નારદે પૂછ્યું:—“ મહારાજ ! તમાગ રાજ્યમાં ખેતી, વેપાર, કિશ્તા-ઓની મરામત, પૂજો બાંધવા, આવકખર્ચ તપાસવાં, પ્રજાને ન્યાય આપવો, રાજ્યમાં ફરી પ્રજાની સ્થિતિ તપાસવી, એ આઠ પ્રકારનાં રાજ્યકાર્યો તો સારી રીતે ચાલે છે ને ? *તમારા પ્રધાનોની ગુપ્ત મસલતો શત્રુના કપટી દૂતો જાણી જતા તો નથી ને ? મિત્ર, શત્રુ

* કચ્ચિત્ર કૃતર્કદૂતૈર્યે ચાપ્યપરિશંકિતાઃ ॥

ત્વત્તો વા તવ ચામાત્યૈર્મિથતે મંત્રિતં તથા ॥

મિત્રોદાસીનશત્રૂણાં કચ્ચિદ્ વેત્સિ ચિકીર્ષિતમ્ ॥

કચ્ચિત્ સંધિં યથાકાલં વિગ્રહં ચોપસેવતે ॥ (સમાપર્વ અ.૫૨૪૧૨૫)

અને તટસ્થ રાજ્યોની બધી હીલચાલો તમે જાણતા તો રહો છો ને ? સંધિ કે વિગ્રહની પ્રવૃત્તિ કરવામાં તમે સમય જોધને વર્તો છો કે ? ઉદાસીન અથવા તટસ્થ રાજ્યો તરફ મધ્યસ્થ ભાવ ગ્રહણ કરો છો કે ? તમને અનુસરે એવા, વૃદ્ધ, ઉંચ કુળ ને જાતના, પવિત્ર સ્વભાવના, શક્તિવાળા અને નિમકહલાલ માણસોને મંત્રિપદે રાખો છો કે ? ”

સર જ્યોર્જ કેમ્પબેલ સાહેબે પોતાને અનુસરતા માણસને મંત્રી તરીકે પસંદ કર્યો હતો; જેથી દેશના લોકો તેનાપર નારાજ થયા હતા, પરંતુ તે કહેતો કે નારદવાક્ય મારી તરફેણમાં છે. હાલના ભાન્તવર્ષના નેતાઓને એવા દીર્ઘદર્શી વૃદ્ધ મંત્રીઓ દેશને નશીબે મળી શકતા નથી; પરંતુ યુરોપમાં નારદવાક્યનું પાલન થતું જણાય છે. પ્રિન્સ ગિસ્માર્ક, એડ્સ્ટન, ડીઝરાઇલી વગેરે તેનાં ઉદાહરણો છે.

વળી નારદે પ્રશ્ન્યું કે:-

“ એકલા અથવા બહુ માણસો સાથે મળીને તો મસલતો કરતા નથી ને ? રાજ્યની મસલતો (મંત્રો) રાજ્યમાં ફેલાઈ જતી તો નથી ને?x”

આપણા રાજકર્તાઓ આ રાજનીતિ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે તેમની મસલતો (મંત્રો) નો દેશમાં ઝાઝો ફેલાવો થાય તે તેઓ ઠીક માને છે ને તથી તેને ન્યુસોમાં પ્રસિદ્ધ કરે છે.

વળી નારદે પ્રશ્ન્યું કે:-

“ તમે* થોડી નહેનતે મળતો મહાલાલ તરત મેળવો છો કે ? ”

અમારો એ આગ્રહ છે કે પ્રાચીન ઋષિઓનું આ વાક્ય હાલના પ્રત્યેક રાજકર્તાએ સુવર્ણના અક્ષરે લખાવી પોતાનાં કાર્યાલયોમાં નજરે પડે તેમ ચોટાડી રાખવું જોઈએ.

x ક્વચિન્નંત્રયસે નૈકઃ ક્વચિન્નં બહુભિઃ સહ ॥

ક્વચિત્તે મંત્રિતો મંત્રો ન રાષ્ટ્રં પરિધાવતિ ॥ ૫ । ૩૦ ॥

* ક્વચિદર્થાન્ વિનિશ્ચિત્ય લઘુમૂલાન્ મહોદયાન્ ॥

વળી નારદ પૂછે છે કે:—

“ ખેડુતો પોતાની મુશ્કેલીઓ કે દાદ ફરિયાદો તમને રૂબરૂ મળીને સીધી રીતે કહી શકે છે કે ? ”+

સ્વામી તરફ સ્નેહ ન હોય તો આ રીતે બનવું અસંભવિત છે એમાં સંદેહ નથી. હાલના ધણાખરા રાજ્યકર્તાઓ અને અમલદારો હજી સુધી આ નીતિનું તત્ત્વ અનુભવવા શક્તિમાન થયેલા નથી.

તે પછી નારદ પૂછે છે કે:—

“ આરંભવાનાં કાર્યોની તપાસ માટે પહેલેથી ધર્મ અને શાસ્ત્રને જાણનારા વિચક્ષણ પંડિતોનો મત લઈને તે પછીજ કાર્યો આરંભાય છે કે ? ”

અંગ્રેજો આ નીતિતત્ત્વને સારી રીતે અનુસરે છે. બધાં કાર્યો આરંભતા પહેલાં કમીશન નીમાય છે. તેઓ એમ શા માટે કરે છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપરતું નારદવાક્ય આપે છે.

વળી નારદ પૂછે છે કે:—

“ હજારો મૂર્ખ આપીને તેના બદલામાં તમે એક વિદ્વાનને ખરીદો છો ? ”*

અમે આ વાતને અનુમોદન આપી શકતા નથી. પૃથ્વીનાં કાર્યોનો નિર્વાહ મૂર્ખોદ્ધારાજ થાય છે. એક વિદ્વાન શા ખપમાં આવે ? મીલ પાર્લામેન્ટમાં ફતેહમંદ થઈ શક્યો નહોતો; અને વેસ્ટમિનિસ્ટરમાંથી તેને દૂર થવું પડ્યું હતું. બોનાપાર્ટે લાપ્લાસને વિદ્વાન જાણી ઉગ્રે હોદ્દે બેસાડ્યો હતો, પરંતુ લાપ્લાસ કાર્ય કરવામાં અશક્ત નીવડી દૂર દરાયો હતો. લોકોમાં વિનોદવાર્તા ચાલે છે કે એક વિદ્વાન

+ कश्चित् सर्वे कर्माताः परोक्षास्ते विशंकिताः ।

सर्वे वा पुनरुत्सृष्टः संसृष्टं चात्र कारणम् ॥ ५ । ३२ ॥

* कश्चित् सहस्रैर्मूर्खाणामेकं क्रीणासि पंडितम् ॥

पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं परम् ॥ ५ । ૩૫ ॥

પોતાની વંધ્યા સ્ત્રી આપી તેને બદલે દૂઝણી ગાય લાવ્યો હતો !
વળી રાજપુરુષો, અપ્રિય બોલનારા તથા પોતાના મતને વળગી રહે-
નારા વિદ્વાનને રજા આપીને આરા પાળનારા ભૂખોનેજ ગ્રહણ કરવાના.
નારદે કહ્યું છે કે કોઇ વાર વિપત્તિ આવી પડે તો વિદ્વાન માણસ અના-
યાસે તેના ઉપાય કરવા સમર્થ થાય છે. એ વાત બલ્કે સત્ય હો; પરંતુ
વિદ્વાનનો ઉપયોગ તો વિપત્તિ વખતેજ હોય છે. સુખના દિવસોમાં
ભૂખો ખપના છે ને દુઃખના દિવસમાં પંડિત ખપનો સમજવો.

આગળ જતાં નારદ પૂછે છે કે:—

“ તમે તમારા બધા દિલ્લાઓ ધન, ધાન્ય, પાણી ને શસ્ત્રોથી
પરિપૂર્ણ રાખો છો કે ? તેમાં કારીગરો તથા યોદ્ધાઓ હમેશાં સાવ-
ધાનતાથી રહે છે કે ?* ”

બુદ્ધીની દાર પહેલાં અંગ્રેજોએ જો આ વાતનું સ્મરણ રાખ્યું
હોત તો તેઓ આવી વિપત્તિમાં આવત નહિ સર હેન્રી લોરેન્સ આ વાત
સમજતો હતો તેથીજ તે લખનૌની રેસીડન્સીનું રક્ષણ કરી શક્યો હતો.

વળી નારદ પૂછે છે કે:—

“ પ્રચંડ શિક્ષા કરીને પ્રજાને તમે ઉસ્કેરતા તો નથી કે? ”

યુરોપીઅનો થોડા વખતથીજ આ વાત સમજ્યા છે; ને તેથી
ક્રૂર એક પૈસાની ચોરી માટે પ્રાણદંડ લગીની જે ભયંકર સજાઓ
થતી તે ઇંગ્લાંડમાંથી હમણાંજ બંધ કરાઇ છે.

વળી આગળ પૂછે છે કે:—

“ સેનાને બરાબર વખતે પગાર ચૂકવવામાં વિલંબ તો કરતા નથી કે?+ ”

* કાશ્ચિદ્દુર્ગાણિ સર્વાણિ ધનધાન્યાયુધોદકૈઃ ॥

યંત્રૈશ્ચ પરિપૂર્ણાનિ તથા શિલ્પિધનુર્ધરૈઃ ॥ ૫ । ૩૬ ॥

X કાશ્ચિન્ને ગ્રેણ દંદેન મૃશમુદ્વિજસે પ્રજાઃ ॥-૫ । ૪૪ ॥

+ કાશ્ચિદ્ બલસ્ય ભક્તં ચ વેતનં ચ યથોચિતમ્ ॥

સંપ્રાપ્તકાલે દાતવ્યમ્ દદાસિ ન વિકર્ષસિ ॥ ૫ । ૪૭ ॥

વિલાંબ કરવાથી લાભ થવો તો બાળપર રહ્યો, પરંતુ સેનાદારાજ પગલે પગલે અનિષ્ટ થવાનો સંભવ છે, ને તેથી કેટલીકવાર હુલ્લડ થવાનો પણ સંભવ છે. આ નીતિથી વિપરીત આચરણે ચાલવાથીજ કાર્યેજનું રાજ્ય નષ્ટ થયું; નહિતો રામ કદિ પણ કાર્યેજનો નાશ કરી શકત નહિ.

વળી પૂછે છે કે:—

“ તમારા રાજ્યમાં ઉચ્ચ કુળના મોટા મોટા માણસો તમારા તરફ પ્રીતિવાળા છે કે ? તેઓ તમારે માટે યુદ્ધમાં પ્રાણત્યાગ કરવાને પણ સંમત છે કે ? ”

આ નીતિવાક્યનું ઉલ્લંઘન કરવાથી સ્વર્ગ વંશ નાશ પામ્યો છે. ભારતના રાજપુરુષોને આ તત્વ નવાઈ જેવું લાગશે, પરંતુ લોઈ કોર્નવોલિસે આ તત્વ સમજીનેજ જમાજંદી સ્થાયી કરી છે; લોઈ ફ્રિંગે હિંદના રાજાઓને દત્તકપુત્ર લેવાની સંમતિ આપી છે; અને લોઈ લીટન બીજું કંઈ કરી શક્યો નહિ તો ચાંદ વહેંચીને પણ પ્રસન્નતા મેળવવાની પદ્ધતિ યોજી ગયો છે.

પછી નારદ પેન્શન આપવાની સલાહ આપતાં પૂછે છે કે:—

“ મહારાજ ! જેઓ તમારા બહા માટે કાળનો કાળાઓ થયા છે અથવા દુર્દશાગ્રસ્ત થયા છે, તેમનું તથા તેમનાં સ્ત્રીપુત્રાનું તમે ભરણપોષણ કરો છો કે ? ”

ક્ષિપ્રકારિતા (ત્વરાથી હલ્લો કરવા) વિષે પૂછે છે કે:—

× કચ્છિત્સર્વેનુરક્તાસ્ત્વાં કુલપુત્રાઃ પ્રધાનતઃ ॥

કચ્છિત્પ્રાણૈસ્તવાર્થેષુ સંત્યજન્તિ સદા યુધિ ॥ ૫૧ ॥ ૫૦ ॥

* કચ્છિદ્ દારાન્ મનુષ્યાણાં તવાર્થે મૃત્યુમીયુષામ્ ॥

વ્યસનં ચામ્યુપેતાનામ્ વિભર્તિ ભરતર્ષભ ॥ ૫૧ ॥ ૫૪ ॥

“ તમે તમારા શત્રુને વ્યસનમાં આસક્ત જોઈ, તથા તમારો પોતાનો ભંડાર, સેના ને |વચાર(મસલત) નું બળ તપાસીને ત્વરાથી શત્રુ ઉપર હલ્લો કરો છો કે ?x ”

ધણા પ્રધાનોવાળા રાજ્યકર્તાઓ આ તત્વ સારી રીતે સમજવાનું છે. “ ત્વરા ” કોને દહેવી? એ વાત પહેલો નેપોલિયન સમજ્યો હતો. તેણે મેળવેલા વિજયો તેની આ યુદ્ધિનું જ ફળ હતું. ત્રીજો નેપોલિયન ત્વરાથી પુશીઆ ઉપર ચડી ગયો ખરો, પરંતુ પહેલા નેપોલિયનની પેઠે પોતાનો ભંડાર, સેના ને મસલતો, એ ત્રણ પ્રકારના બળનો તેણે બરાબર ઉપયોગ કર્યો નહોતો, તેથી નારદવાક્યનો ભંગ થતાં તે નાશ પામ્યો.

સમદષ્ટિ રાખવા વિષે નારદ પૂછે છે કે:—

“ જેમ માતાપિતા પોતાનાં બધાં સંતાનો ઉપર સમાન રનેહ રાખે છે તેમ તમે પણ સમદષ્ટિ રાખીને સમુદ્રરૂપી મેખલાવાળી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરો છો કે ?* ”

ભારતવર્ષના રાજ્યકર્તાઓએ આ નારદ વાક્યનો બહુજ આદરપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. નીચે લખેલી વાત પ્રિન્સ બિસ્માર્કને ઉપયોગી થઈ શકત.

નારદ પૂછે છે કે:—

“ પોતાના સૈન્યનું સામર્થ્ય અને ચંચળતા જોઈને તથા તેને પહેલેથી જ પગાર વગેરે ચૂકાવીને તમે યોગ્ય વખતે શત્રુ સાથે વિગ્રહ આરંભો છો કે ? ”

x કાચ્ચિદ્ વ્યસનિનં શત્રું નિશમ્ય મરતર્ષમ ॥

આમિયાસિ જવેનૈવ સમીક્ષ્ય ત્રિવિધં બલમ્ ॥ ૫ । ૫૭ ॥

* કાચ્ચિત્ત્વમેવ સર્વસ્યાઃ પૃથિવ્યાઃ પૃથિવીપતે ॥

સમજ્ઞાનભિશંક્યશ્ચ યથા માતા યથા પિતા ॥ ૫ । ૫૬ ॥

નીચેની વાતને અમે સંમતિ આપતા નથી; પરંતુ યાદમા લુધએ તે સાંભળી હોત તો તે અવશ્ય સંમતિ આપત.

“ શત્રુના પક્ષમાં કુટ (બેદ) પાડવા માટે તેના મોટા મોટા સેનાપતિઓને તમે યોગ્ય ધન આપો છો કે ? ”

નીચેની વાત જો ગ્રેગરીના ધ્યાનમાં હોત તો તેને અવશ્ય લાભ થાત.

“ *જિતેન્દ્રિય બની તમે પહેલાં તમારા મનને જીતી પછીજ તમારા ઇન્દ્રિયાસક્ત શત્રુઓને પરાજિત કરવા પ્રયત્ન કરો છો કે ? ”

વળી પૂછે છે કે:—

“ શત્રુના રાજ્યપર ચડાઇ કરતાં પહેલાં તમે તમારા પોતાના દેશનો દૃઢતાથી બંદોબસ્ત કરો છો કે ? ”

પૃથ્વીમાં જે જે સરદારો થયા તેમાં હાનીમલ સર્વોત્તમ સરદાર હતો; પણ આ વાત યાદ ન રાખવાથી તે સર્વસ્વ ખોઇ બેઠો હતો.

વળી પરાજિત શત્રુ સાથેના વ્યવહાર સંબંધમાં નારદે પૂછ્યું છે કે:—

“ પરાજય પમાડેલા રાજાને ફરીને તમે તેના સ્થાન ઉપર સ્થાપન કરો છો કે ? ”

રોમનો એમ કરતા અને ભારતવર્ષમાં અંગ્રેજોએ તેમ કર્યું છે, ને તેથીજ એ બંને સામ્રાજ્યોનો આટલો બધો વિસ્તાર થયો છે. નીચેનાં વાક્યો રાજાની દેહરક્ષા માટે પૂછેલાં છે. નારદ પૂછે છે કે:—

* કચ્ચિદાત્માનમેવાગ્રે વિજિત્ય વિજિતેન્દ્રિયઃ ॥

પરાન્ જિગીષસે પાર્થ પ્રમસ્તાનજિતેન્દ્રિયાન્ ॥ ૫૧. ૬૦ ॥

x x x x x

x કચ્ચિદ્ ભવાદુપગતં ક્ષીણં વા રિપુમાગતમ્ ॥

યુદ્ધે વા વિજિતં પાર્થ પુત્રવત્પરિરક્ષસિ ॥ ૫૧. ૫૫ ॥

* “ તમે પોતે જાતે તમારી આંતરિક સ્થિતિનું, અંગરક્ષકોથી તમારા અંગનું અને સેનાથી અંગરક્ષકોનું રક્ષણ કરો છો કે ? ”

ત્યાર પછી “ બજેટ ” અને “ એસ્ટીમેન્ટ ” વિષે નારદ પૂછે છે કે:—

“ xઆવક ને ખર્ચ નોંધનારા તથા સાચવનારા માણસો પાસેથી તમે રોજ રોજ હિસાબ તપાસો છો કે ? ”

આપણે જાણતા હતા કે આ પદ્ધતિ ભારતવર્ષમાં વિદ્યમાન સાહેબેજ ઉપજાવી છે, પણ તેમ નથી.

વળી પૂછે છે કે:—

“ તમારા રાજ્યમાં રહેલા ખેડૂતો સંતોષપૂર્વક જીવે છે કે ? ”

નારદ જેમ આ પ્રશ્ન યુધિષ્ઠિરને પૂછે છે તેમ અમે આ પ્રશ્ન ભારતવર્ષના રાજ્યપ્રતિનિધિઓને પૂછીએ છીએ.

બધા જાણે છે કે “ ઇરીગેશન ડીપાર્ટમેન્ટ ” ભારતવર્ષમાં એક નવુંજ ખાતું ખોલાયેલું છે, પણ તેમ નથી.

એ સંબંધમાં પણ નારદ પૂછે છે કે:—

“ +રાજ્યમાં ઠેકાણે ઠેકાણે જળ ભરેલાં તળાવો અને સરોવરો તમે ખોદાવેલાં છે કે ? ખેતીનું કામ વરસાદ ન હોય તોપણ ચાલી શકે છે કે ? ”

* કચ્છિદામ્યંતરેમ્યશ્ચ બાહ્યમ્યશ્ચ વિશાંપતે ॥

રક્ષસ્યાત્માનમેવાગ્રે તાંશ્ચ સ્વેમ્યો મિથશ્ચ તાન્ ॥ ૫ । ૬૮ ॥

x કચ્છિચ્ચાયવ્યયે યુક્તાઃ સર્વે ગણકલેખકાઃ ॥

અનુતિષ્ઠંતિ પૂર્વાહ્ને નિત્યમાયં વ્યયં તવ ॥ ૫ । ૭૨ ॥

+ કચ્છિદ્રાપ્ટે તઢાગાનિ પૂર્ણાનિ ચ વૃદ્ધંતિ ચ ॥

માગશો વિનિવિષ્ટાનિ ન કૃષિર્દેવમાતૃકા ॥ ૫ । ૭૭ ॥

આ વાત હાલના રાજ્યકર્તાઓ લક્ષ્યમાં રાખતા હોય તો દુકાળમાં દેશની દુર્દશા થાય છે તે ન થાય.

નીચેનાં વાક્યો પ્રતિ બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટ ધ્યાન આપશે તો અમારા વિવેચનથી લાભ થશે. નારદ પૂછે છે કે:—

“તમારા ખેડુતોના ઘરમાં ખી અને અનાજનો અભાવ તો નથી ને? આવશ્યકતા હોય તો ખેતીવાડીની વૃદ્ધિને માટે અનુગ્રહરૂપે તેમને નિર્વાહ જોટલુંજ ધીરો છો કે?”

અત્યારે આ નિયમનો અભાવ હોવાથી આ દેશના ખેડુતો વેપારીઓ પાસે વેચાયેલા છે. વળી વેપારીઓ પણ વખતોવખત તેમને ધારતા નથી. આથી ધણા ખેડુતો અન્નના અભાવે ટળવળે છે. ખેતીની નમ્મળાઇને યોગે તેઓ શાખરહિત થયા છે. વળી બે પગો (મનુષ્યો) અશક્ત થતાં ચાર પગો (પશુઓ) પણ કામ કરી શકતા નથી. ધણાકે (જેઓ અર્થશાસ્ત્ર જાણતા નથી તેઓ) કહેશે કે રાજ્યો જો વેપાર કરે તો કેમ? પણ રાજ્યો ધીરધારનો વેપાર કરે તેમાં પ્રજાનું અનિશ્ચય છે. અર્થશાસ્ત્રની રીતે પણ તેમાં મુશ્કેલી છે; તે આપણે સમજીએ છીએ. મહાભારતકાર આ વાત જાણતા હતા. એટલા માટે તેમણે આ વાક્યમાં મહાન ત્રણ નિયમો મૂકેલા છે. પહેલું “આવશ્યકતા હોય તો” ધીરવાનું કહ્યું છે. એનો અર્થ એ છે કે જે અટકી ખેડેલો હોય તેનેજ આપવું. જેને વેપારીની પાસેથી દેવારૂપે રકમ મળી શકે તેવું હોય તેને આપવાનું અહીં કહેલું નથી. એટલે રાજ્યએ એવો વેપાર કરવાનો નથી. રાજ્ય ન આપે તો જેઓની દુર્દશા થાય તેમ હોય તેવાઓનેજ આપવાનું છે. બીજું “અનુગ્રહ રૂપે” આપવું. એની મતલબ એ છે કે વેપારીઓની પેઠે વ્યાજવટાવનો ફાયદો મેળવવાની ઇચ્છાથી ધીરધાર કરવાનું નથી. આવા લેણાનો માંછક ભાગ વસુલ ન થાય તો છૂટ મૂકવાનો પણ તેમાં આશય છે. “ખેતીવાડીની

વૃદ્ધિને માટે ” ધીરવું. એમ શા માટે ? જો આવો નિયમ ન હોય તો ગમે તે માણસો ળીળ પ્રયોજને દેવું કરે એવો સંભવ છે. લુચ્ચા-ઓનું બધે સ્થળે અસ્તિત્વ છે; એટલે નાણાં લઇને પાછાં દેવાં છે કેને ? આવા વિચારના માણસો પણ હોવાનો સંભવ છે. ત્રીજું નિર્વાહ જેટલુંજ નાણું આપવું. વધારે નહિ. મતલબ કે પ્રજાના જીવનનિર્વાહ માટે જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલુંજ રાજાએ ઋણ રૂપે આપવું, તેથી વધારે ધીરવું તે તો વેપારીનું કામ છે. આ ત્રણ નિયમોવડે અર્થ-શાસ્ત્રવેત્તાઓની બધી શંકાઓનું સમાધાન થશે. પ્રાચીન હિંદુઓ અર્થ-શાસ્ત્રમાં વિચક્ષણ હતા એમ આ ઉપરથી સમજાય છે.

નીચે લખેલું નીતિનું તત્ત્વ અંગ્રેજો હજુ લગી શીખ્યા નથી. એ ન શીખવાથી તેમને હાનિ છે.

નારદ પૂછે છે કે :—

“ x હે મહારાજ ! બરાબર વખતે જાગૃત થઇને, યોગ્ય વસ્ત્રા-લંકારો સજીને, મંત્રીઓથી વીંટાઇને દર્શનની ઇચ્છા રાખનાર પ્રજા-વર્ગને દર્શન તો આપો છો ને ? ”

જે રાજાને પ્રજાવર્ગ ક્યારેય દેખી શકતો નથી તેના તરફ પ્રજાનો પ્રેમભાવ શી રીતે જાગૃત થાય ? વિશેષે કરી આ દેશના લોકોનો તો એ સ્વભાવજ છે. રાજાનું દર્શન પ્રજાને દુર્લભ થતાં તેમનાં બધા પ્રકારનાં દુઃખો અને તેમની દશા રાજા બરાબર જાણી પણ શકતા નથી. હિંદુ રાજાઓની પેઠે મુસલમાન પાદશાહો પણ આ વાત સમજતા હતા. અત્યારે આખા વરસમાં જ્યાં એકજ દરબાર કે ‘ લેવી ’ બરાબ છે ત્યાં હિંદુ અને મુસલમાન રાજાઓ હમેશાં દરબાર બરતા.

x कच्चिदर्थयसं नित्यं मनुष्यान्समलंकृतः ॥

उत्थाय काले कालज्ञैः सह पांडव मंत्रिभिः ॥ ५ । ८६ ॥

વળી નારદ પૂછે છે કે:—

“ દુર્બળ શત્રુને તમારા બળે અતિથય પીડતા તો નથી ને? ”

તેમ કરવાથી દુર્બળ શત્રુ પણ મરણીઆ થઇ ઉઠે છે. આજ દોષને લીધે સ્પેનનો બીજો ફિલિપ ઇંગ્લાંડથી “ નીચેના પ્રદેશ ” માં ભાગી ગયો હતો. ઇંગ્લાંડ અમેરિકાથી બહિષ્કૃત થયું તે પણ આજ કારણને યોગે.

પછી નારદ પૂછે છે કે:—

“ દુષ્ટ, નુકસાન કરનારા, લોભી સ્વભાવના અને શિક્ષાપાત્ર ચોરો મુદ્દામાલ સાથે પકડાયા હોય તેઓ ક્ષમાનો લાભ તો મેળવી શકતા નથી ને? ”

જે દેશમાં બ્યુરીનો રિવાજ છે તે દેશના રાજપુરુષોને અમે પણ આ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ:

નારદ જે યૌદ રાજ્યદોષો વર્ણવે છે તે પણ સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે.

“ નારિતકતા, અસત્ય, ક્રોધ, પ્રમાદ, દીર્ઘસૂત્રતા, જ્ઞાનવાન સાથે ન મળવું, આલસ્ય, ચિત્તની ચંચળતા, નિરંતર દ્રવ્યચિંતા, નિરર્થક વાર્તાલાપ, નિશ્ચિત કરેલી બાબતોનો આરંભ ન કરવો, ગુપ્ત મસલતો ન સાચવવી, સારાં કામોનો આરંભ ન કરવો કે તે બંધ કરવાં. ”
આ યૌદ રાજ્યદોષો છે.

× કચ્ચિન્ન દુર્બલઃ શત્રુર્બલેન પરિપીડિતઃ ॥

મંત્રેણ ઘલવાન્કથિદુભાભ્યાં ચ કથંચન ॥ ૫ । ૯૪ ॥

† દુષ્ટો ગૃહીતસ્તત્કારી તજ્ઞૈર્દૃષ્ટઃ સકારણઃ ॥

કચ્ચિન્ન મુચ્યતે સ્તેનો દ્રવ્યલોભાન્નરર્ષભ ॥ ૫ । ૧૦૫ ॥

* નાસ્તિક્યમનૃતં ક્રોધં પ્રમાદં દીર્ઘસૂત્રતામ્ ॥

અદર્શનં જ્ઞાનઘતામાલસ્યં પંચવૃત્તિતામ્ ॥

હવે માત્ર એકાદ વાત કહી આ વિષય બંધ કરીશું. નારદ પૂછે છે કે:—

“* આંધળાં, મૂંગાં, અપંગ, બુદ્ધિહીન, ત્યાગી અને અનાથોને તમે પિતા જેવા બની પાલનપોષણ કરો છો કે ? ”

આવાં સુંદર તત્ત્વો વાળી અને આં સમયે પણ આદર આપવા યોગ્ય અનેક વાતો એમાં કહેલી છે.

एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च चिन्तनम् ॥

निश्चितानामनारंभं मंत्रस्यापरिरक्षणम् ॥

मंगलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः

वच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश ॥ ૫૧૧૦૭૧૦૮૧૦૯ ॥

* कच्चिदंधांश्च भूकांश्च पंगून्व्यंगानवांधवान् ॥

पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रव्रजितानपि ॥ ૫૧૧૨૪ ॥

પૃથ્વી ઉપર માણસો કેટલાં વર્ષોથી વસે છે?

જેમ પાણીના પરપોટા પાણીમાંજ લય પામે છે, તેમ પૃથ્વીમાં મનુષ્યો જન્મે છે અને મરે છે. અત્યારે પૃથ્વી ઉપર જે મનુષ્યો છે તેમને પિતા છે અથવા હતા, તે પિતાઓને પિતા હતા અને તેઓના પણ પિતા, પ્રપિતા અને પ્રપિતામહ હતા. એ રીતે અનંત મનુષ્યોની પૂર્વજ પરંપરા થઈ છે, અને ગઈ છે. વળી ભવિષ્યમાં પણ જ્યાં સુધી સમજાય છે ત્યાં લગી થયાજ કરશે. એનો આરંભ ક્યાંથી ? જગતના આરંભ સાથેજ મનુષ્યોનો આરંભ છે, કે પૃથ્વી થયા પછી મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે ? પૃથ્વીમાં મનુષ્ય ક્યારથી વસે છે ?

ખ્રિસ્તીઓના પ્રાચીન ગ્રંથ પ્રમાણે તો જગત ઉત્પન્ન થયા પછી આરંભ દિવસે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જે દહાડે પરમેશ્વરે કુંભારની પેઠે કાદવ લઈને પૃથ્વી ઘડી; તેને છૂંદેજ દહાડે તેણે મનુષ્ય વગેરેનાં પૂતળાં ઘડ્યાં ! યુરોપીય વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે કે તે આજથી ૬૦૦૦ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. પરંતુ એ વાત ઉપર ખીજા ખ્રિસ્તીઓ પણ વિશ્વાસ કરતા નથી. અમારાં ધર્મપુસ્તકોની વાતોપર અમે પણ એ રીતે અદ્વાહીન બન્યા છીએ. વિજ્ઞાનના પ્રવાહમાં બધે સ્થળે ધર્મપુસ્તકો ડૂબી ગયાં છે; પરંતુ અમારા ધર્મગ્રંથમાં ક્યાંય એવી વાત નથી કે, આજે, કાલે, ૬૦૦ વર્ષ પહેલાં, કે ૬૦૦૦ હજાર વર્ષ પહેલાં આ બ્રહ્માંડ રચાયું છે ! હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે કોટાનકોટી વર્ષો પહેલાં પણ જગત હતુંજ. હાલના યુરોપીય વિજ્ઞાનનો પણ એજ મત છે.

ત્યારે પહેલાં કદિ જગતનો પ્રારંભ થયેલો કે નહિ ? કોઈ કોઈ કહે છે કે સૃષ્ટિ અનાદિ છે એટલે કે પૃથ્વીનો પ્રારંભ નથી, પરંતુ જગત એક ક્રિયામાત્ર છે. કોઈ વખતે કાંઈ કાંઈ ક્રિયા થતી એટલેજ

તેનો અર્થ છે. આથી જગત અનાદિ એમ કહેવામાં કશો અર્થજ નથી. જેઓ કહે છે કે “ જગત થયું છે, નાશવંત છે, વળી થશે, એવી રીતે અનાદિ કાળથી થયા કરે છે. ” તેઓ પ્રમાણુ રહિત વિષયમાં વિશ્વાસ કરે છે. એ વાતનું કશું નૈસર્ગિક પ્રમાણુ નથી.

“ અસૃજન્ન જગત્ સર્વે સહ પુત્રૈઃ કૃતાત્માભિઃ ”

“ પોતાના પુત્રો સાથે સર્વ જગત સંબંધુ. ”

ઇત્યાદિ:વચનોવડે સૂચવેલું છે કે—“ જગત્સૃષ્ટિ અને માનવસૃષ્ટિ એકજ વખતે થઇ છે ” એવાં વાક્યો હિંદુ ગ્રંથોમાં ઘણાં જોવાય છે. જે એ વાત યથાર્થ હોય, તો જે વખતે ચંદ્ર અને સૂર્ય વગેરે રચાયાં, તે વખતે પણ મનુષ્યો હોવાં જોઇએ. વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ આ બાબતમાં શાં શાં પ્રમાણુ એકઠાં કર્યાં છે ? તેજ કહેવાનો આ નિર્બંધમાં ઉદ્દેશ છે.

હજી સુધી વિજ્ઞાનમાં એટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થઇ નથી કે, જગત અનાદિ છે કે સાદિ, તેનો તે નિશ્ચય કરી શકે. કોઇ કાળે આ નિશ્ચય થશે કે નહિ, તે પણ સંદેહની વાત છે. તોપણ “ જગત અત્યારે દેખાય છે તેવે રૂપે તો આગળ તે નહોતું. ” એટલું કહેવાને વિજ્ઞાન શક્તિમાન છે. વિજ્ઞાન કહી શકે છે કે “આ પૃથ્વી અત્યારે જેમ ધાન્ય-વાળી, વૃક્ષવાળી, સાગરવાળી, પર્વતવાળી, જીવોવાળી અને ગામો તથા નગરોવાળી દેખાય છે, તેવી પહેલાં નહોતી; તેમજ ગગન પણ અત્યારે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાગણોથી ભરપૂર દેખાય છે, તેવું એક દિવસે નહોતું. ત્યારે દિવસ નહોતો, જળ નહોતું, જમીન નહોતી, વાયુ નહોતો, સૂર્ય નહોતો, ચંદ્ર નહોતો, પરંતુ જેવડે આ ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા વગેરે થયાં છે તે હતું. જે વડે સમુદ્ર, નદી, વન અને વૃક્ષો થયાં છે અને જે વડે તુણ, લતા, પુષ્પો, પક્ષીઓ અને માનવો થયાં છે, તે એ સમયે હતું. તેનું રૂપાંતર થઇને આ બધું થયું છે. ”

આરે થયું ? શી રીતે થયું ? એ વિજ્ઞાન કહી શકતું નથી. છતાં તે સંબંધે એટલું કહી શકે છે કે “એ બધું નિયમ પ્રમાણે થયું છે. ક્ષણિક ધમ્મા પ્રમાણે નહિ.” જે નિયમોમાં હજી લગી જડ પ્રકૃતિ વશવર્તી રહેલી છે, તે બધા નિયમોનાં ફળરૂપે આ તમામ રૂપાંતરો થયેલાં છે અને હજી એ રીતે રૂપાંતરો થયાજ કરે છે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ક્ષણે ક્ષણે જગતમાં રૂપાંતર થયા કરે છે તે જોતાં કરોડો વર્ષ પછી પૃથ્વી અત્યારે છે તે રૂપે શું રહેશે ? ના નહિજ.

શી રીતે એ રૂપાંતરો થાય છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ધણો જાણીતો છે. અમે લાપ્લાસના મતની વાત કહીએ છીએ. લાપ્લાસનો મત નાનકડી નિશાળના વિદ્યાર્થીઓ પણ જાણે છે. અહીં અમે તે ટુંકમાંજ વર્ણવીશું. સૂર્ય અને તેની આસપાસ ફરતા ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને ધૂમકેતુઓ વગેરેની ઉત્પત્તિ વર્ણવતાં લાપ્લાસ કહે છે કે, “ પહેલાં સૂર્ય, ગ્રહ, ઉપગ્રહ વગેરે નહોતાં, પરંતુ સૂર્યમાળાની સીમા પર્યંત સર્વસ્થળે વ્યાપેલાં તેનાં પરમાણુઓ રહેલાં હતાં. જડ પરમાણુઓમાં જે આકર્ષણ, સંકોચન વગેરે ગુણો છે તે તમામ ગુણો એ પરમાણુઓમાં રહેલા હતા. એ પરમાણુઓનો સમૂહ તેના મધ્યકેન્દ્રને વીંટાળતે ચારે તરફ ફરતો હતો, અને પોતામાં રહેલી ગરમીનો ઘટાડો થતાં ક્રમે ક્રમે સંકોચ પામતો હતો. સંકોચન વખતે આ પરમાણુઓ પોતાના મધ્યભાગને જોડાઈ રહેલાં હતાં, એટલે કે મધ્યખિન્દુ ઉપર જેમ કોઈ વસ્તુ ભ્રમણ કરે છે, તેમ આ તમામ પરમાણુઓ મધ્યખિન્દુ ઉપર ભ્રમણ કરતાં હતાં. વળી એ પરમાણુમાંથી જે ભાગો વિયુક્ત થયા તે પણ પોતાની પહેલાંનીજ દિશાના વેગ પ્રમાણે મધ્યખિન્દુ ઉપર ભ્રમણ કરતા હતા. જે કારણથી વરસાદનું ટીપું ગોળા અને છે તેજ કારણે આ નોખાં પડેલાં રજકણના વિભાગો ગોળાકાર થતા હતા. એ રીતે એ પરમાણુઓમાંથી આ ગોળાકાર સૂર્ય, ગોળા-

કાર ગ્રહો અને ગોળાકાર ઉપગ્રહો ઉત્પન્ન થયા છે.

જે એમ માનીએ કે આદિમાં આકાર વિનાનાં પરમાણુઓથી જગત વ્યાપેલું હતું અને ખીજું કશું નહોતું તો તેનાથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે પ્રચલિત નૈસર્ગિક નિયમને આધારે સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, ઉપગ્રહ, ધૂમકેતુ, એ તમામ એ રજકણોમાંથીજ બનેલાં છે; અને ઈશ્વરની સ્વૈચ્છિક આજ્ઞા પ્રમાણે બનેલાં નથી. આ ખીના વિસ્તારથી સમજાવવાનું આ સ્થળ નથી; પણ જેઓએ હર્બર્ટસ્પેન્સરનો “નિહારિકામાંથી ઉપજતા પદાર્થો” વિષેનો આશ્ચર્યકારક નિબંધ વાંચ્યો હશે તેઓ સમજ્યા હશે કે સ્પેન્સરે માત્ર આકાર રહિત પરમાણુઓને સ્વીકારી તેમાંથીજ જગતના તમામ પદાર્થો સિદ્ધ કરેલા છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સરની બધી વાતો પ્રમાણુવાળી ન હોઈ શકે, પરંતુ તેનું બુદ્ધિ-કૌશલ્ય તો આશ્ચર્યકારકજ છે.

આજ રીતે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે એવું નૈસર્ગિક પ્રમાણુ મળતું નથી. તેમ આ રીતે સૃષ્ટિ થઈ નથી એવું પણ નૈસર્ગિક પ્રમાણુ મળતું નથી. એટલે લાપ્તાસને મતે એ વાત પ્રમાણુ-વિરુદ્ધ ન *મનાય; તેમજ તે અસંભવિત પણ નથી. એ મત સંભવિત અને યુક્તિવાળો છે, તેથી તે પ્રમાણુ વિનાનો હોય તોપણ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

આ મત સ્વાભાવિક હોવાથી સ્વીકારવામાં આવેલું છે કે આદિમાં પૃથ્વી હતી નહિ, સૂર્યમાંથી પૃથ્વી ફેંકાઈ વિખૂટી પડી છે. જ્યારે પૃથ્વી સૂર્યમાંથી નીકળી નોખી પડી, ત્યારે તે બાષ્પરાશિ- (વરાળનો જથ્થો) રૂપ હતી, નહિતો તે ફેંકાઈ નોખી પડી શકે નહિ;

* કૉમ્ટ, મીલ, સ્પેન્સર વગેરે આ મતને અનુમોદન આપે છે; પણ સર જૉન હર્સલ કહે છે કે આ મત પ્રમાણુવિરુદ્ધ છે.

આથી પૃથ્વીની પહેલી સ્થિતિ તપેલા વરાળના ગોળારૂપે હતી.

એક તપેલો વરાળનો ગોળો આકાશમાં બહુ કાળ ભ્રમણ કર્યા કરે તો શું થશે ? પહેલાં તેમાંથી ગરમી ઓછી થશે. જ્યાં જરાપણુ ગરમી હોતી નથી, જ્યાં ગરમીને આધાર આપનાર કશી વસ્તુ હોતી નથી, જે ભાગ અસહ્ય ઠંડીવાળો છે, તેવા આકાશમાં ફરતાં ફરતાં એ તપેલા બાષ્પરાશિમાંથી અવશ્ય ગરમીનો નાશ થશે; અને ગરમીનો નાશ થતાં શું થશે ?

પાણીની વરાળ તો સૌ કોઈએ જોઈ છે, સર્વ જાણે જોયું છે કે વરાળ ઠંડી થતાં પાણી થાય છે, અને પાણી ટાઢું થતાં અરફ થાય છે. બધા પદાર્થોનો આ સાધારણુ નિયમ છે. જે પદાર્થ બહુ તપેલી અવસ્થામાં અને વરાળરૂપે હોય, તેમાંથી જો ગરમી ઓછી થાય તો તે પ્રવાહી રૂપે થાય છે, અને પ્રવાહી રૂપમાંથી પણ ગરમી ઓછી થતાં ઘનરૂપ થાય છે. આ નૈસર્ગિક નિયમ પ્રમાણે પૃથ્વીનો એ વરાળરૂપી ગોળો કાળક્રમે ગરમી ઘટતાં પ્રવાહી બન્યો, અને બહુ કાળે ઘનરૂપ થયો.

પૃથ્વીનો ગોળો ઘનરૂપ થયા છતાં પણ કેટલોક કાળ તે લાલ-ચોળ તપેલી સ્થિતિમાં હતો. હાલનાં પ્રાણીઓ રહી શકે તેટલી તેમાં શીતળતા આવેલી નહોતી. કાળે કરીને પૃથ્વી ઉપરનું પડ અત્યારે ટાઢું થયું છે, તોપણ હજુ પૃથ્વીના ઉંડાણના ભાગમાં અત્યંત ગરમી છે. ભૂસ્તરવેત્તાઓએ અનેક ઉદાહરણોથી આ વાત સિદ્ધ કરેલી છે.

પૃથ્વીનો (બાષ્પરાશિ) ગોળો ફરીને, તથા ઘનરૂપ બનીને, તેના પર પ્રાણીઓ રહી શકે તેવી સ્થિતિમાં આવતાં લાખો યુગો ચાલ્યા ગયા છે; એમાં સંદેહ નથી. સૌને એ વાત તો અનુભવથી વિદિત છે કે કડાયામાં તૈયાર કરેલા દૂધપાકને ચૂલાપરથી ઉતાર્યા પછી તેના-

પર અડી શકાય તેવી ઠંડી તર જમતાં પણ કેટલો વખત ચાલ્યો જાય છે ? આથી સમજાયું હશે કે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ પછી પણ તેના પર લાખો યુગો લગી જીવસૃષ્ટિ તથા વનસ્પતિ હતી નહિ.

જેઓ ભૂસ્તરવિદ્યા સહજસાજ જાણે છે તેઓને માલૂમ છે કે પૃથ્વીના પૃષ્ઠ ઉપર અનેક પ્રકારની માટી અને પથ્થરનાં પડો રહેલાં છે. આ પડોને ખોદતાં ખોદતાં આપણે નીચે ઉતરીએ તો સૌની નીચે એક જાતના પથ્થરો નીકળે છે; તેમાં પડતી રચના હોતી નથી.

પડતી રચના વિનાના આવા પથ્થરો ઉપર ખીજ પ્રકારનાં પથ્થરનાં, માટીનાં, ગેરનાં કે કોલસાનાં પડો બંધાયાં હોય એવું જોવાય છે. આવા થરોની રચના જોતાં એવાં પ્રમાણો મળી આવે છે કે તેના ઉપર કોઈ કાળે સમુદ્ર હતો. આ પડોમાંનાં કેટલાંક તો સમુદ્ર તળે વસનારાં જીણાં જીણાં જીવડાંનાં શરીરસમૂહનાંજ બનેલાં દેખાય છે. ચાક અથવા ચૂનાના પથ્થરનું જે પડ યુરોપમાં અને એશિયાના ભાગમાં નીકળે છે તે આ જાતનાં સમુદ્રતળનાં જીવડાંની રચના છે. અત્યારે જોવામાં આવતા અનેક પર્વતો પણ કેવળ ચૂનાના પથ્થરના છે, ને આગળ કહ્યું તેમ એ પથ્થર તે સમુદ્રતળનાં જીવડાંના મૃત શરીરોના સમૂહમાત્ર છે.

આ પ્રમાણે ચાક, ગેર વગેરેના થરો એક વખતે સમુદ્રને તળીએ હતા. વખત જતાં ત્યાંથી સમુદ્ર ખસી ગયો અને તળીયાનો ભાગ સૂકાઈ જમીન બની. પૃથ્વીની અંદર ઉનો ઓગળેલો જે રસ રહેલો છે તે જ્યારે બહાર નીકળવાનું જોર કરે છે ત્યારે જમીનને ઉંચી કરે છે, અને કોઈ વાર જ્વાળામુખીરૂપે દૃશ્ય થાય છે. આવી રીતે જે જમીન ઉંચી થાય ત્યાંથી દરીઓ દૂર ખસી જાય છે. નીચાણના ભાગમાં સાગરનું જળ ભરાય છે. વળી સમુદ્રમાં રહેલી માટી, જીવ-જંતુઓ વગેરે જમી ત્યાં નવા થરો રચાય છે. જે સ્થળેથી સમુદ્ર

ખસી ગયો ત્યાં વૃક્ષો ઉગે, જીવજંતુ અને પ્રાણીઓ પેદા થાય અને ત્યાં તેની જાતના થરો બંધાય. વળી એવા થરોપર જે જાતનાં વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ રહેતાં હોય તેના દેહાવશેષવાળા નવા થરો થાય. આ થરોમાં જે પ્રાણીઓ ચગદાયાં કે દટાયાં હોય તેનાં હાડકાં નાશ પામતાં નથી; પરંતુ દીર્ઘ કાળના દબાણને લીધે તે એક જાતના પથર જેવાં બની જાય છે. એવાં અસ્થિ-પાષાણોને શૈસિલ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર જે વાત કહી તે પરથી સમજાયું હશે કે:—

(૧) સૌની નીચે પરસ્પર પથરનું તળીયું છે, અને તેના ઉપર ચાક, ગેરૂ વગેરેના થરો જામેલા છે.

(૨) થરની પરંપરા એ પાછળ પાછળનો સમય સૂચવે છે, જે થર સૌની નીચે તે પહેલાંના સમયનો, અને જે થર તેની ઉપર તે પાછળના વખતનો બનેલો સમજવો.

(૩) જે થરમાં જે પ્રાણીઓનાં શૈસિલો મળી આવે, તે થરની રચનાકાળે તેની જાતનાં પ્રાણીઓ વર્તમાન હતાં, એમ સમજવું. જે કોઈ થરમાં કોઈ એવા પ્રકારના પ્રાણીનું શૈસિલ ક્યાંય પણ મળી શકતું ન હોય તો તે થરોની રચનાકાળે તેવાં પ્રાણી હતાં નહિ એમ સમજવું.

(૪) ધારો કે કોઈ થરમાં ક નામના પ્રાણીનું શૈસિલ મળતું હોય, પણ ચ્હ નામના પ્રાણીનું શૈસિલ મળતું ન હોય; પરંતુ ચ્હ નામના પ્રાણીનું શૈસિલ તો ઉપરના થરમાં મળતું હોય તો એ વાત સિદ્ધ છે કે ચ્હ નામનું પ્રાણી ક નામના પ્રાણી પછી ઉપજ્યું.

સૌથી નીચેના પડવિનાના પથરોમાં કોઈ પણ જાતના પ્રાણીનું શૈસિલ મળતું નહિ હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે પૃથ્વીના પહેલા પડ-વખતે કોઈ પ્રાણીઓ હતાં નહિ. તે સમયે પૃથ્વી પ્રાણિરહિત હતી. નીચેના થરોમાં જ્યાં જ્યાં બીજાં પ્રાણીઓનાં શૈસિલ દેખાય છે ત્યાં પણ મનુષ્યના અસ્તિત્વનું કશું ચિહ્ન મળતું નથી. મનુષ્ય તો શું

પણ નાનાં મોટાં ચોપગાં પ્રાણીઓનાં ફાસિલ પણ મળતાં નથી. સાથી નીચેના પછીના થરોમાં પહેલાં જીણું જીણું જીવડાનાં ફાસિલો મળે છે. તેમાં મુખ્ય ભાગે સીપોનાં ફાસિલ મળે છે. આથી આદિ પ્રાણી તરીકે વિચારીએ તો પૃથ્વી ઉપર સૌ પહેલાં સીપમાં રહેનારાં જંતુઓની સૃષ્ટિ થઇ.

તે પછીના થરોમાં માછલાંનાં ફાસિલ દેખાય છે. વળી ક્રમે ક્રમે ઉપલા ઉપલા થરોમાં જતાં સર્પ જાતિનાં ફાસિલો નજરે પડે છે. પૂર્વકાળના સર્પો બહુજ ભયંકર દેખાય છે, એવા આશ્ચર્યજનક લાંબાઘ-વાળા અને ભયંકર સર્પો અત્યારે આપણા જોવામાં આવતા નથી. સર્પોની સૃષ્ટિ પછી આંચળવાળાં પ્રાણીની સૃષ્ટિ દેખાય છે. ક્રમે ક્રમે હાથી, રીંછ, ગેંડા, સિંહ અને હરિણ જાતિની ઉત્પત્તિ દેખાય છે; તથાપિ ત્યાં મનુષ્યોનાં ફાસિલ દેખાતાં નથી. મનુષ્યનું ચિહ્ન તો સાથી ઉપરના થરમાં અર્થાત્ હાલની માટીમાં દેખાય છે, અથવા તેની નીચેના એકાદ થરમાં કદાચિત્ મનુષ્યનું ચિહ્ન દેખાય છે. આથી સમજાય છે કે મનુષ્યની સૃષ્ટિ સર્વની પાછળ થયેલી છે. સૌ પ્રાણીઓના કરતાં મનુષ્ય એ આધુનિક પ્રાણી છે.

આ ઠેકાણે ‘આધુનિક’ શબ્દથી શું સમજવું? તેનું વિવેચન કરવું ઉચિત છે. જે બધા થરોની વાત કહી તે થરોનો સમૂહ જાણે પૃથ્વીની ત્વચાનાં જીવંત જીવંત પડો રૂપે છે, એક એક પડની ઉત્પત્તિ અને સમાપ્તિમાં કેટલા લાખ અથવા કેટલા કરોડ વર્ષો લાગ્યાં છે તે કોણ કહી શકે? એની ગણતરી કરવાનું સાધન પણ નથી. માત્ર એટલુંજ કહી શકાય કે તે કાળથી અપરિમિત છે; માનવયુક્તિની ધારણાથી અગમ્ય છે. સાથી ઉપરના થરમાં મનુષ્યનું ચિહ્ન છે; એમ કહ્યું તેપરથી એમ સમજવું નહિ કે “મનુષ્ય આજકાલજ પૃથ્વીપર આવ્યાં છે; અને મનુષ્યને પૃથ્વીપર આવ્યે હજારો વર્ષો થયાં નથી.” આતો

પૃથ્વીની ઉંમર સાથે મનુષ્ય સૃષ્ટિનો મુકાબલો કરતાં તેને માત્ર એક મુહૂર્ત થયું છે, અને તેથીજ મનુષ્યને આધુનિક પ્રાણી કહેલ છે.

મિસરના રાજ્યોની જે વંશાવળીઓ પ્રચલિત છે, તેને જે સાચી માનીએ તો, મિસર દેશમાંજ ૧૦૦૦૦ વર્ષથી રાજ્યઅમલ ચાલુ છે. હોમરે ઇ. સ. પૂર્વે ૯૦૦ માં જગવિખ્યાત એ મહા કાવ્યોની રચના કરી છે, એ વાત સાંતે માન્ય છે. એ કાવ્યમાં મિસરની રાજધાની ૧૦૦ દરવાજાવાળી થિબ્સ નગરીનો મહિમા ગાયો છે. મનુષ્યજાતિ સુધરેલી દશામાં એક વાર ઉન્નતિને રસ્તે ચડે તો ધણી ત્વરાએ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ વાત સત્ય છે; પરંતુ અણુ-સુધરેલી અવસ્થામાંથી સ્વતઃ સુધરેલી અવસ્થામાં આવવું અને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવી તેમાં તો ન ધારી શકાય તેટલો વખત લાગે છે. ભારત-વર્ષના અનાયો ૪૦૦૦ વર્ષથી સુધરેલા આર્યોની પાસે રહ્યા છતાં પણ કશી વિશેષ ઉન્નતિ મેળવી શક્યા નથી. આથી સહજમાં સમ-જાય છે કે મિસર દેશના રહેવાસીઓમાં સુધારો સ્વતઃ ઉપજ્યો અને જે વખતે તેઓ ૧૦૦ દરવાજાવાળી નગરી સ્થાપવા શક્તિમાન થયા તેની ગણતરીએ તો હજારો વર્ષો થવાં જોઈએ. મિસરના શોધકો કહે છે કે “ મોમ્બીજ નામની નગરી તો થિબ્સ કરતાં જુની છે. ” આ બધી નગરીઓમાં જે દેવાલયો-પિરામીડો-વર્તમાન છે, તેમાં યુદ્ધના વિજયોત્સવનાં ચિત્રો છે.* એક પ્રાચીન શોધક સર જ્યોર્જ લુનસ લખે છે કે, “ મિસરવાસીઓને ઐતહાસિક સમયમાં તો કદિ યુદ્ધપરા-યણ જોયા નથી, છતાં પહેલાં કોઈ કાળે તેઓ યુદ્ધપરાયણ ન હોત

* પોલેડના જુના ગ્રંથો, ભારતનાં પુરાણો અને મિસરની દંત-કથાઓ વગેરે ઉપરથી મજબુત સાબીતીઓ મળી છે કે મિસરની વસ્તી અને રાજ્ય ભારતના કોઈ એક રાજવંશે ત્યાં જઈને સ્થાપિત ક્યાં હતાં અને પિરામીડો પણ તેણેજ બંધાવ્યા હતા.

મંત્રી.

તો પિરામીડોમાં યુદ્ધના વિજયોત્સવનાં ચિત્રો ચીતરાવાનો સંભવ ન હતો.” આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઐતિહાસિક કાળની પૂર્વે પણ મિસરવાસીઓ ધણી ઉન્નતિ મેળવી શક્યા હતા; અને પોતાના અદ્ભૂત પિરામીડોમાં જાતીય કીર્તિરૂપે તેમણે તે ચીતરેલ છે. અણસુધરેલી જાતિ માત્ર પોતાનાજ બુદ્ધિબળે આટલી બધી ઉન્નતિ મેળવે એમાં હજારો વર્ષો જોઈએ. તેની પછી હજારો વર્ષનો ઐતિહાસિક કાળ આવ્યો. આથી મિસરવાસીઓ સમાજબદ્ધ થઈ નવાસ કરતા, તેને ૧૦૦૦૦ વર્ષો કે તેથી પણ વધારે વર્ષો લાગ્યાં હોય એમ કહી શકાય.

મિસર દેશની જમીન નીલ નદીના કાંપથી બનેલ છે. વર્ષોવર્ષ નીલ નદીના જળમાં આવેલો કાંપ જમીન જઈ એ દેશનાં પડો બંધાયાં છે. થિબ્સ, મોમ્બીઝ વગેરે નગરીઓ નીલ નદીની (કાંપવાળી) મૃત્તિકા-ઉપર સ્થાપવામાં આવી હતી. આ પ્રદેશ ઇ. સ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૫૪ સુધીમાં પ્રાચીન શોધકોએ શોધખોળમાટે ખોદાવ્યો હતો, તેમાં ૬૦ ફૂટ નીચેથી ભાગેલાં માટીનાં વાસણો અને ઈંટો મળી આવ્યાં હતાં. આ ઈંટો પૂર્વકાળમાં કૂવા વગેરે બાંધવા માટે વપરા-એલી જોવામાં આવી છે. એક બીજા પ્રાચીન શોધકને ૭૨ ફૂટ નીચેથી ઈંટો મળી આવી છે.

મોનરયુર ગિરાર્ડે અનુમાન કરે છે કે, “ ૧૦૦ વર્ષે નીલ નદીનો કાંપ મિસર ઉપર પાંચ ઈંચ ઉંચાઈનો થર પાથરે છે.” જો ૧૦૦ વર્ષે પાંચ ઈંચ થર પથરાતો હોય તો ૬૦ ફૂટ ઈંટને નીચે પહોંચતાં ૧૪૦૦૦ થી વધારે વર્ષો લાગે. બીજો પ્રાચીન શોધક હિસાબ કરી કહે છે કે, “ નીલ નદીનો કાંપ ૧૦૦ વર્ષે માત્ર ૨૫૫ પોણાત્રણ ઈંચ જામે છે.” જો આ વાત સાચી હોય તો ૭૨ ફૂટ નીચે રહેલી ઈંટ ઉપરથી મિસરમાં માનવજાતિનું અસ્તિત્વ આજથી ત્રીસહજાર વર્ષ પહેલાંનું નક્કી થાય છે; અને એ વાત પણ પ્રમાણરહિત નથી.

અત્યારે પૃથ્વીમાં જે જાતનાં પ્રાણીઓ છે તે જાતનાં પ્રાણી-
જોનાં ફ્રોસિલોજ મિસરની જમીનના ખોદાણુમાંથી મળી આવે છે,
પરંતુ જે જાતનાં પ્રાણીઓ અત્યારે પૃથ્વીમાં જેવાતાંજ નથી તેવાં
કોઈ ફ્રોસિલો મિસરમાં મળતાં નથી. આથી જ્યાં લોપ થઈ ગયેલી
પ્રાણીની જાતનાં ફ્રોસિલો મળે છે તેના દરતાં મિસરનો નીલ નદીનો
આ થર આધુનિક થરમાં ગણી શકાય છે. પરંતુ કેટલાંક સ્થળ એવાં
છે કે જેમાં લોપ થઈ ગયેલી પ્રાણીની જાતનાં ફ્રોસિલો સાથે મનુ-
ષ્યોનાં ફ્રોસિલો પણ મળી આવ્યાં છે. બેલજીઅમ અને ફ્રાંસની ભૂમિ
આવાં ફ્રોસિલોનાં ઉદાહરણો છે.

જ્ઞાન.

ભારતવર્ષમાં ‘દર્શન’ કોને કહે છે ? એનો ઉત્તર આપવા પહેલાં એ સમજવું પડશે કે યુરોપમાં જે અર્થમાં “ફિલસુફી” શબ્દ વપરાય છે તે અર્થમાં ‘દર્શન’ શબ્દ વપરાતો નથી. વાસ્તવિક રીતે “ફિલસુફી” શબ્દનો કોઈ નિશ્ચિત અર્થ નથી. કદિ એનો અર્થ અધ્યાત્મ-તત્ત્વ, કદિ એનો અર્થ પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન, કદિ એનો અર્થ ધર્મનીતિ અને કદિ એનો અર્થ વિચારવિદ્યા થાય છે. આમાંનો એક પણ અર્થ દર્શન શબ્દના અર્થને મળતો નથી. ‘ફિલસુફી’નો ઉદ્દેશ કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવાનો છે. તે સિવાય એનો બીજો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. દર્શનનું ઉદ્દેશ્ય પણ જ્ઞાન ખરું; પરંતુ એ જ્ઞાનનું પણ ઉદ્દેશ્ય છે. એ ઉદ્દેશ્ય મુક્તિ, નિર્વાણ, નિઃશ્રેયસ અથવા એવાં બીજાં નામવાળી પારલૌકિક અવસ્થા છે. યુરોપની ફિલસુફીમાં જ્ઞાનજ પરમ પ્રાપ્ય મનાયલું છે, પરંતુ દર્શનમાં તો એ જ્ઞાન માત્ર સાધનજ છે. આ સિવાય બનનેમાં એક બીજો મોટો ભેદ છે. ફિલસુફીનો ઉદ્દેશ કોઈ વિશેષ જ્ઞાન છે. પછી તે નૈતિક હો, ભૌતિક હો, સામાજિક હો, કે આધ્યાત્મિક હો; પરંતુ દર્શનનો ઉદ્દેશ પદાર્થ માત્રનું જ્ઞાન હોવાથી દર્શનમાં બધા પ્રકારના જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે.

સંસાર દુઃખમય છે. પ્રકૃતિનું બધું હંમેશાં મનુષ્યના સુખનું પ્રતિસ્પર્ધી છે. તમે જે કંઈ સુખ ભોગવો છો તે બાહ્ય પ્રકૃતિની સાથે યુદ્ધ કરીને મેળવો છો. મનુષ્યનું જીવન એ વિચારી જોઈએ તો પ્રકૃતિ સાથેની લાંબી લડાઈ માત્ર છે. જ્યારે તમે લડાઈમાં જય મેળવશો ત્યારેજ તમને કંઈક સુખ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ માનવજાતના કરતાં પ્રકૃતિનું બધું અનેકગણું જોરાવર છે. મનુષ્યની જીત તો કોઈ

વારજ થાય છે, અને પ્રકૃતિની જીત તો નિરંતર થયા કરે છે. આથી મનુષ્યજીવન કલેશમય છે. વળી આર્યલોકોના મત પ્રમાણે જન્મ વારંવાર થાય છે. આ જન્મમાં મહા મુશ્કેલીએ અનંત દુઃખો ભોગવી યુદ્ધમાં પ્રકૃતિથી પરાજય પામી જો જીવે દેહ છોડ્યો તો એટલેથી છૂટકો નથી. ફરી જન્મ ગ્રહણ કરવો પડશે, ફરી એ અનંત દુઃખો ભોગવવાં પડશે, ફરી મરવું પડશે, વળી જન્મ ધારણ કરવો પડશે અને ફરી એ ને એ દુઃખ સામું આવી ઉભું રહેશે. આ અનંત દુઃખની શું કદિ નિવૃત્તિ નથી ? મનુષ્ય એનાથી છૂટી શકે તેમ નથી ?

એના બે ઉત્તર છે. એક ઉત્તર યુરોપીય પદ્ધતિ પ્રમાણે છે; અને બીજો ઉત્તર આર્યાવર્તની પદ્ધતિ પ્રમાણે છે. યુરોપિયન લોકો કહે છે કે પ્રકૃતિને જિતી શકાય છે, જેથી પ્રકૃતિને જિતી શકીએ તેવો ઉદ્યોગ કરવો. આ જીવનસંગ્રામમાં પ્રકૃતિને પરાજય પમાડવા માટે શસ્ત્રોનો સંગ્રહ કરવો. તે શસ્ત્રો કયાં ? આના ઉત્તર રૂપે યુરોપનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર છે; અને તેના પાયો એ વાતપર છે કે પ્રકૃતિને પૂછવાથી અર્થાત્ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોનો અભ્યાસ કરીને અને તે ગુપ્ત તત્ત્વોને જાણીને તેના બળવડે પ્રકૃતિને જિતવી અને મનુષ્યજીવન સુખમય બનાવવું. યુરોપના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો આ ઉદ્દેશ અને આ ફળ છે.

આર્યાવર્તવાસીઓનું કથન એ છે કે પ્રકૃતિ અજિત છે. જ્યાં સુધી પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ રહેશે ત્યાં સુધી દુઃખ પણ રહેશે; માટે પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ તોડી નાખવો એજ દુઃખનિવારણનો ઉપાય છે. એ સંબંધ તોડવાનું કામ માત્ર જ્ઞાનદ્વારાજ થઈ શકે છે. આ કથનનું ફળ ભારતવર્ષનાં દર્શન શાસ્ત્રો છે.

એ જ્ઞાન કયું ? ‘આકાશકુસુમ’ એ શબ્દ કહેવાથી પણ એક જાતનું જ્ઞાન થાય છે, કેમકે આકાશ શું ? તે આપણે જાણીએ છીએ, અને કુસુમ શું ? તે આપણે જાણીએ છીએ. મનની શક્તિદ્વારા

બન્નેનો સંયોગ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એવું જ્ઞાન મેળવવું એવો દર્શનનો ઉદ્દેશ નથી. એ તો બ્રાંતિજ્ઞાન છે. યથાર્થ જ્ઞાનજ દર્શનનો ઉદ્દેશ છે. એ યથાર્થ જ્ઞાનને પ્રમાજ્ઞાન અથવા પ્રમાપ્રતીતિ કહે છે. એ યથાર્થ જ્ઞાન શું છે ? જે જાણીએ છીએ તેનું નામ જ્ઞાન છે. તે શી રીતે જાણાય છે ?

કેટલાક વિષયો ઇન્દ્રિયોના સાક્ષાત્ સંયોગથી જાણી શકાય છે. આ ધર, આ વૃક્ષ, આ નદી, આ પર્વત, એ અમારી સામે રહેલાં છે. એને અમે આંખોએ જોયાં છે, એથી અમે જાણીએ છીએ કે એ ધર, એ વૃક્ષ, એ નદી, અને એ પર્વત છે. આથી જ્ઞાતવ્ય પદાર્થની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવાથી અમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું,* આને આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ કહે છે. એ રીતે ધરમાં બેઠાં બેઠાં અમે સાંભળ્યું કે મેઘ ગાજી રહ્યો છે, મોર ટહુકી રહ્યો છે, અહીં મેઘની ગર્જના અને પક્ષીનો અવાજ અમે કાનવડે પ્રત્યક્ષ કર્યો, એ શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ છે. એ રીતે પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા પાંચ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આર્ય દર્શનકારોએ મનની ગણતરી પણ ઇન્દ્રિયોમાં કરેલી છે. આથી તેઓ માનસ પ્રત્યક્ષ પણ માને છે. મન એ કાંઈ બાહ્ય ઇન્દ્રિય નથી; પણ આંતર ઇન્દ્રિય છે. એ અંતરની ઇન્દ્રિય સાથે બહારના વિષયોનો સંયોગ થવો અસંભવિત હોવાથી માનસ પ્રત્યક્ષવડે જો કે બાહ્ય વિષય જાણી શકાતો નથી, પરંતુ આંતર જ્ઞાન તો તેથી થાય છેજ.

જે પદાર્થ પ્રત્યક્ષ થાય છે તેનું જ્ઞાન તો અમને થાય છેજ, પરંતુ પ્રત્યક્ષ વિના પણ અમને વિષયોનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.

* ધર, પર્વત વગેરે દૂર હોય, છતાં આપણને દેખાય શી રીતે ? આપણી આંખો તો તેનો સ્પર્શ કરી શકતી નથી ! તેનો ઉત્તર એ છે કે એ પદાર્થો ઉપર પડેલાં કિરણો કેંકાઈને આપણી આંખોમાં આવે છે ને તેને લીધે આપણે તે પદાર્થો જોઈ શકીએ છીએ.

હું એક બંધ બારણાંવાળા ઓરડામાં સૂતો છું. તે વખતે મેઘની ગર્જના સાંભળી. આથી 'શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ' થયું, પરંતુ એ પ્રત્યક્ષ ધ્વનિનું થયું; મેઘનું નહિ. અહીં મેઘ અમારા પ્રત્યક્ષનો વિષય ન હતો, છતાં અમે જાણી શક્યા કે આકાશમાં મેઘ છે. આમ ધ્વનિના પ્રત્યક્ષથી મેઘના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન શાથી થયું ? અમે પહેલાં અનેક વાર જોઇ ચૂક્યા છીએ કે આકાશમાં મેઘ સિવાય કોઇનો આવો અવાજ થતો નથી. વળી એવું કદિપણ થયું નથી કે મેઘ ન હોય છતાં આવો ધ્વનિ સાંભળાયો હોય. આથી બારણાં બંધ કરેલા ઓરડામાં બેઠાં બેઠાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિના પણ અમે જાણી ગયા કે આકાશમાં મેઘ છે. આને અનુભૂતિ જ્ઞાન કહે છે. મેઘનો ધ્વનિ અમે પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યો અને તે ઉપરથી અનુભૂતિ કરીને મેઘને અમે જાણ્યો.

ધારો કે એક બંધ બારણાંવાળા ઓરડામાં અંધકાર છે અને તેમાં તમે એકલા બેઠા છો. એ વખતે તમારા શરીરની સાથે ખીજ કોઇ માણસના શરીરનો સ્પર્શ થયો. એ વખતે કશું જોયા વિના તેમજ કશું સાંભળ્યા વિના પણ તમે જાણી લીધું કે આ ઓરડામાં કોઇ માણસ આવ્યું છે. ત્યાં સ્પર્શનું જ્ઞાન ત્વાચ (ત્વચાતું) પ્રત્યક્ષ છે; પરંતુ ઓરડામાં મનુષ્ય હોવાનું જ્ઞાન તો અનુભૂતિજ્ઞાનજ છે. એ અંધકારવાળા ઓરડામાં તમને ગુલાબના ફૂલની સુગંધી આવે તો તમે સમજી જશો કે ઘરમાં ગુલાબનાં પુષ્પ વગેરે પણ છે. અહીં ગંધ પ્રત્યક્ષનો વિષય છે, અને પુષ્પ અનુભૂતિનો વિષય છે.

મનુષ્યો બહુજ થોડી બાબતોમાં પોતે પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. મોટે ભાગે જ્ઞાનનો આધાર અનુભૂતિ ઉપરજ છે. અનુભૂતિ જ્ઞાનજ સંસાર ચલાવે છે. અનુભૂતિ શક્તિ ન હોય તો અમે કોઇ કાર્યજ કરી શકીએ નહિ. વિજ્ઞાન, દર્શન, વગેરે અનુમાનની ઉપરજ નિર્માયાં છે.

પરંતુ જેમ કોઇ માણસ પોતે બધા વિષયોને પ્રત્યક્ષ કરી

શકતો નથી, તેમજ કોઈ માણસ પોતે બધી બાબતો માત્ર અનુભિતિ-વડે પણ સિદ્ધ કરી શકતો નથી. અનેક વિષયો એવા પણ છે કે જેને અનુભિતિવડે જાણવામાં જેટલા શ્રમની જરૂર છે એટલો શ્રમ એક માણસ પોતાના આખા જીવનમાં પણ કરી શકતો નથી. એવા અનેક વિષયો છે કે તેને અનુભિતિદ્વારા સિદ્ધ કરવા માટે જેટલી વિદ્યા, જેટલું જ્ઞાન, જેટલી યુક્તિ અને જેટલી તૈયારીની જરૂર છે તે સર્વ ધણું મનુષ્યો સંપાદન કરી શકે એવો સંભવજ નથી. આથી એવા વિષયોને ધણું ખરાં માણસો પોતે પ્રત્યક્ષ પણ કરી શકે નહિ અને અનુભિતિમાં પણ આણી શકે નહિ. એવે પ્રસંગે શું થાય છે ? જેણે એ વિષયનો જાતે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે અથવા અનુભિતિ કરેલ છે એની વાત સાંભળીને તેનાપર વિશ્વાસ રખાય છે. ઇટાલી દેશમાં ‘આલ્ફ્રેડો’ નામની જે પર્વતની હાર છે તેને તમે પ્રત્યક્ષ જોએલ નથી તેમ અનુભિતિદ્વારા પણ જાણી શકો તેમ નથી, પરંતુ જેમણે તે જોએલી છે તેનાં લખેલાં પુસ્તકો વાંચીને તેનું જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરો છો. સર્વ પરમાણુઓ એક બીજાં પરમાણુઓની તરફ સામસામાં આકર્ષાય છે. આ વાત પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય તેમ નથી; અને તમે કોઈ ગણતરી-વડે એ વાત સિદ્ધ કરી શકશો નહિ. આથી તમે ‘ન્યુટન’ની કહેલી વાતપર વિશ્વાસ રાખીને એ જ્ઞાન (ગુરુત્વાકર્ષણનું જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કર્યું છે.

ન્યાય, સાંખ્ય વગેરે આર્યોનાં દર્શનશાસ્ત્રોમાં આ કારણને લીધે એક ત્રીજું પ્રમાણ માન્યું છે. એ પ્રમાણ તે શાબ્દ પ્રમાણ છે. ઉક્ત દર્શનકારોએ વેદની પ્રામાણિકતાપર વિશ્વાસ રાખીને તેનાં વચનોને શાબ્દપ્રમાણ તરિકે સ્વીકારેલાં છે. આપ્તવાક્ય અથવા ગુરુનો ઉપદેશ સાધારણ રીતે વિશ્વાસયોગ્ય હોય છે. જેથી આર્યલોકોને મતે એ પણ એક સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે અને એનું નામ ઉપર જણાવ્યું તે શાબ્દ પ્રમાણ છે.

પરંતુ ચાર્વાકાદિ કોઇ કોઇ આર્યદર્શનકારો આ શાબ્દપ્રમાણને સ્વીકારતા નથી. યુરોપીઅનો પણ એનો એક સ્વતંત્ર પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર કરતા નથી.

આ વાત તો ખરીજ છે કે બધાની વાતો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો અયોગ્ય છે. જો કોઇ પ્રસિદ્ધ મપ્પીદાસ આવીને કહે કે “ ત્યાં પાણીમાં અગ્નિ સળગતો હું જોઇ આવ્યો ” તો એ વાત ઉપર કોઇ ભરોસો કરશે નહિ. આથી યોગ્ય માણસનો ઉપદેશજ પ્રમાણરૂપ અને ગ્રાહ્ય ગણી શકાય. એ જ્ઞાન ભેતાં પહેલાં એટલો વિચાર કરવો આવશ્યક છે કે કોણ વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય છે અને કોણ વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી. હવે પ્રશ્ન એ રહે છે કે કયી વાત ઉપર આધાર રાખીને આ પ્રમાણનો નિશ્ચય કરવો ? શા આધારથી ‘મનુ’ આદિનાં વચનોને “ આત્મવાક્ય ” સમજીને ગ્રહણ કરવાં અને ‘રામલા’ તથા ‘સ્યામલા’ ની વાણીને અગ્રાહ્ય ગણવી ? ‘મનુ’ ની સાથે અમારા ગામના પાદરી-સાહેબનો મતભેદ છે, પરંતુ તમે તો પહેલાંથીજ સાંભળતા આવ્યા છો કે ‘મનુ’ અભ્રાન્ત ઋષિ હતા, અને પાદરીસાહેબ સ્વાર્થપરાયણ સાધારણ માણસ છે. આથી તમે અનુમાન કર્યું કે ‘મનુ’ ની વાત ગ્રાહ્ય છે, ને પાદરીની વાત અગ્રાહ્ય છે. મનુ જેવા અભ્રાન્ત ઋષિએ ગોમાંસબક્ષણનો નિષેધ કર્યો છે માટે તમે અનુમાન કર્યું કે ‘ગોમાંસ’ અમદ્ય છે. પરંતુ આ ઉપરથી એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે શાબ્દપ્રમાણને અનુમિતિ પ્રમાણનું અંતર્ગત (પેટામાં) ન માનતાં સ્વતંત્ર પ્રમાણ તરીકે શાથી માન્યું હશે ?

આનો ખુલાસો એમ છે કે જે માણસના કેટલાક ઉપદેશો તમે ગ્રાહ્ય કરો છો, તેનાજ કેટલાક ઉપદેશો અગ્રાહ્ય પણ સમજો છો. ગુરત્વાકર્ષણ વધે ન્યુટનનો જે મત છે તેને તમે સ્વીકારો છો, પરંતુ પ્રકાશ વિષે તેનો જે મત છે તેનો અસ્વીકાર કરી ઇયંગ અને ફેનેલ

સાહેબ જેવા સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસોનો મત સ્વીકારો છો. એનું કારણ અનુમિતિજ છે. અનુમિતિ વડેજ તમે જાણી શકો છો કે ન્યુટનનો જે મત છે તે ગુરૂત્વાકર્ષણની બાબતમાં સાચો છે, પરંતુ પ્રકાશની બાબતમાં ભૂલ્લ બરેલો છે. જે આમ ન કરતાં શાબ્દપ્રમાણને એક જુદું પ્રમાણજ માનીએ તો ન્યુટનની બધી વાતો આપણે સ્વીકારવી પડે.

પરંતુ ભારતવર્ષમાં એવુંજ થયું છે. ભારતવર્ષમાં જેનો એક મત ગ્રાહ્ય છે તેના બધાજ મતો ગ્રાહ્ય સમજાય છે. તેનું કારણ એજ કે અહીં શાબ્દપ્રમાણ એક નોખું પ્રમાણ મનાયું છે. આર્યોનાં દર્શન શાસ્ત્રોની આગ્રા છે કે ‘આત્મવાક્ય’ માત્ર વગર વિચારે ગ્રાહ્ય છે. આ રીતે વિશેષ વિચાર વિના ઋષિઓ અને પંડિતોની હરેક વાતોને ગ્રાહ્ય ગણવી એ ભારતવર્ષની અવનતિનું એક કારણ છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ અને શાબ્દપ્રમાણ સિવાય નૈયાયિકો ઉપ-મિતિને પણ એક સ્વતંત્ર પ્રમાણ વર્ણે છે. વિચાર કરતાં એ સિદ્ધ થશે કે ઉપમિતિ એ અનુમિતિ પ્રમાણનો એક ભેદ માત્ર છે. એથી સાંખ્ય વગેરે દર્શનોમાં ઉપમિતિને જુદું પ્રમાણ માન્યું છે. આ કારણને લીધે ઉપમિતિનું વિસ્તારથી વિવેચન કરવાની જરૂર નથી, વાસ્તવિક રીતે પ્રત્યક્ષ અને અનુમિતિજ જ્ઞાન મેળવવાનાં પ્રમાણો છે.

અનુમિતિ પણ પ્રત્યક્ષ ઉપર આધાર રાખનારું છે. જે વિષયનું કદિ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થયું નથી હોતું તેની અનુમિતિ થઈ શકતી નથી. જે તમે પહેલાં કદિ મેધને જોયો ન હોત, અગર બીજા કોઈએ પણ કદિ જોયો ન હોત, તો બંધ બારણાંવાળા ઘરમાં બેસી મેધની ગર્જના સાંભળતાં કદિ પણ મેધની અનુમિતિ ન કરી શકત. તેમજ ગુલાબની સુગંધીનું તમને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ન હોત તો અંધકારવાળા ઘરમાં સુગંધ-

પરથી તમે કદિ અનુભિતિ કરી શકત નહિ કે આ ધરમાં ગુલાબનું ફૂલ છે. ધણીવાર એવું જણાય છે કે એક અનુભિતિનો આધાર ધણી જાતિનાં પહેલાં મળેલાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો ઉપર રહેલો હોય છે. વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રનો અકોક નિયમ હજારો પ્રકારનાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું ફળ હોય છે.

આથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણજ્ઞ જ્ઞાનનું એક મૂળ છે. એજ બધાં પ્રમાણોનું મૂળ છે.* ધણા લોકો આ વાત સાંભળી વિસ્મય પામતે કે દર્શનશાસ્ત્ર એ ત્રણ હજાર વર્ષ ફરી ફરીને આજે પાશ્વું ચાર્વાકના મતની પાસેજ પહોંચી ગયું કે શું? ધન્ય છે, આર્ય લોકોની બુદ્ધિને! આટલાં વર્ષો પછી છુમ, મીલ અને મેઇન વગેરેએ જે સિદ્ધ કર્યું છે, તે આજથી એ હજાર વર્ષ પહેલાં પણ બૃહસ્પતિ પ્રતિપાદન કરી ગયા છે ! પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજું પ્રમાણ નથી એમ અમારું કહેવું નથી, પણ અમારું કહેવું એ છે કે બધાં પ્રમાણોનું મૂળ પ્રત્યક્ષ-પ્રમાણ છે.

બૃહસ્પતિના બધા ગ્રંથો લુપ્ત થઇ ગયા હોવાથી બૃહસ્પતિનું કહેવું બરાબર એમજ છે કે નહિ ? એ વાતના નિશ્ચય કરવો કઠલુ છે.

પ્રત્યક્ષજ્ઞ જ્ઞાનનું એક માત્ર મૂળ છે, પરંતુ એ બાબતમાં યુરોપના દાર્શનનિકોની વચ્ચે એક ભારે ઝગડો છે, કોઇ કોઇ કહે છે કે આપણાં અનેક જ્ઞાનો એવાં છે કે જેનાં પહેલેથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો મળી શકતાં નથી; જેવાં કે કાળ, આકાશ વગેરે.

આ વાત સમજવી જરૂર કઠલુ છે. આકાશ વિષે એક સાધારણ વાત લઇએ. જેમકે એ સમાન્તર લીટીઓ બન્ને બાજુએ ગમે તેટલી લંબાવીએ તો તે કદિ મળી શકતી નથી. આ બીનાને આપણે નક્કીપણે જાણીએ છીએ. પરંતુ એ જ્ઞાન આપણે ક્યાંથી મેળવ્યું ?

* આ વિષે વધારે જાડા વિચારોનો અહીં અમે ત્યાગ કર્યો છે,

પ્રત્યક્ષવાદીઓ કહેશે કે “ પ્રત્યક્ષદ્વારા મેળવ્યું. અમે જેટલી જેટલી સમાન્તર લીટીઓ દીડી છે તે કદિ એકઠી થઇ નથી.” ત્યારે પૂર્વ પક્ષના લોકો કહેશે કે “ જગતમાં જેટલી સમાન્તર લીટીઓ છે તે તમામને તમે જોઇજ નથી. હા, તમે જે લીટીઓ દીડી છે તે મળી નહિ હોય; પરંતુ તમે એ શી રીતે જાણ્યું કે કોઇ ઠેકાણે કદિ એવી બે સમાન્તર લીટીઓ દોરાઇ નથી કે દોરાશે નહિ ? તમે જે પ્રત્યક્ષ જોયું છે તેથી તમે અપ્રત્યક્ષ વિષય વિષે શી રીતે નિશ્ચય કર્યો ?” તથાપિ અમે એ જાણીએ છીએ કે જે તમે કહ્યું તે સત્ય છે કે “કદિ ક્યાંય એવી બે સમાન્તર લીટીઓ દોરી શકાતી નથી કે જે મળી જાય.” ત્યારે એ માનવું પડશે કે પ્રત્યક્ષ સિવાય જ્ઞાનનું કોઇ બીજું મૂળ તમારામાં છે. નહિ તો તમે પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજું ‘વિશેષ જ્ઞાન’ ક્યાંથી મેળવી શકો ? ”

આવો તર્ક કરીને લોક અને હુમના ‘પ્રત્યક્ષવાદ’ની વિરુદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ જર્મન દાર્શનિક ક્રોમ્ટે ‘પ્રતિવાદ’ ઉભો કરેલો છે. એ વાદને ‘પ્રત્યક્ષ-પ્રતિવાદ’ નામ આપી શકાય. પૂર્વોક્ત ‘વિશેષ જ્ઞાન’નું મૂળ શ્વામાં રહેલું છે, એ વાત સમજવતાં તે વિદ્વાન કહે છે કે, આપણી ઇન્દ્રિયોની અંદર તથા બાહ્ય વિષયોની અંદર એક ‘અવર્ણ્ય તત્ત્વ’ છવાઇ રહેલું છે, કે જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણેથી અતીત હોઇ જ્ઞાનને અધીન છે. બાહ્ય વિષયોનું ‘ઉપલક્ષ જ્ઞાન’ આપણને ઇન્દ્રિયોદ્વારા થાય છે, પરંતુ ‘વિશેષ જ્ઞાન’ કાંઇ ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતું નથી. એ વિશેષ જ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયોની અંદર રહેલા એ ‘અવર્ણ્ય તત્ત્વ’ દ્વારા થાય છે. તાત્પર્ય કે બાહ્ય વિષયોની અંદર વ્યાપેલા એ અવર્ણ્ય તત્ત્વની, ઇન્દ્રિયોની અંદર વ્યાપેલા ‘અવર્ણ્ય તત્ત્વ’ સાથે એકતા હોવાથીજ આપણે ‘વિશેષ જ્ઞાન’ મેળવી શકીએ છીએ. આ કારણને લીધેજ આપણે કાળ, આકાશ

વગેરેનો *સમવાય સમજી શકીએ છીએ. એ જ્ઞાન આપણામાંજ રહેલું છે; તેથી કૉમ્પે એને 'સ્વતઃ પ્રાપ્ત' અથવા 'આભ્યંતરિક' જ્ઞાન કહેલું છે.

વાચકો ફરી જોઈ શકશે કે આધુનિક યૂરોપનું દર્શન ફરી ફરીને પાછું પ્રાચીન ભારતીય દર્શનમાં મળી જાય છે ! ચાર્વાકના 'પ્રત્યક્ષવાદ'ની સાથે જેમ મીલ અને જોઈનનો 'પ્રત્યક્ષવાદ' મળતો આવે છે, તેમ વેદાંતના 'માયાવાદ' સાથે કૉમ્પેનો આ 'પ્રત્યક્ષ-પ્રાતિવાદ' મળે છે. યૂરોપમાં આધ્યાત્મિક વિષયનાં એવાં તત્ત્વો બહુજ ઓછાં સ્પષ્ટ થયાં છે, કે જે તત્ત્વોની સૂચના પ્રાચીન આર્યોએ પોતાના ગ્રંથમાં કરેલી ન હોય.

કૉમ્પેનો આભ્યંતરિક જ્ઞાન વિષેનો જે મત છે તેનો મોટો પ્રતિ-સ્પર્ધી જોનરડુઅર્ટમીલ છે. તેણે કાર્ય કારણ સંબંધની નિત્યતાનો આશ્રય લીધો છે. તે કહે છે કે આપણે પ્રત્યક્ષદ્વારા એક અખંડિત સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. જ્યાં કારણ વર્તમાન છે ત્યાં તેનું કાર્ય વર્તમાન રહેશે. જ્યાં પહેલાં જોયું કે ક વર્તમાન છે ત્યાં જ પણ રહેશે છે, તો ફરી આપણે જો ક ને દેખીએ તો જાણી શકીએ કે ત્યાં જ પણ છે. કેમકે આપણે પ્રત્યક્ષદ્વારા જાણ્યું છે કે જ્યાં કારણ રહે છે ત્યાં તેનું કાર્ય રહે છે. સમાન્તરાલ-ભાવ કારણ છે અને સંમિલન-વિરહ તેનું કાર્ય છે. કેમકે આપણે સમાન્તરાલ-ભાવ જ્યાં જ્યાં જોયો છે ત્યાં ત્યાં સંમિલન-વિરહ જોયેલ નથી. આથી સમાન્તરાલભાવ હમેશાં સંમિલન વિરહની પહેલાં રહે છે. એથી આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં એ સમાન્તર લીટીઓ દોરેલી હશે ત્યાં તેનું સંમિલન થશે નહિ. આથી એ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષમૂલક છે.

* સમવાય=નિત્ય સંબંધ. પરનો તંત્ર સાથે, ગુણીનો ગુણ સાથે, દ્રવ્યનો ક્રિયા સાથે અને વ્યક્તિનો ભતિ સાથે જે સંબંધ તેનું નામ 'સમવાય' છે. (વૈશેષિકદર્શન.)

છેલ્લો મત હર્બર્ટસ્પેન્સરનો છે. તે પણ પ્રત્યક્ષવાદી છે. પરંતુ તે કહે છે કે “અમારું જે જ્ઞાન અમે જાતે પ્રત્યક્ષ કરીને નથી મેળવેલું, તે અમને અમારા પૂર્વ પુરુષોના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના જે સંસ્કારો મળેલા છે, તે સંસ્કારો દ્વારા ઉપજેલું છે. મારા પૂર્વ પુરુષોમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી જે સંસ્કારો ઉપજેલા, તેના કેટલાક અંશો મને પણ મળેલા છે. હું એ સંસ્કાર લક્ષનેજ જન્મેલો નથી, જે એમ હોત તો તુર્વનું જન્મેલું બાળક પણ સંસ્કારવાળું હોત. પરંતુ જન્મતી વખતે પણ એ સંસ્કારોનાં બીજ મારા શરીરમાં (મન શરીરની અંદર સમાયેલું છે તેથી મનમાં) હતાં. જરૂર પડતાં એ બીજો જ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામ્યાં છે.” આ રીતે દુઃખને મતે જે આભ્યંતરિક અથવા સ્વતઃપ્રાપ્ત જ્ઞાન છે તેજ હર્બર્ટ સ્પેન્સરને મતે પૂર્વજ-પરંપરાગત-પ્રત્યક્ષ જાત જ્ઞાન છે. એ વાત ઉપરક જોતાં અપર્યાપ્ત જેવી લાગે છે, પરંતુ સ્પેન્સરે એવી યુક્તિથી તે સિદ્ધ કરી છે કે આ વખતે યુરોપમાં તે પ્રચલિત થયેલ છે.*

* ઘણા માણસો દુઃખને “Positive Philosophy” એ દર્શન શાસ્ત્રનો અનુવાદ ‘પ્રત્યક્ષવાદ’ કહે છે. અમારી માન્યતા પ્રમાણે એ ભ્રમ છે. જેને “Empirical philosophy” કહે છે અર્થાત્ લક્ષ, મીલ, હુમ અને બેઈનનો મત છે તેનેજ ‘પ્રત્યક્ષવાદ’ કહેલો છે, આ નિબંધમાં અમે એજ અર્થમાં ‘પ્રત્યક્ષવાદ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે.

અનુકરણ.

પરમેશ્વરની કૃપાથી આ શતકમાં “ નવા બાપુ ” એવા નામ-વાળા એક અદ્ભુત પંક્તિનાં જંતુઓ જગતમાં નજરે પડે છે. પ્રાણિ-વિજ્ઞાનવેત્તા પાંડતેએ પરીક્ષા કરી નિર્ણય કર્યો છે કે, પશુઓ પણ બાહ્ય દેખાવમાં મનુષ્ય લક્ષણોવાળાં છે; હાથે અને પગે પાંચ પાંચ આંગળીઓ, પૂંછડાનો અભાવ, હાડપિંજર અને મગજની રચનાનું સરખાપણું ઇત્યાદિ લક્ષણોમાં *વાનરજાતિ પણ મનુષ્ય લક્ષણોવાળી જણાય છે. તોપણ આંતર લક્ષણો વિષે એ રીતે નિશ્ચય હજી લગી થયો નથી. કોઈ કોઈ કહે છે કે—‘ આંતરલક્ષણમાં મનુષ્ય ચડે છે, ’ તો કોઈને એવું બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે;—“ આ માણસ તો બહારથી મનુષ્ય છે, પણ અંદરથી તો પશુ જેવો છે. ” આ તત્વનો વિચાર કરવા માટે શ્રીમાન બાપુ રાજનારાયણ બાસુએ શાકે—ના ચૈત્ર માસમાં વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. અને અત્યારે તે છપાયું છે. એ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે સિદ્ધ કર્યું છે કે, “ નવાબાપુ ” એ અંદરથી મનુષ્ય નહિ, પણ પશુ છે.

અમે કયા મતના અનુયાયી છીએ ? અમે પણ શું નવા બાપુઓને પશુ માનનાર છીએ ? અમે ઇંગ્રેજ વર્તમાન પત્રોમાંથી આ પશુ-તત્વનો અભ્યાસ કર્યો છે. કોઈ કોઈ મહાશયોનો મત એવો છે કે ત્રિધાતાએ ત્રણે લોકની સુંદરીઓમાંથી સૌંદર્યનાં કણેકણ સંગ્રહીત કરી જેમ તિલોત્તમાને સરજી હતી, તેમ પશુવૃત્તિઓનાં કણેકણ સંગ્રહીત કરી આ “ નવા બાપુ ” ની સૃષ્ટિ કરી છે. શિયાળમાંથી

* ઉરાંચ ઉટાંચ જાતિના વાનરને પૂંછડું હોવું નથી એ વાત અહીં સૂચવઈ છે. (અનુવાદક)

શકતા, કૂતરાંમાંથી ઇર્ષ્યા, ઘેટાંમાંથી ખીકલુપણું, વાનરમાંથી અનુ-
કરણશક્તિ અને ગર્દભોમાંથી ગર્જનશક્તિ એવાં એવાં કણો એકત્ર
કરી, આ ભારતવર્ષને ઉજ્જવળ કરનાર ‘નવા બાપુ’ની જાતિ ભગવાને
ભારતવર્ષમાં ઉદય પમાડી છે ! જેમ સુંદરીઓમાં તિલોત્તમા, અથોમાં
રિચર્ડ સન્સનું સીલેક્શન, પોશાકમાં ફકીરની કંથા, ભોજનમાં ખીચડી,
તેમ મનુષ્યોમાં આ નવા બાપુ છે ! જેમ ક્ષીરસાગરનું મથન કરતાં
ચંદ્રે ઉદય પામી જગતને પ્રકાશિત કરેલું છે, તેમ પશુચરિત્રના
સાગરનું મથન કરતાં આ “નવા બાપુ”રૂપી અનુપમ ચંદ્રે ઉદય પામી
ભારતવર્ષને પ્રકાશિત કરનારા છે ! રાજનારાયણ બાસુની પેઠે આ બંગા
અમૃતાકાંક્ષી લોકો હાથ ઉઠ્યા કરી કરી એ કલંકશન્ય ચંદ્રોને ઢાંકી
દેશે. અમે તેને તેમ કરવા નિષેધ કરીએ છીએ. વિશેષે કરી અમે
રાજનારાયણ બાસુને કહીએ છીએ કે, આપે આપના અથમાં ગોમાંસ
ખાવાનો નિષેધ કર્યો છે તો પછી આપે વ્યાખ્યાનમાં આ “નવાબાપુ”ઓ
ઉપર તલવાર કેમ ચલાવી છે ? બાપુ લોકો ગાય કે બેલ કરતાં
કયી વાતમાં ઉતરતા છે ? બેલો જેવો ઉપકાર કરે છે તેવો આ
નવા બાપુઓ પણ ઉપકાર કરે છે. આ વર્તમાન પત્રોરૂપ વાસણોમાં
જે સ્વાદિષ્ટ દૂધ દેખાય છે તે આ “નવાબાપુ”નીજ કૃતિ છે. ચાકરી-
રૂપી હળ ખાંધે ચડાવી, જીવનના ક્ષેત્રમાં જોડાઈ ‘નવાબાપુ’ઓ પણ
બેલના જેવી મજુરી કરે છે. વિદ્યાનો બોળે કોલેજોમાંથી પીડ ઉપર
ચડાવી તેઓ છાપખાનામાં લાવી ઢગલો કરે છે. સમાજસુધારાની
ગાડી ઉપર વિલાયતી વિચારોરૂપી માલનો બોળે ભરી વ્યાખ્યાનદ્વારા
કે વર્તમાનપત્રોદ્વારા બજારમાં પહોંચાડે છે. દેશહિતની ધાણીમાં સ્વાર્થ-
રૂપી સરસવો પીકીને યશરૂપી તેલ આ નવાબાપુરૂપી બેલો પણ કાઢે
છે. આવા જીવો ઉપર તે કોઈ તલવાર ઉગામતું હશે ? આવા ગાયો
અને બેલો જેવા ગુણવાળા “નવાબાપુ”ઓ ઉપર આમ તલવાર
ચલાવવી યોગ્ય કહેવાય ?

અમારા દેશના આ “નવાબાપુ”ઓની લોકો જેટલી નિંદા કરે છે, તેટલી નિંદાને તેઓ લાયક નથી. ધણા સ્વદેશાભિમાની લોકો જે હેતુઓથી બાપુઓની નિંદા કરે છે, એજ હેતુથી રાજનારાયણ બાપુએ પણ “નવાબાપુ” ઓની નિંદા કરી છે. બાપુઓના કલ્યાણને માટે તેમની નિંદા કરેલી છે. પોતાના “ત્યારે અને અત્યારે” એ મથાળાના લેખમાં નિરપેક્ષપણે જૂત અને વર્તમાનની આલોચના કરવાનો એમનો ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ વર્તમાન સમયના દોષો દેખાડવા એજ તેમનો ઉદ્દેશ છે. તેમણે વર્તમાનકાળના બાપુઓના ગુણો-ઉપર દષ્ટિપાત કર્યો નથી, વળી દષ્ટિપાત કરવો પણ નકામો છે, કેમકે અન્યારના “નવાબાપુ” ને પોતાના ગુણોમાં તો લેશપણ સંદેહ નથી. માત્ર તેઓ પોતાના દોષોજ જોઈ શકતા નથી.

એમ કોઈ નથી કહેતું કે નવી ઉછરતી પ્રજામાં દોષો નથી, પણ એ બધા દોષોમાં અનુકરણની પ્રીતિ એ દોષ ઉપર અત્યારે સૌનો ઠટાક્ષ છે. સ્વદેશી કે પરદેશી બધાજ આ એક દોષને માટે નવી ઉછરતી પ્રજાનો તિરસ્કાર કરે છે. રાજનારાયણ બાપુએ એ બાબતમાં જે જે કહ્યું છે તેનો ઉતારો કરવાની આવશ્યકતા નથી; કેમકે એ બધી વાતો આજકાલ બધાં જુનાં માણસોને મોઢે થઈ ગયેલી છે.

અમે એ વાતોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, અને એ પણ માનીએ છીએ કે રાજનારાયણ બાપુએ જે કહ્યું છે તે બધું ખરું સત્ય છે; પરંતુ અનુકરણની બાબતમાં અમે એમના વિચારોની સાથે સંમત નથી. અનુકરણ વિષે લોકોમાં કાંઈક ભ્રમના વિચારો પેઢેલા છે.

શું અનુકરણ કરવું દોષરૂપજ છે? ના, એવું કદી હોઈ શકેજ નહિ. અનુકરણ સિવાય કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાનો બીજો ઉપાયજ નથી. જેમ નાનું બાળક મોટા માણસનું અનુકરણ કરીને બોલતાં શીખે છે, જેમ નાનું બાળક મોટા માણસનાં કામો જોઈ અનુકરણ કરી કામ

કરતાં શીખે છે તેમ અસભ્ય અને અશિક્ષિત જાતો સભ્ય અને શિક્ષિત જાતોનું અનુકરણ કરી તેવીજ બને છે. આથી નવી ઉછરતી હિંદુસ્તાનની પ્રજા ઇંગ્રેજોનું અનુકરણ કરે તો તે યુક્તિયુક્ત છે. એ વાત સત્ય છે કે પહેલાંની સભ્ય જાતો કોઇનું અનુકરણ કર્યાવિના પણ સભ્ય અને શિક્ષિત બનેલી છે. પ્રાચીન ભારતવાસીઓ અને પ્રાચીન-મીસરવાસીઓની સભ્યતા (સુધારો) કોઇના અનુકરણના ફળરૂપ નથી, પરંતુ હાલના યુરોપનો સુધારો જે બધી જાતો કરતાં શ્રેષ્ઠ સમજાય છે, તે ક્યાંથી આવ્યો ? તેનો ઉત્તર એ છે કે “અનુકરણ કરવાથી” આવ્યો. રોમન અને ગ્રીકોની સભ્યતાનું અનુકરણ કરવાથી યુરોપીય સુધારો આ દરજ્જે પહોંચેલો છે. રોમનોનો સુધારો પણ ગ્રીકોના અનુકરણનું ફળ હતો. ઇતિહાસ જાણનારાઓને માલુમ છે કે, આજકાલના હિંદુસ્તાનના નવાખાખુઓ ઇંગ્રેજોનું જેટલું અને જેવું અનુકરણ કરે છે તેટલું અને તેવું અનુકરણ પહેલાંના યુરોપીયનો રોમનોનું કરતા, અને તેથીજ આજ તેઓ ઉન્નતિને એટલે ઉંચે પગથીએ ચડી વિજયપતાકા ફરકાવતા ઉભા છે. બાલ્યવયમાં જે બાળક બીજાનો હાથ પકડી પાણીમાં ઉતરવાનું શીખતો નથી તે કદિ પણ તરવાનું કામ શીખવાનો નહિ. માસ્તરના લખેલા અક્ષરો જોઇ જે નિશાળીઓ લખતાં શીખશે નહિ તે કદિપણ લખી શકવાનો નહિ. આથી ભારતવાસીઓ ઇંગ્રેજોનું અનુકરણ કરતા જણાય તો તે તેમને-માટે આશાસ્પ છે.

પરંતુ લોકોની માન્યતા એવી છે કે અનુકરણરૂડે કદિ પણ ઉચ્ચ પ્રકારની ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થઇ શકતી નથી. પણ એ શું સત્ય છે ?

પહેલાં સાહિત્યને લઇએ. પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ પંક્તિનાં ગણાતાં કેટલાંક મહાકાવ્યો કેવળ અનુકરણ માત્ર છે. પોપે ડ્રાઇડન અને બોયલ્સોનું અનુકરણ કરેલું છે, અને જોન્સને પોપનું અનુકરણ કરેલું

છે. અમે નાના લેખકોનાં દૃષ્ટાંત આપી અમારી વાત સિદ્ધ કરવા માગતા નથી. મોટા લેખકો વિષેજ સાંભળો. વર્ણવતું મહાકાવ્ય હોમરના પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્યનું અનુકરણ છે. રોમનોનું બધું સાહિત્ય યુનાની સાહિત્યનું અનુકરણ છે. કહેવાની મતલબએ છે કે, રોમનોનું જે સાહિત્ય અત્યારે યુરોપવાસીઓના સુધારાના આધારભૂત છે તે પણ અનુકરણ માત્ર છે. હવે પરદેશી ઉદાહરણોને મૂકી દઇએ, અને અહીંનાંજ ઉદાહરણો લઇએ. આપણા દેશમાં બે મહાકાવ્ય છે. આપણે એને મહાકાવ્ય ન કહેતાં મહત્વને કારણે ઇતિહાસ કહીએ છીએ. એ પૃથ્વીનાં બધાં કાવ્યોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ગુણમાં એ બન્ને મોટા ભાગે સમાનજ છે; અને તફાવત છે તે બહુજ જૂજ છે. સાહિત્યની દૃષ્ટિથી તેમાંનું એક કાવ્ય ખીજા કાવ્યનું અનુકરણ છે.

મહાભારત જે રામાયણની પછી રચાયું છે, તે વાતનો તો વિચાર સાહેબ સિવાય ખીજે કોઈ અસ્વીકાર ભાગ્યેજ કરશે. અનુકરણ કરવાની વસ્તુ અને અનુકરણ, એટલે કે અસલ અને નકલ એ બન્ને જાતના નાયકોમાં જેટલું અંતર હોવું જોઈએ તેથી વધારે અંતર રામ અને યુધિષ્ઠિર વચ્ચે નથી. રામાયણના અપાર બળવાન, વીર, જીતેન્દ્રિય, શ્રાવત્સલ લક્ષ્મણ મહાભારતમાં અર્જુન બની ગયેલ છે, અને ભરત, શત્રુઘ્ન તે નકુલ, સહદેવ બનેલા છે. ભીમ નવીન રચના છે, તોપણ અનેક પ્રસંગોમાં તેના ઉપર હનુમાનની છાયા પડેલી છે. રામાયણનો વિભીષણ મહાભારતમાં વિદૂર બન્યા છે. રામાયણનો રાવણ મહાભારતમાં દુર્યોધન છે. ઇંદ્રજીતનાં હાડકાં ચામડાં લઈ, અભિમન્યુને ઉપજાવેલ છે. અહીં જેમ રામ, ભાઈ અને સ્ત્રી સાથે વનવાસી થાય છે તેમ ત્યાં યુધિષ્ઠિર પણ ભાઈ અને સ્ત્રી સાથે વનવાસી થાય છે; અને લાંબો કાળ વનવાસ ભોગવે છે. બન્ને રાજ્ય પામતાં પામતાં વંચિત થયા છે. એકની સ્ત્રી હરાઇ છે ત્યારે ખીજાની સ્ત્રી ભરીસમામાં

અપમાન પામી છે. બન્ને મહાકાવ્યોનો સારાંશ જે યુદ્ધનો દાવાનળ તે એકમાં સ્પષ્ટરૂપે અને બીજામાં અસ્પષ્ટરૂપે સળગે છે. બન્ને કાવ્યોનું વસ્તુ (પ્લોટ-કથાભાગ) એ છે કે યુવરાજ રાજ્યભ્રષ્ટ થઇ બાઇ અને સ્ત્રી સાથે વનવાસી થાય અને પત્ની જીત મેળવી ફરી પોતાનું રાજ્ય સ્થાપે. નાના પ્રસંગોમાં પણ એવુંજ મળતાપાછું છે. લવકુશનું કામ મણિપુરમાં બજ્રવાહને કરી દેખાડ્યું છે. મિથિલામાં ધનુર્ભંગ થયો, તેવોજ પાંચાલમાં ધનુષ્યવડે મત્સ્યવેધ થયો છે. દશરથ અને પાણ્ડુના પાપમાં અને શાપમાં બહુજ મળતાપાછું છે. તમને મહાભારતને રામાયણનું અનુકરણ કહેવાની ઇચ્છા ન હોય તો બન્ને અનુકરણ ન કહો, પરંતુ અસલ અને નકલમાં આનાથી વધારે સમાનતા આપણને બહુ ઓછી મળશે. મહાભારત રામાયણનું અનુકરણ હોવા છતાં પણ પૃથ્વીમાં અદ્વિતીય ગ્રંથ છે. જે જગતના કોઇપણ ગ્રંથની સાથે એની તુલના થઇ શકતી હોય તો કાંઇક અંશેમાં રામાયણ સાથેજ થઇ શકે તેમ છે. આથી સર્વ અનુકરણ ત્યજવા યોગ્ય છે એમ સમજવાનું નથી.

સાહિત્યને તપાસ્યું, હવે સમાજ વિષે બોલીએ. જ્યારે રોમનોને યુનાનીઓની સભ્યતાનો પરિચય થયો ત્યારે તેઓ મન, વચન અને કાયાથી યુનાનીઓનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. એનું ક્ષણ એ થયું કે સિસિરો જેવા વક્તા, તાસિતસ જેવા ઇતિહાસલેખકો, વર્જીલના જેવા મહાકવિઓ, પ્લાટસ અને ટિબીન્સ જેવા નાટકકારો, હોરેસ અને ઝ્યાબ્રીડા જેવા ગીતિકાવ્ય લખનારા, પિપીનીયન જેવા વ્યવસ્થાકારો, સેનેકા જેવા ધર્મનીતિપ્રણેતાઓ, આંતનૈન જેવા રાજ્યધર્મલેખકો અને કુકલ્લસ જેવા ભોગાસક્ત પુરુષો, રોમમાં પેદા થયા. સાધારણ પ્રજા વર્ગનું ઐશ્વર્ય પણ પુષ્કળ વધ્યું, અને સમ્રાટોએ પોતાની સૌંદર્યપ્રિયતા સિદ્ધ કરતી બબ્બ ઇમારતો બંધાવી. આધુનિક

યુરોપની હકીકત પહેલાંજ લખાઈ છે. ઇટાલી અને ફ્રાન્સનું સાહિત્ય ગ્રીસ અને રોમના સાહિત્યનું અનુકરણ છે. યુરોપની શાસનપદ્ધતિ પણ રોમના અનુકરણરૂપેજ ગુંથાઈ છે. ક્યાંક એ ઇમ્પીરેટર છે, ક્યાંક સેનેટ છે, ક્યાંક એ 'પેલેવ' પદ્ધતિ છે, ક્યાંક 'ફોરમ' અને ક્યાંક 'મ્યુનીસિપીયમ' છે. હાલના યુરોપનું સ્થાપત્ય (ઇંજીનિયરી) અને ડ્રોઈંગ (ચિત્રવિદ્યા) નું મૂળ પણ યુનાન અને રોમમાં રહેલું છે. પહેલાંની શરૂઆત અનુકરણરૂપે હતી, પણ અત્યારે અનુકરણ અવસ્થાનો ત્યાગ કરી, ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી, એ બધી આગતોમાં યુરોપિયનો 'ગુરૂથી એલા આગળા' જેવા બન્યા છે. એમ થવામાં પ્રતિભાશક્તિની આવશ્યકતા છે. પ્રતિભાવાળા લોકો પહેલાં અનુકરણ કરે છે, અને પછી તેનો મહાવરો અને અવલોકન થતાં અનુકરણની વસ્તુ કરતાં ઉન્નતિ મેળવે છે. જે બાળક પહેલું લખતાં શીખે છે, તેને શરૂઆતમાં તો બીજાના લખેલા અક્ષરોનું અનુકરણ કરવુંજ પડે છે, પણ છેલ્લે તેના હસ્તાક્ષરો સ્વતંત્રરૂપે ધારણ કરે છે, અને પ્રતિભા હોય તો અભ્યાસ કરતાં કરતાં તે ગુરૂના કરતાં પણ સારા અક્ષરો લખી શકે છે.

પરંતુ એમાં તો કાંઈ સંદેહ નથી કે પ્રતિભાશૂન્ય મનુષ્ય જે અનુકરણ કરે તો તેનું ફળ સારું આવતું નથી. જેની જે વિષયમાં શક્તિ નથી અથવા જે દીર્ઘકાળ અનુકરણજ કર્યા કરે તેની સ્વાભાવિક શક્તિ કદિ જોષ શકાતી નથી. યુરોપનાં નાટકો આનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. યુરોપની તમામ જાતિઓમાં જે જે નાટકકારો થયા છે તેમણે સર્વેએ યુનાની નાટકોનું શરૂઆતમાં અનુકરણ કરેલું છે, પરંતુ પ્રતિભા હોવાથી સ્પેન અને ઇંગ્લાંડનાં નાટકો તુરંતજ સ્વતંત્રરૂપે લખાયાં છે. ઇંગ્લાંડે આ વિષયમાં ગ્રીસની બરાબરી કરી છે, અને એ વિષયની પ્રતિભા અર્થાત્ સ્વાભાવિક શક્તિ ન હોવાથી રોમ, ઇટાલી અને ફ્રાન્સના લેખકો કેવળ અનુકરણ કરવાવાળાજ

બની ગયા છે. ઘણા લોકો કહેશે કે, રામ વગેરે દેશોના લોકો જેઓ નાટકરચનામાં રચેન અને ઇંગ્લાંડની બરાબરી કરી ન શક્યા એનું કારણ બીજું કંઈ નહિ પણ અનુકરણનો અનુરાગજ છે; પણ એ ભ્રમ છે. એનું કારણ અનુકરણનો અનુરાગ નથી, પણ એનામાં નાટક રચવાની સ્વાભાવિક શક્તિનો અભાવ છે. અનુકરણની ઇચ્છા, એ પણ એક કાર્ય છે; કારણ નથી.

લોકો આજકાલ “અનુકરણ” શબ્દને ગાળ જેવો કે ગાળથી પણ વધારે અપમાનકારક સમજે છે. મોટે ભાગે પ્રતિભાવિનાના માણસોજ અનુકરણમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોવાથી તેનું અનિષ્ટ પરિણામ દેખાય છે; અને તેથીજ લોકોની અનુકરણપર અરુચિ કે અશ્રદ્ધા થએલી છે. મૂળે ભાઈ અક્કલશૂન્ય, અને તે પાછું અનુકરણ કરે; એટલે તે હાસ્યને પાત્ર થાય તેમાં નવાઈ શી ? કેમકે આંધળા અનુકરણ સિવાય તેમાં બીજું પરિણામ હોય નહિ.

જો પ્રતિભાવાળા માણસો અનુકરણ કરે તો તે કદિ તિરસ્કાર કે હાસ્યને પાત્ર થાય નહિ. આપણા લોકોની આ વખતે જે દશા ચાલે છે તેનો વિચાર કરતાં અનુકરણ કરવાની પ્રવૃત્તિ એ નકારી કે અનુચિત છે એમ કહી શકાતું નથી. અમારા સમજવા પ્રમાણે તો અનુકરણ એ મનુષ્યને સ્વભાવસિદ્ધ છે. એવા અનુકરણમાં જો કોઈ ભારતવાસીઓને દોષ દે તો એનું વાસ્તવિક કથું કારણ અમે સમજી શકતા નથી. એક તો એ મનુષ્યનો સ્વભાવસિદ્ધ ગુણ કહો તો ગુણ, ને દોષ કહો તો દોષ છે. જ્યારે ઉત્તમ અને નિકૃષ્ટનો યોગ થાય છે ત્યારે નિકૃષ્ટને ઉત્કૃષ્ટ બનવાની ઇચ્છા થાય છે. હવે ઉત્કૃષ્ટની સમાન થવાનો ઉપાય શો ? ઉપાય એટલોજ કે “ઉત્કૃષ્ટ જે રીતે કરે તેજ રીતે નિકૃષ્ટ પણ કરે” તેનેજ અનુકરણ કહે છે. આજકાલ ભારત-વાસીઓ જુએ છે કે ઇંગ્રેજો સુધારામાં, કેળવણીમાં, અધ્યયનમાં, સુખમાં

અને બળમાં સર્વ રીતે પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ છે તો પછી તેઓ ઇંગ્રેજ લોકોના જેવા થવા કાં ન ચાહે? ભારતવાસીઓ સમજે છે કે “ઇંગ્રેજ લોકો જે જે કરે છે તેનું અનુકરણ કરવાથી અમે પણ તેમના જેવા સુધરેલા, કેળવાયેલા, અશ્વર્યવાળા અને સુખી થઈશું.” આ સ્થળે બલ્લે ગમે તે જાતિ હોય તો ભારતવાસીઓ જેવી દશામાં આવતાં તે પણ તેમજ કરત. મતલબ કે આ અનુકરણ કરવાની વૃત્તિ કેવળ ભારતવાસીઓનાજ સ્વભાવનો દોષ નથી પરંતુ માનવજાતિનો એ સ્વભાવજ છે. ભારતવાસીઓ ઉચ્ચ આર્યવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે. તેમનાં શરીરોમાં અત્યારે આર્યોનું રૂધિર વહી રહેલું છે. એ આર્યજાતિ, વાનરોની માફક અનુકરણપ્રિય થઈને અનુકરણ કરતી નથી. એમને અનુકરણ કરવાનો તો કોઈ ઉચ્ચો ઉદ્દેશ છે. આથી એમનું અનુકરણ સ્વાભાવિક અને મંગળદળપ્રદાતા થઈ શકે. જે લોકો અમને ઇંગ્રેજ પોષાકમાં, ખાનપાનમાં અને રહેણી કરણીમાં ઇંગ્રેજોના અનુકરણવાળા જોઈને સળગી ઉઠે છે તેઓ જે ફ્રાન્સના લોકોના ખાનપાન અને પોષાકનું અનુકરણ કરતા ઇંગ્રેજોને દોષે તો શું કહેશે? શું ઇંગ્રેજ લોકો અનુકરણ કરવામાં ભારતવાસીઓથી ઉતરે એવા છે? અમે અનુકરણ કરીએ છીએ તે તો અમારી ધણીરણી જાતિનું, પરંતુ ઇંગ્રેજો અનુકરણ શા માટે કરે છે?

અમે એટલું અવશ્ય સ્વીકારીએ છીએ કે હાલના ભારતવાસીઓ જોઈને અનુકરણ કરી રહ્યા છે એટલું બધું અનુકરણ કરવાની જરૂર નથી. ભારતવાસીઓમાં આંધળું અનુકરણ કરવાવાળાની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. એટલે તેઓ મોટે ભાગે ગુણોનું અનુકરણ ન કરતાં દોષોનું અનુકરણ કરવામાં તત્પર દેખાય છે, તે મોટી દિલગીરીની વાત છે. ભારતવાસીઓ ગુણોનું અનુકરણ કરવામાં બહુ નિપુણ નથી, પરંતુ દોષોનું અનુકરણ કરવામાં ભૂમંડળમાં તેનો જોડો નથી. એટલા-

માટેજ સમજી હિતેન્ધુ લોકો ભારતવાસીઓની, આંધળી અનુકરણવૃત્તિ ઉપર ગાલિપ્રદાન કરે છે અને એ હેતુએજ રાજનારાયણ બાસુએ એ વિષે જે જે કહ્યું છે તેનો મોટો ભાગ અમે સ્વીકારેલ છે. જ્યાં અનુકરણ કરનાર પ્રતિભાવાન હોય ત્યાં પણ અનુકરણમાં એ મોટા દોષો દેખાય છે.

એક તો વિચિત્રતા કે વિવિધતાના વિકાસમાં વિદ્ય આવે છે. આ સંસારમાં મોટું સુખજ વિચિત્રતા કે વિવિધતાને લીધે ઉપજેલું છે. પૃથ્વી ઉપરના તમામ પદાર્થો જે એકજ રંગના હોત તો તેનો દેખાવ શું આટલો બધો મનોહર અને સુખદાયક લાગત ? જે બધાજ અવાજો એકજ પ્રકારના હોત તો શું આવું સ્વરમાધુર્ય લાગત ? ધારો કે સૌનો અવાજ કોયલના જેવોજ હોત તો એ મધુર “કૂહ” સ્વર કાનને મીઠો લાગત ? નહિ, એ સ્વર કાનને ઉદ્વેગ કરનારજ લાગત. આપણામાં જે વિચિત્રતાના સુખની પ્રીતિ નહોત તો કદાપિ ઠીક લાગત, પરંતુ અત્યારે મનુષ્યજાતિ જે પ્રકૃતિને લઇને પેદા થઈ છે, તેમાં તો વિચિત્રતા અને વિવિધતા વિના સુખ પણ નથી અને સ્વાદ પણ નથી. અનુકરણની પ્રવૃત્તિ એ વિવિધતાના માર્ગમાં અડચણરૂપ છે. અમે માનીએ છીએ કે શેકસપિયરનું મેકમેથ એક ઉત્તમ નાટક છે, પરંતુ જે પૃથ્વીનાં બધાં નાટકો મેકમેથનુંજ અનુકરણ કરીને લખાય તો પછી નાટકમાં સુખ કે સ્વાદ રહેશે કે ? બધાં મહાકાવ્યો રઘુવંશના નમુના ઉપરથી લખાયાં હોત તો પછી એવાં મહાકાવ્યો કોણ વાંચત ?

અનુકરણમાં ખીજો દોષ એ છે કે તેનાથી કોઇ કાર્યની જલદી ઉન્નતિ થતી નથી. સંસારનો નિયમ છે કે તમે ગમે તે કામ લો, પણ તેમાં વારંવાર યત્ન કરવાથીજ ઉન્નતિની સંભાવના છે; પરંતુ જે પછીનું કાર્ય પહેલાંના કાર્યનું માત્ર અનુકરણજ હોય તો તે ક્રિયા કોઇ નવો માર્ગ શ્રદ્ધા કરતી નહિ હોવાથી તે કામમાં ઉન્નતિ પણ

થઈ શકતી નથી. ફળ એ થાય છે કે-બહુ કાળ પર્યંત એકજ ચીજે ગતિ થયા કરે છે. આ વાત શિષ્ય, સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, સામાજિક કાર્ય કે માનસિક અભ્યાસ, એ બધામાં સત્ય છે.

મનુષ્યદેહ ધારણ કરવાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ શારીરિક અને માનસિક વૃત્તિઓની યથાયોગ્ય સ્ફૂર્તિ અને ઉન્નતિ કરવાનો છે; પરંતુ જે અભ્યાસે કેટલીક વૃત્તિઓ અધિક પુષ્ટ થાય, અને કેટલીક નષ્ટ થાય તે અભ્યાસ મનુષ્યને અવશ્ય હાનિકારક છે. મનુષ્યો અનેક છે અને તેમનાં સુખ પણ જુદી જુદી જાતનાં છે. એ બધાં સુખોની સિદ્ધિને માટે કાર્ય પણ અનેક પ્રકારનાં કરવાની આવશ્યકતા છે. એવાં જુદાં જુદાં કાર્યો જુદી જુદી પ્રકૃતિના માણસો વિના સારી રીતે થઈ શકતાં નથી; એક પ્રકારના ચરિત્રવાળાં માણસોથી અનેક પ્રકારનાં અનેક કાર્યો કરી શકાતાં નથી. આથી સંસારમાં ચરિત્રવૈચિત્ર્ય, કાર્યવૈચિત્ર્ય અને પ્રવૃત્તિવૈચિત્ર્યની ઘણી આવશ્યકતા છે. તેના સિવાય સમાજનાં બધાં અંગોની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. અનુકરણની પ્રવૃત્તિનું ફળ એ થાય છે કે-અનુકરણ કરનારનું ચરિત્ર અને પ્રવૃત્તિ અનુકરણીયના ચરિત્ર અને પ્રવૃત્તિ જેવાં થાય છે, અને અનુકરણ કરનારો બીજે માર્ગે ગતિ કરી શકતો નથી." જ્યારે સમાજના ઘણા લોકો અથવા બધા લોકો એકજ નમુનાનું અનુકરણ કરવા લાગે છે, ત્યારે એ વૈચિત્ર્યની હાનિ થાય છે અને મનુષ્યચરિત્રનાં બધાં અંગો વિકાસ પામતાં નથી, વૃત્તિઓમાં સમાન યોગ્યતા રહેતી નથી, મનુષ્ય-પણું મનુષ્યજીવન-અપૂર્ણ રહે છે અને તેથી સમાજ અપૂર્ણ રહે છે.

અમે અહીં જે જે વાતો કહી તે બધાનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) સમાજની “સમ્યતા” એ રીતે ઉપજે છે. કોઈ સમાજ પોતાનાથી “સમ્યતા” (સુધારો) પામે છે અને કોઈ સમાજ બીજા સમાજથી સુધારો પામે છે. પહેલી રીતે સુધરતાં બહુ સમય

લાગે છે, અને બીજી રીતે તે કાર્ય બહુ જલદીથી સિદ્ધ થઇ શકે છે.

(૨) જ્યારે કોઇ અણુસુધરેલી જાતિ વધારે સુધરેલી જાતિસાથે હજવામળવાનો પ્રસંગ પામે છે, ત્યારે તે સુધારાના રસ્તા ઉપર બહુજ ત્વરાથી દોડવાની કોશિશ કરે છે; અને જો તેનામાં પ્રતિભા હોય તો તે પોતાના યત્નમાં સફળ પણ થાય છે. એ ઠેકાણે સમાજની દશા એવી થાય છે કે અણુસુધરેલો અશિક્ષિત સમાજ તમામ બાબતોમાં શિક્ષિત સમાજનું અનુકરણ કરવા લાગે છે અને એ સ્વાભાવિકજ છે.

(૩) આથી ભારતવાસીઓના અત્યારના સમાજમાં દેખાતી અનુકરણપ્રવૃત્તિ અસ્વાભાવિક છે અથવા દોષરૂપ છે એમ માનવાનું નથી.

(૪) દરેક અનુકરણ અનિષ્ટકારક નથી. કદિ કદિ તો તેમાંથી મહાન ફળ પણ ઉપજે છે. પહેલી અવસ્થામાં જો અનુકરણ છે, તે પછીની અવસ્થામાં સ્વાતંત્ર્ય બને છે. માટે ભારતવાસીઓની અવસ્થા જોતાં એ અનુકરણવૃત્તિ અયોગ્ય છે એવો નિર્ણય થઇ શકે નહિ. એમાંથી ઉંચી આશા પણ રાખી શકાય છે.

(૫) પરંતુ આંધળા અનુકરણમાં મહાન દોષ છે. અનુકરણની પહેલી અવસ્થા વીતી ગયા છતાં પણ તેની તેજ રીત પ્રબળ રહ્યા કરે અથવા અનુકરણનો અભ્યાસ અત્યંત વધી જાય તો બહુજ વહેલો સર્વનાશ થશે.

અનુકરણ કરનારા ભારતવાસીઓ આ બધી બાબતો ઉપર ધ્યાન આપી કામ કરશે તો તેઓ જલદી પોતાના ગુરુઓના ઉત્તમ શિષ્યો બની, ઉન્નતિ અને સન્માન પ્રાપ્ત કરી શકશે.

बंकिम निबंध माला

भाग २ जे.

(लोकरुहस्य तथा कमलाकान्तनुं
दक्षतर, पत्रो अने जुषानी.)

अनुवादकः—

कल्याणविदुलभाध महेता.

લોકરહસ્ય.

૧-વ્યાઘ્રાચાર્ય બૃહલ્લાંગૂલ.

એક દિવસ સુંદરવનમાં વ્યાઘ્રોની મહાસભા મળી હતી. ગાઢ અરણ્યમાં વિશાળ ભૂમિખંડ ઉપર ભયંકર આકૃતિવાળા અનેક વ્યાઘ્રો દંष्ट્રપ્રભાથી અરણ્યપ્રદેશને પ્રકાશિત કરીને પુચ્છાસન વાળી હારખંધ બેઠા હતા. સઘળાએ એકમત થઈને અમિતોદર^૧ નામના એક વૃદ્ધ વ્યાઘ્રને સભાપતિ બનાવ્યા. અમિતોદર મહાશયે અધ્યક્ષસ્થાન ગ્રહણ કરીને સભાના કાર્યનો આરંભ કર્યો. તેઓ સભાસદોને સંબોધન કરીને કહેવા લાગ્યા:-“ આજે આપણા લોકોનો કેવો શુભ દિવસ છે ! આજે આપણે સઘળા અરણ્યવાસી, માંસાભિલાષી, વ્યાઘ્રકુલતિલક પરસ્પરના મંગલસાધનાર્થે આ અરણ્યમાં એકત્ર થયા છીએ. આહા ! નિન્દાપ્રિય, ખલ સ્વભાવનાં અન્ય પશુઓ કહેતાં આવ્યાં છે કે આપણે ઘણા અસામાજિક, વનમાં એકલાજ વસવાતું પસંદ કરનારા અને સંપત્તિનાના છીએ; પરંતુ આજે આપણી સમસ્ત સુસભ્ય વ્યાઘ્ર-મંડળી એકત્રિત થઈ છે, તે દર્શાવી આપે છે કે એ નિન્દા કેવી પાયા-વિનાની છે. હમણાં આપણામાં દિવસે દિવસે સભ્યતાની અભિવૃદ્ધિ જે પ્રમાણમાં થવા માંડી છે તે પરથી મને સંપૂર્ણ આશ્વા રહે છે કે, બહુજ થોડા સમયમાં વ્યાઘ્ર પ્રજા સભ્ય જાતિઓમાં અગ્રગણ્ય થઈ પડશે. આ સમયે હું વિધાતાને પ્રાર્થના કરું છું કે, આપણે હંમેશ

(Public dinners) ની ગોઠવણ નહિ હોવાથી તેઓ શાંત થઈને બેઠા. વ્યાધાચાર્ય બૃહદ્લ્લાંગૂલ મહાશય સભાપતિની વિનંતિ પછી ગર્જના સાથે ઉઠ્યા, અને પથિકોને બચબીત કરે એવા સ્વરથી નીચેનો નિર્બંધ વાંચવા લાગ્યા:—

“ સભાપતિ મહાશય ! વાંચણ બહેનો અને વ્યાધ ગૃહસ્થો ! મનુષ્ય એક પ્રકારનું બેપગું જનવર છે; પરંતુ તેને પાંખ નથી માટે તેને પંખી કહી શકાય નહિ. બધેકે ચોપગાંઓ સાથે તેને ઘાતું સાદસ્ય છે, ચોપગાંઓને જેવાં હાડકાં છે તેવાંજ મનુષ્યોને પણ છે, એટલા માટે મનુષ્યને એક પ્રકારનું ચોપગું કહી શકાય. તફાવત એટલો જ છે કે, ચોપગાંઓની બનાવટમાં જેવી સુંદરતા છે તેવી મનુષ્યોમાં નથી. પરંતુ કેવળ આટલા તફાવતને લીધેજ આપણે મનુષ્યોને બેપગાં કહીને તેના તરફ તિરસ્કાર દર્શાવે એ યોગ્ય નથી.

ચોપગાંઓમાં વાનરોની સાથે મનુષ્યોનું વિશેષ સાદસ્ય છે. વિજ્ઞાની લોકો કહે છે કે, કાલક્રમે પશુઓના અવયવની ઉત્ક્રાંતિ (Evolution) થાય છે અને જે અવયવોની ખોટ હાલ જણાય છે તે કેટલીક પેઢીઓ પછી પૂરી પડશે; આથી મને વિશ્વાસ છે કે મનુષ્ય પણ પશુ કાલપ્રભાવને લીધે પૂછડાવાળા બનીને વાનરવર્ગમાં ગણાવાને લાયક થશે.

મનુષ્ય પણ અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને ખોરાક તરીકે ઉમદા હોય છે, એ વાત આપ સર્વને જાણીતીજ છે. (આ સાંભળીને સધળા સભ્યો પોતપોતાનું મોં ચાટવા લાગ્યા.) તેઓ સધળે ઠેકાણે અનાયાસેજ પકડાઈ જાય છે. હરણ વગેરેની પેઠે તેઓ ત્વરિત ગતિથી પલાયન કરી જવાને શક્તિમાન નથી અને પાડા ઇત્યાદિની પેઠે બળવાન કે શૂંગાદિ આયુધયુક્ત પણ નથી. જગદીશ્વરે આ સમગ્ર જગત વ્યાધજાતિનાં સુખને માટેજ સરજ્યું છે, એમાં સંદેહ નથી.

એટલા માટેજ વ્યાધના ઉપયુક્ત બોલ્ય, મનુષ્ય-પશુને પલાયનની અથવા તો આત્મરક્ષાની શક્તિ સુદ્ધાં આપી નથી. વસ્તુતઃ મનુષ્ય-જાતિ જે પ્રમાણે અરક્ષિત—નખ, દંત, શૃંગાદિથી વર્જિત, ગમનમાં મંદ અને પ્રકૃતિએ કોમળ છે;—તે જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે કે, ઇશ્વરે શા માટે એને સરળવી હશે ? વ્યાધજાતિની વા સિવાય એમના જીવનનો બીજો કોઈ ઉદ્દેશ જણાતો નથી.

આ સઘળાં કારણોથી, વિશેષ કરીને તેમના માંસની કોમળતાને લીધે આપણે મનુષ્યોને વધારે ચાહીએ છીએ; નજરે પડતાંજ પકડીને આરોગી જમીએ છીએ. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, તેઓ પણ મોટા વ્યાધમુક્ત છે. આ વાતમાં કદાચ આપની શ્રદ્ધા નહિ ચોંટે તો દૃષ્ટાન્ત તરીકે મારા પોતાના સંબંધમાં જે બન્યું છે તે કહી સંભળાવું છું ! આપને વિદિતજ છે કે, હું લાંબા વખત સુધી દેશાટન કરીને બહુદર્શી થયો છું. હું જે દેશમાં પ્રવાસ કરતો હતો, તે દેશ આ વ્યાધભૂમિ—સુંદરવનન ઉત્તરે આવેલો છે, ત્યાં ગો-મનુષ્યાદિ ક્ષુદ્ર આશયવાળાં અહિંસ પશુઓ વસે છે. ત્યાંના મનુષ્યોની બે જાત છે. એક કૃષ્ણવર્ણ અને બીજી શ્વેતવર્ણ. એક દિવસ તે દેશમાં હું વિષય કર્મને માટે ગયો હતો.

આ સાંભળીને મહાદેવના નામનો એક દ્વિત સ્વભાવનો વ્યાધ પૂછવા લાગ્યો:—

“ વિષયકર્મ એટલું શું ? ”

બહુલ્લાંગૂલ મહાશય બોલ્યા:—“ વિષયકર્મ એટલે આહારાન્વેષણ.”* હમણાં સમ્યક્ લોકોમાં આહારાન્વેષણને ‘વિષયકર્મ’ કહેવામાં આવે છે, તેથી કંઈ સઘળા લોકોનાજ આહારાન્વેષણને વિષયકર્મ કહેવામાં આવે છે એમ નથી. મોટા લોકોના આહારાન્વેષણનું નામ વિષયકર્મ

અને ઉતરતા દરજ્જાના લોકોના આહારાન્વેષણનું નામ 'જુગાર, ચોરી, ઉચાપત કરી જવાની વૃત્તિ, અને ભક્ષા' છે. ધૂર્ત લોકોના આહારાન્વેષણનું નામ ચોરી, બળવાનોના તે કૃત્યને ધાડપાડુપણું, અને કેટલાક ખાસ પુર-ષોના કાર્યને એ નામ લાગુ પાડી શકાય એમ નહિ હોવાથી તેને વીરત્વ કહેવામાં આવે છે. જે ધાડપાડુને સગ્ન કરી શકાય તેમ હોય છે તેના કામને ધાડપાડુપણું અને જે ધાડપાડુને કોઈ સગ્ન કરી શકે એમ ન હોય તેના ધાડપાડુપણાને વીરત્વ કહેવામાં આવે છે. આપને જ્યારે સમ્ય-સમાજમાં રહેવાનું થાય ત્યારે, આ સધળાં વિચિત્ર નામો યાદ રાખવાં જોઈએ, નહિતો લોકોમાં અસમ્ય ગણાશે. વસ્તુતઃ મારા વિચાર પ્રમાણે આ સધળાં ભિન્ન ભિન્ન નામોની આવશ્યકતા નથી; એકલું 'ઉદરપૂજ' નામ રાખવાથીજ વીરત્વ આદિ સધળા ગુણો સમજી જવાય છે. એ ગમે તેમ હો; હમણાં તો હું જે મૂળ વિષયપર બોલું છું તેજ શ્રવણ કરો.

“ મનુષ્યો મોટા બ્યાધમંત છે. હું એક દિવસ મનુષ્યોની વસ્તીમાં વિષયકર્મનેમાટે ગયો હતો. સાંભળવા પ્રમાણે આ સુંદરવનમાં કેટલાંક વર્ષ થયાં એક “ પોર્ટ કેનિંગ કંપની ” સ્થાપિત થઈ છે. ”

મહાદેવજી ફરીથી ભાષણમાં ભંગ પડાવીને પૂછવા લાગ્યા:—
“ પોર્ટ કેનિંગ કંપની કયી જાતનું પ્રાણી ? ”

બૃહસ્પતિગૂલ બોલ્યા:—“ તેની મને પૂરેપૂરી માહિતી નથી. એ જંતુનો આકાર અને હાથપગ વગેરે કેવાં હતાં તથા તેની હનનવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હતી તે સધળાની મને ખબર નથી; પણ મેં સાંભળ્યું છે કે, એ પશુ મનુષ્યોએ ઉત્પન્ન કર્યું હતું. તે મનુષ્યોનાજ હૃદયશોણિતનું પાન કરતું હતું, તેના પોષણથી ઘણું હૃષ્ટપુષ્ટ થયું હતું અને હમણાં મરી ગયું છે. મને લાગે છે કે મનુષ્યજાતિ ખીલકુલ વિચારશૂન્ય છે. તેઓ સદેવ પોતપોતાનો નાશ કરવાની યુક્તિ અને સાધનો શોધવામાંજ રોકા-

યલા રહે છે. મનુષ્યો જે અનેક અસ્ત્રશસ્ત્રનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે, તે સધળાં અસ્ત્રશસ્ત્રોજ આ વાતનું પ્રમાણ છે. મનુષ્યોનો વધ કરવો એજ એ સધળાં શસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ છે. સાંભળ્યું છે કે, કોઇ કોઇ વખતે હજારો મનુષ્યો રણક્ષેત્રમાં એકત્રિત થઇને આ સધળાં અસ્ત્રશસ્ત્રદ્વારા એકબીજા ઉપર પ્રહાર કરીને સંહાર ચલાવે છે. મને લાગે છે કે, મનુષ્યોએ પરસ્પરના વિનાશને માટેજ આ પોર્ટ કેનિંગ કંપની નામનો રાક્ષસ સરજાવ્યો હતો. તે ગમે તેમ હો. આપ લોકો સ્થિર ચિત્તે આ મનુષ્યવૃત્તાંત સાંભળશો. વચમાં વચમાં પ્રશ્ન પૂછીને ભંગ પડાવવાથી ભાષણનો રસ જામે નહિ. આપણે હમણાં સમ્યક થયા છીએ, એટલા માટે દરેક કામમાં સમ્યક લોકોના નિયમ પ્રમાણે વર્તવું જોઇએ. હું એક દિવસ પોર્ટ કેનિંગ કંપનીના મુખ્ય સ્થળ માતલામાં વિષય-કર્મનેમાટે ગયો હતો. ત્યાં વાંસના એક મંડપમાં નૃત્ય કરતું એક માંસદાર બકરીનું બચ્ચું જોયું, તેનો સ્વાદ લેવા માટે મેં તે મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો; પણ પાછળથી જાણવામાં આવ્યું કે, એ મંડપ જદુઝ હતો. મનુષ્યો તેને ફાંદ કહે છે. મારો પ્રવેશ થતાંજ તેનાં દ્વાર આપોઆપ બંધ થઇ ગયાં. એ પછી કેટલાંક મનુષ્યો તે સ્થળે આવી પહોંચ્યા. તેમને મારા દર્શનથી પરમાનંદ થયો. તેઓ આનંદસૂચક ધ્વનિ અને હાસ્યપરિહાસ કરવા લાગ્યા. તેઓ મારી અત્યંત પ્રશંસા કરતા હતા તે હું કળી ગયો. કોઇક મારા દાંતનાં, કોઇક નખનાં અને કોઇક પૂછડાનાં વખાણ કરવા મંડ્યા, અને કેટલાક તો મારા ઉપર વહાલ દર્શાવીને પત્નીના સહોદરને જે સંબોધન કરાય છે તેજ શબ્દથી મને પણ સંબોધવા લાગ્યા. એ પછી તેમણે ભક્તિભાવથી મને મંડપ સાથે ખાંધ ઉપર ઉઠાવીને એક રથ ઉપર ચઢાવ્યો. એ સ્વચ્છ શ્વેત કાંતિવાળા બળદ એ રથને ખેંચતા હતા. તેમને જોઇને મારી ક્ષુધા ધણી વધવા લાગી; પરંતુ તે વખતે જદુઝ મંડપમાંથી બહાર નીકળવાનો ઉપાય ન હતો.

થઇને અનેક ક્ષણ સુધી મૌન ધરી હોવા જ રહ્યા. જાણવામાં આવ્યું કે, તેઓ અશ્રુપાત કરતા હતા અને તેના ચિહ્ન તરીકે એક બે સ્વચ્છ જલમિન્દુ જમીનપર પડેલાં જોવામાં આવ્યાં પરંતુ કેટલાક યુવાન વ્યાઘ્રોએ તકરાર ઉઠાવી કે તે ટીપાં ગૃહસ્ત્રાંગૂલ મહાશયનાં અશ્રુમિન્દુ ન હતાં; પરંતુ મનુષ્યાલયના પ્રચુર આહારની વાતનું સ્મરણ થતાં તેમના મુખમાં આવી ગયેલું પાણી હતું.

લેકચરરે (ભાષણકર્તાએ) પછી ધીરજ ધરીને ફરીથી બોલવાનો આરંભ કર્યો. “કેવી રીતે મેં તે સ્થળનો પરિત્યાગ કર્યો, તે કહેવાનું પ્રયોજન નથી. મારો વિચાર જાણવામાં આવ્યો હશે તેથી, કે કાંતો બૂલથી મારો સેવક મારું મંદિર ઘોવા પછી દ્વાર ઉઘાડું મૂકીને ચાલ્યો ગયો હું તે દ્વારમાંથી બહાર આવીને ઉદ્યાનરક્ષકને મોંમાં લઈ ચાલ્યો આવ્યો.”

આ સઘળો વૃત્તાંત વિસ્તારપૂર્વક જણાવવાનું કારણ એટલુંજ કે, હું લાંબા વખત સુધી મનુષ્યસમાજમાં વસી આવ્યો છું—અર્થાત મનુષ્યચરિત્રથી સારી પેઠે માહિતગાર થઈ આવ્યો છું—એ સાંભળીને આપ મારા કથન ઉપર ખાત્રીપૂર્વક વિશ્વાસ મૂકી શકો, મેં જે જાતે જોયું છે તેજ કહીશ. અન્ય પ્રવાસીઓની બનાવટી વાતો જે આપણે લાંબા વખતથી સાંભળતા આવ્યા છીએ, તેપર મને શ્રદ્ધા નથી. આપણે પરાપૂર્વથી સાંભળતા આવ્યા છીએ કે, “મનુષ્યો દુર્જન પ્રાણી હોવા છતાં પોતાને માટે પર્વત જેવા આકારનાં વિચિત્ર ગૃહો નિર્માણ કરે છે;” તેઓ આવાં પર્વતાકાર ગૃહોમાં વસે છે એ ખરું, પરંતુ મેં તેમને કોઈ પણ દિવસ એવાં ગૃહો બાંધતાં નજરે જોયાં નથી; એટલા માટે તેઓ આવી જાતનાં ઘરો પોતેજ બાંધે છે એ વાતનું કંઈ પણ પ્રમાણ નથી. મને લાગે છે કે, તેઓ જે ઘરોમાં વસે છે તે વસ્તુતઃ પર્વત જ છે, કુદરતનીજ સૃષ્ટિ છે; પરંતુ તેમાં

અનેક ગુફાઓ જેવામાં આવતાં યુદ્ધિજીવી મનુષ્યપશુએ તેના આશ્રય લીધો લાગે છે.*

મનુષ્ય જન્તુ ઉભયાહારી છે. માંસભક્ષી અને ફળાહારી. તેઓ મોટાં વૃક્ષો ખાઈ શકતાં નથી; પણ નાના નાના છોડવાઓ મૂળ-સાથે ખાઈ જાય છે, મનુષ્યોને નાનાં ઝાડો એટલાં તો રૂચે છે કે તેઓ પોતે તેને ઉગાડીને વાડથી ઘેરી રાખે છે. એ પ્રકારની રક્ષિત ભૂમિને ખેતર અથવા બગીચો કહે છે. એક મનુષ્યના બગીચામાં ખીજું મનુષ્ય ચરી શકતું નથી.

મનુષ્યો ફળ, મૂળ, લતા, રોપા ઇત્યાદિ ખાય છે ખરાં; પરંતુ તેઓ ધાસ ખાય છે કે નહિ તે હું કહી શકું નહિ. મેં કદી પણ કોઈ પણ માણસને ધાસ ખાતાં જોયો નથી; પરંતુ એ વાતમાં મને કંઈક સંશય છે. ગોરાઓ અને કાળા લોકોમાંના તવંગર માણસો પોતા-પોતાના બગીચામાં ધાસ (લેન) ના ક્યારા તૈયાર કરાવે છે. મારી સમજ પ્રમાણે તેઓ એ ધાસ ખાતા હોવા જોઈએ, નહિ તો તેને માટે આટલી કાળજી શા માટે રાખે? મેં એક કૃષ્ણવર્ણના મનુષ્યને મોઢે સાંભળ્યું છે કે; “આપો દેશ ઉર્જડ થઈ ગયો છે. જેટલા સાહેબ સૂખા અને મોટા લોકો છે તે સઘળા ઘરમાં બેઠા બેઠા ધાસ વાગોળે છે.” એ ઉપરથી મોટા માણસો ધાસ ખાય છે એ તો નક્કી જ છે.

* વાંચક મહારાજ, બૃહદ્વ્યાસંગૂલનું ન્યાયશાસ્ત્રનું જ્ઞાન જોઈને વિસ્મિત થશો નહિ. આવી જ જાતના તર્કથી મેક્ષમૂલકે સાબીત કર્યું છે કે, પ્રાચીન ભારતવાસીઓ લખી જણાવતા ન હતા. વળી એવાજ તર્કથી જેમણે સિદ્ધ કર્યું છે કે, પ્રાચીન ભારતવાસીઓ જંગલી હતા, અને સંસ્કૃત ભાષા અસહ્ય ભાષા છે. વસ્તુતઃ આ વ્યાખ્યાનપંડિત અને કેટલાક મનુષ્યપંડિતો વચ્ચે ઝાઝો ફેર જેવામાં આવતો નથી.

કોઇ માણસ જ્યારે ઘણો ગુસ્સે થાય છે ત્યારે કહે છે કે, “ શું હું ધાસ ખાઉં છું ? ” હું જાણું છું કે, મનુષ્યો જે કામ કરે છે તે બહુજ કાળજીપૂર્વક શુભ રાખવાનો તેમનો સ્વભાવ છે. એટલા- માટે જ્યારે તેઓ ધાસ ખાવાની વાત પર ગુસ્સે થઇ જાય છે ત્યારે અવશ્ય એવા સિદ્ધાન્ત પર આવવું પડે છે કે, તેઓ ધાસ ખાતા જ હોવા જોઇએ.

મનુષ્ય લોકો પશુપૂજા કરે છે. જે રીતે મારી પૂજા કરવામાં આવી હતી તે કહી ચૂક્યો છું. ઘોડાઓની પણ તેઓ એજ પ્રમાણે પૂજા કરે છે. તેને આશ્રયસ્થાન આપે છે, આહારની ગોઠવણ કરે છે, સ્નાન કરાવે છે અને માલિશ પણ કરે છે. અશ્વ મનુષ્ય કરતાં શ્રેષ્ઠ પશુ હોવાથી જ તેઓ તેની પૂજા કરે છે.

મનુષ્યો બકરાં, મેઠાં, ગાય ઇત્યાદિનું પાલન પણ કરે છે. ગાયના સંબંધમાં તેમનું વર્તન અજળ જેવું જોવામાં આવ્યું છે, તેઓ ગાયનું દૂધ પીએ છે ! એ ઉપરથી પ્રાચીન કાળના વ્યાઘ્રપંડિતોએ એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, મનુષ્યો એક સમયે ગોવત્સ હતા ! હું એટલું બધું તો માની શકતો નથી; પરન્તુ આ ઉપરથી એટલું તો માલૂમ પડે છે કે તેઓ ગાયનું દૂધ પીએ છે તેથીજ તેમની બુદ્ધિ ઢોર જેવી હશે.

ગમે તેમ હો; પરન્તુ મનુષ્યો આહારપ્રાપ્તિને માટે ગાય, બકરાં અને મેઠાં પાળે છે, એ એક અનુકરણ કરવા જેવી રીત છે એમાં સંશય નથી. મેં એવો ઠરાવ રજુ કરવાનો વિચાર રાખ્યો છે કે, આપણે પણ મનુષ્યોની ગૌશાળા સ્થાપન કરીને મનુષ્યપાલન કરવું.

ગાય, ઘોડા, બકરાં અને મેઠાંની વાત કહી; પણ એ સિવાય હાથી, ઊંટ, ગર્દભ, કુતરાં અને બિલાડાં જ નહિ પણ પક્ષીઓ સુદ્ધાં તેમની સેવા પામે છે; એટલા માટે મનુષ્ય જાતિને પશુ માત્રના સેવક કહીએ તો કહી શકાય.

મેં મનુષ્યાલયમાં અનેક વાનરો પણ જોયા હતા. તેઓ જે જાતના હતા—એક પૂછડાંવાળા, બીજા પૂછડાં વિનાના. પૂછડાંવાળા વાનરો ઘણે ભાગે છાપરાં ઉપર અથવા તો ઝાડ ઉપર રહે છે, કેટલાક નીચે પણ જોવામાં આવે છે એ ખરું; પરંતુ મોટો ભાગ ઊંચે સ્થાને જ રહે છે. એનું કારણ કુળાભિમાન અને જાતિ અભિમાન જ હશે.

“ મનુષ્ય ચરિત્ર અત્યંત વિચિત્ર છે. તેમનામાં વિવાહની જે રીતિ પ્રચલિત છે તે અત્યંત આશ્ચર્યજનક છે. એ સિવાય તેમની રાજનીતિ પણ ઘણીજ મનોહર છે. સર્વનું ક્રમે ક્રમે વર્ણન કરીશ. ”

આટલે સુધી નિબંધ વંચાયો, એટલામાં સભાપતિ અમિતોદર દૂર એક હરિણુશિશુ નજરે પડતાં ચેર (ખુરશી) ઉપરથી છલંગ મારીને તેની પાછળ દોડવા લાગ્યા. અમિતોદર આવા દૂરદર્શી હતા એટલા માટે જ તેમને સભાપતિ બનાવવામાં આવ્યા હતા. સભાપતિને એકાએક વિદ્યાવિષયક ચર્ચાથી વિમુખ થએલા જોઈને નિબંધવાંચક કંઈક ખિન્ન થયા. તેમનો મનોભાવ જાણી જતાં એક સુઘ સભાસદ તેમને કહેવા લાગ્યો:—“ આપ ગુસ્સે થશો નહિ. સભાપતિ મહાશય “વિષયકર્મ” ને માટે ગયા છે. આટલામાં હરણુંઓનું ટોળું આવ્યું લાગે છે. મને તેની ગંધ આવે છે. ”

આ વાત સાંભળતાં જ સઘળા મહાવિદ્ય સભ્યો ઊંચી પૂછડી કરીને વિષયકર્મને માટે જે દિશામાં ફાવ્યું તે દિશા તરફ દોડવા લાગ્યા. લોકચરર (ભાષણકર્તા) મહાશયે પણ વિદ્યાર્થીઓના દૃષ્ટાંતનું અનુકરણ કર્યું. આ પ્રભાણે તે દિવસે મહાસભા નિર્વિધ્ને અકાળે વિસર્જન થઈ. એ પછી બીજા એક દિવસે સઘળાએ વિચાર કરીને ભોજન લીધા પછી સભાનું અધિવેશન કર્યું. તે દિવસે સભાનું કામ નિર્વિધ્ને સંપૂર્ણ થયું અને નિબંધનો બાકી રહેલો ભાગ વંચાયો.

દ્વિતીય પ્રબંધ.

“ સભાપતિ મહાશય, વાઘણુ બહેનો અને વ્યાઘગૃહસ્થો !

મેં મારા પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં મનુષ્યોની લગ્નપદ્ધતિ અને અન્ય વાખતો વિષે કંઈક બોલવાનું માથે લીધું હતું. પ્રતિજ્ઞાપાલન એજ સંજ્ઞનનો મુખ્ય ધર્મ છે; એટલે હવે હું એકદમજ મારા વિષય ઉપર આવું છું.

લગ્ન એટલે શું, તે આપ સર્વને વિદિત છે. સર્વ કોઈ જરૂરિયાત પ્રમાણે વખતોવખત લગ્ન કરી લે છે; પરંતુ મનુષ્યવિવાહમાં કંઈક વિચિત્રતા છે. વ્યાઘાદિ સખ્ય પશુઓનું દારપરિગ્રહણ? કેવળ પ્રયોજનાધીન છે; પરંતુ મનુષ્ય પશુઓમાં તે પ્રમાણે નથી. તેઓમાંના અનેક લોકો આખી જિંદગી સુધી માત્ર એકજ લગ્ન કરી મૂકે છે.

મનુષ્યવિવાહ બે જાતના હોય છે. નિત્ય અને નૈમિત્તિક. તેમાંનો નિત્ય અથવા પૌરોહિત વિવાહજ તે લોકોમાં માન્ય છે. પુરોહિતને મધ્યસ્થ રાખીને જે વિવાહ કરવામાં આવે છે, તે પૌરોહિત વિવાહ કહેવાય છે.

મહાદેવ—પુરોહિત કોણ ?

બૃહલ્લાંગૂલ—શબ્દકોશમાં લખ્યું છે કે, પુરોહિત એટલે મિષ્ટાન્ન બક્ષણ કરનાર અને લોકોને છેતરવાનો ધંધો કરનાર જાત; પરંતુ આ વ્યાખ્યા દોષયુક્ત છે. કારણ કે સધળા પુરોહિતો કેવળ મિષ્ટાન્ન બક્ષણ કરનારાજ નથી; અનેક મઘમાંસ ખાનારા અને અનેક સર્વ-બક્ષી પણ હોય છે. ખીજી રીતે મિષ્ટાન્ન ખાવાથીજ પુરોહિત થવાય છે એમ નથી. વારાણસી (કાશી) નામક નગરમાં પુષ્કળ સાંઢો છે, તેઓ મિષ્ટાન્ન ખાંતા ફરે છે છતાં પુરોહિત કહેવાતા નથી; કારણુ એ છે કે, તે લોકો છેતરનારા નથી ! જે લોકો ઠગાઈ કરવા ઉપરાંત

મિષ્ટાન્ન ભક્ષણ કરે છે તેઓજ પુરોહિત કહેવાય.

પૌરોહિત વિવાહમાં આ પ્રકારનો એક પુરોહિત વરકન્યાનો મધ્યસ્થ થઈને બેસે છે; અને બેસીને કંઈક ગળુગળુ કરે છે. આ વક્તૃતાને મંત્ર કહે છે. તેનો અર્થ શો છે તેની મને પૂરેપૂરી માહિતી નથી; પરંતુ હું જે કોટિનો પંડિત છું તે પ્રમાણે એ સર્વ મંત્રોનો એકજ પ્રકારનો અર્થ મનમાં આ પ્રમાણે સમજું છું. પુરોહિત કહે છે કે; “ હે વરકન્યા ! હું આજ્ઞા કરું છું કે, તમે વિવાહ કરો. તમે લોકો વિવાહ કરશો તેથી હું દરરોજ લાડુ પામી શકીશ, એટલા માટે તમે વિવાહ કરો. આ કન્યાના ગર્ભાધાનસમયે, સીમન્તોત્સવનસમયે અને પ્રસવકાળે મને મિષ્ટાન્નપ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે તમે વિવાહ કરો. સંતાનની પક્ષીપૂજામાં, અન્નપ્રાશનમાં, કર્ણવેધમાં, ચૂડાકરણમાં,^૧ અને ઉપનયનમાં પુષ્કળ મિષ્ટાન્ન પાણી મેળવી શકું એટલા માટે તમે વિવાહ કરો. તમે સંસાર ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાથી, સર્વદા વ્રત નિયમ, પૂજા પાર્વણ અને યજ્ઞયાગમાં રત રહેશો એટલે હું સારી પેઠે મિષ્ટાન્ન પામી શકીશ માટે તમે વિવાહ કરો. કદી પણ આ વિવાહમંધન તોડશો નહિ. જો તેમ કરશો તો મારાં મિષ્ટાન્ન-પાણીમાં મોઢું વિઘ્ન આવી પડશે, એટલે તેવી વાત કરશો તો એક એક ચપેટિકા-પ્રહારથી^૨ તમારાં મોં ફરીજ ગયલાં સમજાવે. અમને અમારા પૂર્વ પુરુષો તરફથી આવી આજ્ઞા મળતી રહી છે. ”

આ સજ્જના ભયથીજ પૌરોહિત વિવાહ કદી પણ તુટી શકતો નથી. આપણા લોકોમાં જે લક્ષની રૂઢિ પ્રચલિત છે, તેને નૈમિત્તિક વિવાહ કહી શકાય. મનુષ્યોમાં આ પ્રકારનો વિવાહ પણ સર્વત્ર પ્રચલિત છે, અનેક પુરુષો અને સ્ત્રીઓ નિત્ય અને નૈમિત્તિક બન્ને પ્રકારના વિવાહનું પાલન કરે છે; પરંતુ નિત્ય અને નૈમિત્તિક વિવાહમાં ખાસ

૧. બાબરી ઉતારવામાં ૨. તમાચાથી.

ભેદ એ છે કે, કોઈ પણ માણસ નિત્ય વિવાહને શુભ રાખતો નથી; પરંતુ નૈમિત્તિક વિવાહને તો સદ્ગુણના પ્રાણપણથી શુભ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈ મનુષ્યના નૈમિત્તિક વિવાહની વાત જાણવામાં આવી જાય તો કેટલીક વખતે તેને પકડીને ટીપવામાં આવે છે. મારી સમજ પ્રમાણે આ અનર્થનું મૂળ પુરોહિતોજ છે; કારણ કે નૈમિત્તિક વિવાહમાં તેમને મિષ્ટાન્ન પાણી મળતાં નથી, એટલે એ વિવાહપદ્ધતિનો ઉચ્છેદ કરવો એજ તેમનો ઉદ્દેશ છે. એટલા માટે સર્વ કોઈ તેમના બોધપ્રમાણે નૈમિત્તિક વિવાહ કરનારને પકડીને ટીપે છે; પરંતુ વધારે નવાઈની વાત તો એ છે કે, જે મનુષ્યો પોતે શુભપણે નૈમિત્તિક વિવાહ કરે છે, તેઓ પણ જો બીજા કોઈએ તેવું લગ્ન કર્યું છે એવી ખબર પડે છે કે તરતજ તેને પકડીને કોપરાપાક આપવામાં સામેલ થઈ જાય છે.

આ ઉપરથી હું એવા વિચાર ઉપર આવ્યો છું કે, અનેક મનુષ્યો નૈમિત્તિક વિવાહમાં અંદરખાતેથી સંમત છે. છતાં ગૌર લોકોના ભયથી મોં ફાડી શકતા નથી. હું મનુષ્યસ્થાનમાં વસીને જાણી આવ્યો છું કે, અનેક મોટા માણસોમાં નૈમિત્તિક વિવાહનો આદર વિશેષ છે. જે લોકો આપણા જેવા સુસભ્ય છે એટલે કે પાશ્વવૃત્તિવાળા છે તેઓજ આ વપસમાં આપણું અનુકરણ કરતા રહે છે. મને એવો પણ વિશ્વાસ છે કે, કાળક્રમે મનુષ્યજાતિ આપણા જેવી સુસભ્ય થતાં તે લોકોમાં પણ નૈમિત્તિક વિવાહ સમાજસંમત થશે, અનેક મનુષ્ય પંડિતો આ પક્ષનું સમર્થન કરનારા ગ્રંથો લખવા લાગ્યા છે, તેઓ મોટા સ્વજાતિહિતૈષી છે એમાં સંદેહ નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તેમનું સન્માન વધારવાને તેમને આ વ્યાધિસમાજના જ્ઞાનરરી મેખ્ખર નીમવામાં આવે તો ઠીક; અને આશા રાખું છું કે, તે લોકો સભામાં હાજર થાય તો આપ તેને ખોરાકની વસ્તુ તરીકે

નહિ ગણી દેવાની સંભાળ રાખશો; કારણ કે તે લોકો આપણા જેવા નીતિમ અને લોકહિતૈષી છે.

મનુષ્યોમાં નૈમિત્તિક વિવાહમાં એક બીજાને ખાસ પ્રકાર પ્રચલિત છે; તેને મૌદ્રિક વિવાહ પણ કહી શકાય. એ પ્રકારના વિવાહમાં પુરુષ મુદ્રા-દ્વારા કોઈ સ્ત્રીના કરતલનો સ્પર્શ કરે છે. (અર્થાત્ પુરુષ સ્ત્રીના હાથમાં અમુક રૂપીઆ મૂકે છે એટલે મૌદ્રિક વિવાહ થઈ ગયલો મનાય છે.)

મહાદંટ્ટા:—મુદ્રા એટલે શું ?

બૃહદ્વલ્કાંગૂલ:—મુદ્રા મનુષ્ય લોકોની એક ખાસ પૂજ્ય દેવતા છે જે આપની કિત્સુકતા હશે તો હું તે દેવીનાં ગુણકીર્તન વિસ્તારથી કરીશ. મનુષ્ય જેટલા દેવતાઓને પૂજે છે તે સર્વમાં એના તરફ જ તેમની ભક્તિ વિશેષ હોય છે. એ સાકાર છે. સોના, રૂપા અને તાંબાથી એની પ્રતિમા ઘડવામાં આવે છે; લોહું, ટીન અને કાકવડે એનું મંદિર બનાવાય છે; અને રેશમ, મૂખમલ, રૂ અને ચર્મ ઇત્યાદિથી એનું સિંહાસન રચવામાં આવે છે. મનુષ્યો રાત્રિ દિવસ એનું ધ્યાન ધરે છે; અને કેન્દ્રી રીતે એનાં દર્શન થાય તેને માટે સર્વદા આંદ્રળા-શાંદ્રળા થઈને ફરતા ફરે છે. જે ઘરમાં એ દેવીની મૂર્તિઓ છે એમ જાણવામાં આવે છે તે ઘર રાત દિવસ તેના પૂજારી મનુષ્યોથી ભર-નિંગળ થયાં કરે છે—ભક્તિભાવ પણ એવો જખખર કે કોઈ પણ પ્રકારે તેઓ દેવીનું મંદિર છોડતા નથી. મારવા છતાં ત્યાંથી ડગતા નથી. જેઓ એ દેવીના ગોર હોય છે અર્થાત્ જેમના ઘરમાં તેનો વાસ હોય છે તેજ માણસ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે. ખીજાં મનુષ્યો સર્વદા તેની આગળ હાથ જોડીને સ્તુતિ કરતા ઉભા રહે છે. મુદ્રા-દેવીનો આવો અધિકારી તેમના તરફ સહજ દષ્ટિ કરે તેટલામાં તેઓ પોતાને કૃતાર્થ થએલા માને છે.

દેવતા પણ બહુજ જાગ્રત છે. એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી કે, જે

એ દેવીના અનુગ્રહથી સાધી શકાતું ન હોય. પૃથ્વીમાં એવી કોઈ પણ ચીજ નથી કે જે એ દેવીના વરથી પ્રાપ્ત થઈ શકતી ન હોય. એવું કોઈ દુષ્કર્મ પણ નથી કે જે એ દેવીના અનુગ્રહથી પાર પડતું ન હોય. એવો કોઈ પણ દોષ નથી કે જે એની અનુકંપાથી ઢંકાઈ જતો ન હોય. એવો કોઈ ગુણુજ નથી કે જે એ દેવીના અનુગ્રહ વિના ગુણુ તરીકે ઓળખાઈને મનુષ્યસમાજમાં સ્વીકારાઈ શકે. જેના ઘરમાં એ દેવીનો વાસ નથી તેનામાં વળી કયો ગુણુ હોઈ શકે ? અને જેના ઘરમાં એ વિરાજમાન હોય છે તેનામાં પછી દોષ પણ કયો રહે ? મનુષ્યસમાજમાં મુદ્રા મહાદેવીનો અનુગ્રહ પામેલા માણસો ડાહ્યા ગણાય છે, ધર્મિષ્ઠ ગણાય છે, મુદ્રાહીનતાનેજ અધર્મ કહેવામાં આવે છે. મુદ્રા હોય તોજ વિદ્વાન્ થવાય છે, જેની પાસે મુદ્રા ન હોય તેને વિદ્વા હોય તોપણ મનુષ્યશાસ્ત્રાનુસારે મૂર્ખ માનવામાં આવે છે. આપણામાં ‘ મોટો વાઘ ’ એટલે અમિતોદર, મહાદંટ્રા ઇત્યાદિ પ્રચંડ શરીરવાળા વાઘોનું ભાન થાય છે; પરંતુ મનુષ્યાલયમાં ‘ મોટો માણસ ’ કહેવાથી આવો અર્થ સમજતો નથી; આઠ કે દશ હાથ ઉંચા મનુષ્યનો તેથી બોધ થતો નથી; પરંતુ જેના ઘરમાં એ દેવીનો વાસ હોય છે તેનેજ ‘ મોટો માણસ ’ કહેવામાં આવે છે. જેના ઘરમાં એ દેવીની સ્થાપના થયેલી નથી હોતી તે પાંચ હાથ લાંબો હોય તોપણ “સાધારણ માણસ”જ ગણાય છે.

મુદ્રાદેવીના આવા ચમત્કારિક ગુણો જ્યારે સાંભળવામાં આવ્યા ત્યારે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે, મનુષ્યાલયમાંથી લઈ આવીને એની બ્યાદ્રાલયમાં સ્થાપના કરવી; પરંતુ પાછળથી જે કંઈ મારા સાંભળવામાં આવ્યું તે પરથી મેં મારો વિચાર માંડી વાળ્યો. મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે મનુષ્યજાતિમાં રહેલાં બધાં અનિષ્ટોનું મૂળ આ મુદ્રાદેવીજ છે. વાઘ અને એવાં બીજાં અગ્રગણ્ય પશુઓ કદી પણ સ્વજાતિની

ધર્મી કરતાં નથી; પરંતુ મનુષ્યો તો સર્વદા પોતાની જાતિનીજ ધર્મી કરનારા છે. મુદ્રાપૂજા એજ એનું કારણ છે. મુદ્રાલોભથી સઘળાં મનુષ્યો એક ખીજનું અનિષ્ટ કરવાના પ્રયત્નમાં મંડ્યાં રહે છે. મેં પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં જણાવ્યું હતું કે, હજારો મનુષ્યો રણક્ષેત્રમાં એકત્ર થઈને એક ખીજનો સંહાર કરે છે, તેનું કારણ મુદ્રાજ છે. મુદ્રાદેવીનીજ ઉત્તેજનાથી મનુષ્યો પરસ્પર ખૂન કરતાં, જખમ કરતાં, પીડા કરતાં, અવરોધ કરતાં, અપમાન કરતાં કે તિરસ્કાર કરતાં અચકાતા નથી. જાણુવા પ્રમાણે મનુષ્યલોકમાંનું એવું કોઈ પણ અનિષ્ટ નહિ હશે કે, જેની પ્રેરણા એ દેવીના અનુગ્રહથી ન થઈ હોય. આ બધું જ્યારે મારા જાણુવામાં આવ્યું ત્યારે મુદ્રાદેવીને લઈ આવવાની વાતને નવ ગજના નમસ્કાર કર્યા, અને તેની પૂજાનો અભિલાષ પણ છોડી દીધો; પરંતુ મનુષ્યો આ સમજતા નથી. પ્રથમના વ્યાખ્યાનમાંજ મેં કહ્યું હતું કે, તેઓ કેવળ વિચારશૂન્ય છે. સર્વદા એક ખીજના અકલ્યાણના પ્રયત્નોમાંજ પ્રવૃત્ત રહે છે. આથી તેઓ ચાંદીનાં અને તાંબાનાં ચક્રરૂપ સંગ્રહવાના પ્રયત્નમાં કુંભારના ચાકની પેઠે અવિરત ધૂમતા કરે છે.

મનુષ્ય લોકોની લક્ષણવિધિ જેવી વિચિત્ર અને હાસ્યજનક છે, તેજ પ્રમાણે ખીજ રીતરિવાજોનું પણ સમજવું. તેના ઉપર લાંબાણથી વિવેચન કરવા જાઉં તો, આપના વિષયકર્મનો સમય પુનઃ ઉપસ્થિત થઈ જાય, એટલા માટે આજે એટલેથીજ સમાપ્ત કરું છું. જે ભવિષ્યમાં પ્રસંગ મળશે અને અવકાશ હશે તો, અન્ય વિષય ઉપર કંઈક બોલીશ.

આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીને પંડિતશિરોમણિ વ્યાધ્યાચાર્ય બૃહલ્લાંગૂલે, પૂછડાંઓના પટપટારા વચ્ચે આસન લીધું; એટલે દીર્ઘનખ નામના એક યુવાન વિદ્વાન વાઘે ઉઠીને ધુરુરુરુરુ ધુરુરુરુરુ શબ્દથી ચર્ચાનો આરંભ કર્યો.

દીર્ઘનખ મહાશય ગર્જના કરીને બોલ્યા; “સખ્ય વ્યાધગૃહસ્થી ! હું આજના ભાષણકર્તાના ઉત્તમ વ્યાખ્યાન માટે તેમનો ઉપકાર માનવાનો આનંદદાયક ઠરાવ રજુ કરું છું; છતાં એટલું કહેવાની મને ફરજ પડે છે કે, આજનું ભાષણ તદ્દન મોળું અને અસત્ય વાતોથી ભરેલું છે તથા વક્તા મોટા મૂર્ખશિરોમણિ છે. ”

પ્રમુખ:—“આપ શાંત થાઓ. સખ્ય જાતિના લોકો આટલી સ્પષ્ટ રીતે ગાળો દેતા નથી. વ્યંગમાં તમે આ કરતાં પણ વધારે સખત ગાળો દઈ શકો એમ છે. ”

દીર્ઘનખ:—“જેવી આજ્ઞા ! વક્તા ઘણા સત્યવાદી છે. તેમણે જે જે કહ્યું છે તેમાંના મોટા ભાગની હકીકત ઉપજવી કાઢેલી હોવા છતાં તેમાંની એકાદ બે વાત સાચી માલૂમ પડે છે. આપણે કમ્બૂલ રાખીએ છીએ કે તેઓ મહા સમર્થ વિદ્વાન છે. આપણામાંના અનેક જણનો અભિપ્રાય એવો હશે કે, તેમના વ્યાખ્યાનમાં ખાસ જાણુવા જેવું કંઈ પણ ન હતું; પરંતુ આપણે જે કંઈ લાભ મેળવી શક્યા છીએ તે બદલ આભારની લાગણી દર્શાવવી જ જોઈએ. જો કે હું વ્યાખ્યાનકારના સઘળા કથનને અનુમોદન આપી શકતો નથી; ખાસ કરીને પહેલી વાત તો એ છે કે, મનુષ્યોમાં ‘લગ્ન’ કોને કહેવામાં આવે છે તેની વક્તાને માહિતી નથી. વ્યાધજાતિમાં કુલરક્ષાને માટે કોઈ પણ વાધ કોઈ પણ વાધજનુ પોતાની સહચરી બનાવે, (સહચરી એટલે સાથે ચરે તે) તેનેજ આપણે લગ્ન કહીએ છીએ; મનુષ્યવિવાહ આ પ્રકારનો નથી. માણસ સ્વભાવથીજ દુર્બળ અને પ્રભુભક્ત છે; એટલે મનુષ્ય માત્ર એક એક પ્રભુની ઇચ્છા રાખે છે. આથી દરેક માણસ એક એક સ્ત્રીને પોતાના પ્રભુ તરીકે નિયોજે છે; અને એનેજ એ લોકો વિવાહ કહે છે. જ્યારે તેઓ કોઈને સાક્ષી રાખીને પ્રભુ-નિયોગ કરે છે ત્યારે તે વિવાહને પૌરોહિત વિવાહ કહેવામાં આવે છે. સાક્ષીનું નામ પુરોહિત છે. બહ.

લ્લાંગૂલ મહાશયે વિવાહમંત્રના જે અર્થ કર્યા હતા તે ખોટા છે, ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે:—

પુરોહિત:—મેલો, મારે ક્યી બાગતમાં સાક્ષી થવાનું છે ?

વર:—આપ સાક્ષી રહેજો કે હું આ સ્ત્રીને જીવન પર્યંત મારા ઉપર સત્તા ચલાવવાને નિયુક્ત કરું છું.

પુરોહિત:—ખીજું કાંઈ ?

વર:—ખીજું એ કે, હું જન્મપર્યંત એના ચરણુકમળનો ગુલામ થઈ રહીશ. રોટલો મેળવવાનો ભાર મારા ઉપર અને ખાવાનો ભાર એના ઉપર.

પુરોહિત:—(કન્યા પ્રતિ) તું શું કહે છે ?

કન્યા:—હું એ સેવકને ખુશીથી સ્વીકારું છું. જેટલા દિવસ મારી ઇચ્છા હશે તેટલા દિવસ એને ચરણુસેવા કરવા દઈશ. જે દિવસે એની જરૂર નહિ જણાશે તે દિવસે લાત મારીને બહાર કાઢીશ.

પુરોહિત:—શુભમસ્તુ.

આ પ્રમાણેની ખીજ પણ અનેક ભૂલો એમના ભાષણમાં છે. દાખલા તરીકે મુદ્રાને વક્તાએ મનુષ્યપૂજિત દેવતા તરીકે ઓળખાવી છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે દેવતા નથી. મુદ્રા એક જાતનું વિષયક છે. માણસો વિષપ્રિય હોય છે; તેટલા માટે તેઓ મુદ્રા (પૈસો) પ્રાપ્ત કરવાના યત્ન કરતા રહે છે. મનુષ્યો મુદ્રાભક્ત છે એવું જાણીને મને પ્રથમ એવો વિચાર થયો હતો કે; “ મુદ્રા કોણ જાણે કેવીક ઉમદા ચીજ હશે; મારે તેને એક દિવસ ચાખી જોવી પડશે. ” એક દિવસ વિદ્યાધરી નદીના તીરે એક મનુષ્યને હણીને ભોજન કરતી વખતે તેના વસ્ત્રમાંથી કેટલીક મુદ્રા મળી આવી. નજરે પડતાંજ મેં તેને ઉદરસ્થ કરી દીધી; પરંતુ ખીજે દિવસે પેટમાં પીડા થવા લાગી, તો પછી મુદ્રા એ એક પ્રકારનું વિષ છે એમાં શક શો ? ”

દીર્ઘનખે આ પ્રમાણેનું બાપણુ સમાપ્ત કરવા પછી બીજા કેટલાક વ્યાધમહાશયોએ ઉઠીને બાપણુ કર્યા. છેવટે સભાપતિ અમિતોદર મહાશય ઉપસંહાર કરતાં બોલ્યા કે:—

“હવે સાંજ પડી ગઇ છે અને વિષયકર્મનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. વળી હરિણુદ્ધન ક્યારે આવી પહોંચશે તેનું પણ નક્કી નથી, એટલા માટે લાંબુ બાપણુ કરીને કાલક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી. આજનું વ્યાખ્યાન ઘણું સુંદર થયું છે—અને તે માટે બૃહદ્લાંગૂલ મહાશયના આપણે ધણા ઉપકૃત છીએ. હું એક વાત જણાવવા માગું છું તે એ કે, આ પે જે દિવસ સુધી જે વ્યાખ્યાન સાંભળ્યાં તે પરથી આપ અવસ્થ સમજી શક્યા હશે કે, મનુષ્યો ધણા અસભ્ય પ્રાણી છે. અને આપણા જેવાં સુધરેલાં પશુ બીજાં કોઇ નથી. તો આપણી ફરજ છે કે આપણે મનુષ્યોને કેળવણી આપીને આપણા જેવા સભ્ય બનાવવા. મને લાગે છે કે, મનુષ્ય જાતિને સુધારવાને માટે જ પરમાત્માએ આપણને આ સુંદરવનની ભૂમિમાં મોકલ્યા છે. વિશેષમાં મનુષ્યો સંસ્કારી થતાં તેમનું માંસ પણ કંઇક વધારે સ્વાદિષ્ઠ થશે અને આપણે તેમને વધારે સહેલાઇથી પકડી શકીશું; કારણ કે કેળવણી વધતાં તેઓ સહજ સમજી શકશે કે વ્યાધાદિના આહાર અર્થે શરીરદાન કરવું એજ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. આવી રીતની કેળવણી આપણે તેમને આપવા માગીએ છીએ. એટલા માટે આપ એ વિષયમાં સંમત થશોજ. વ્યાધ લોકોની ફરજ છે કે, પ્રથમ મનુષ્યને સભ્ય બનાવવા; અને તે પછી તેમનું ભોજન કરવું.”

સભાપતિ મહાશયે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીને પૂછડાના ભારે પટપટારવ વચ્ચે આસન લીધું; એટલે સભાપતિનો ઉપકાર માનીને વ્યાધસભા વિસર્જન થઇ અને સપ્તળાએ જેમને જ્યાં ફાળ્યું તે તરફ વિષયકર્મને માટે પ્રયાણ આદર્યું.

જે સ્થળે સમાનું અધિવેશન થયું હતું, તેની ચોપાસ કેટલાંક મોટાં મોટાં વૃક્ષો હતાં. કેટલાક વાનરો તેની ઘટામાં છુપાઈને બેઠા બેઠા વ્યાધ વક્તાઓનાં ભાષણો સાંભળતા હતા. વ્યાધ લોકો સમા-સ્થાન છોડી જવા પછી એક વાનરે ડોકું બહાર કાઢીને બીજને બોલાવીને કહ્યું:—“ કેમ ભાઈ, ડાળપર છે તો ખરો ને ? ” બીજએ ઉત્તર આપ્યો—“ જી, બેઠો છું ! ”

પહેલો:—આવ ત્યારે, આપણે એ વાદોનાં ભાષણની સમા-લોચના કરીએ.

બીજો:—શા માટે ?

પહેલો:—એ વ્યાધ જાતિ આપણી પરાપૂર્વની શત્રુ છે, માટે ચાલો, તેમની કંઈક નિંદા કરીને વેર વાળી લઈએ.

બીજો:—જરૂર, એ કામ તો આપણી જાતિને માટે સર્વથા યોગ્ય જ છે.

પહેલો:—ઠીક, ત્યારે જરા જો તો, આટલામાં કોઈ વાધ રહ્યો તો નથી ને ?

બીજો:—ના, તોપણ આપ જરા સંતાઈને બોલજો.

પહેલો:—એ વાત ખરાબર છે ! નહિ તો, કોણ જાણે, કયે દિવસે કોઈ વાધના પંજમાં સપડાઈ જવાય અને તે આપણું પાણી કરી જાય !

બીજો:—કહો, કયા કયા દોષ છે ?

પહેલો:—પ્રથમ તો વ્યાકરણ અશુદ્ધ હતું. આપણે વાનર જાતિ વ્યાકરણમાં ઘણીજ પ્રવીણ. એ લોકોનું વ્યાકરણ આપણા વાનર-વ્યાકરણ જેવું નથી.

બીજો:—બીજું કંઈ ?

પહેલો:—એ લોકોની ભાષા ઘણી મોળી છે.

ખીન્ને:—અલખત. એ લોકો વાનરોની પેઠે વાત કરી જાણતા નથી.

પહેલો:—દાખલા તરીકે પેલા અમિતોદરે કહ્યું કે; “ વ્યાધ લોકોનું કર્તવ્ય છે કે, પ્રથમ મનુષ્યને સમ્ય જનાવવાં અને પછી તેનું ભોજન કરવું.” એને ઠેકાણે “ પ્રથમ મનુષ્યોનું ભોજન કરવું અને પછી તેમને સમ્ય જનાવવા ” એમ કહ્યું હોત તો સંગત હતું.

ખીન્ને:—એમાં શક શો ?—નહિ તો આપણે વાનરો શા માટે કહેવાત ?

પહેલો:—ભાષણ કેવી રીતે અપાય, તેમાં શું શું બોલવું જોઈએ, તેની એ લોકોને ક્યાં ખબર છે ? ભાષણ આપતાં વચમાં દાંત કચકચાવવા જોઈએ, કંઈક કૂદાકૂદ થવી જોઈએ, એકાદ બે વાર અંતરનો ભાવ દર્શાવે તેવાં મોં થવાં જોઈએ. વળી વચમાં વચમાં એકાદ બે વખત કેળું કરડતા જવું જોઈએ. એ લોકોની ફરજ છે કે, તેમણે આપણી પાસેથી એ વિષયને લગતું કંઈક શિક્ષણ મેળવવું.

ખીન્ને:—આપણી પાસે શિક્ષણ લેવાથી તેઓ વાનર થાય, વ્યાધ અને નહિ.

દરમ્યાન ખીન્ન પણ કેટલાક વાનરો સાહસ કરીને બહાર પડ્યા. તેમાંના એકે જણાવ્યું, મારી સમજ પ્રમાણે વ્યાખ્યાનનો મોટામાં મોટો દોષ એ છે કે, બૃહસ્પતિગૂલ પોતાના જ્ઞાન અને બુદ્ધિબળથી શોધેલી અનેક નવી વાતો બોલ્યા છે. એ સધળી વાતો કોઈ પણ અંશમાંથી મળી આવતી નથી. જે વાત પ્રાચીન ગ્રંથકારોના લખાણનું પિટ્ટપેષણ ન હોય તે કહેવી મહાદોષ છે. આપણે વાનરજાતિ લાંબા કાળથી ચાવેલુંજ ચાવતા આવીને વાનર લોકોની પ્રતિક્ષા વધારતા આવ્યા છીએ—વ્યાધોએ આ પ્રમાણે કર્યું નથી, એ મહા પાપ છે. એટલામાં એક સુંદર વાનરી બોલી ઉઠી:—“ મને તો એ સધળા

ભાષણોમાં હજારો દોષનું ટીપ્પણુ જણાયું છે. હું એ ભાષણમાં અનેક ઠેકાણે તેઓ શું કહેવા માગે છે તે સમજી શકી નથી, તો જે ભાષણ આ પ્રમાણે અમારી સ્ત્રીઓની વિદ્યા-મુદ્ધિને પણ અગમ્ય હોય તે મહાદોષ નહિ તો ખીણું શું ? ”

ખીજ એક વાનરે જાહેર કર્યું:—“મને ખાસ દોષ સોધી કાઢતાં તો નથી આવડતું; પરંતુ હું આવન જાતની મુખમંગી* કરી શકું છું, અને અશ્લીલ ગાળાગાળી કરીને મારી સભ્યતા અને રસિકતાનો પ્રચાર કરી શકું છું. ”

આ પ્રમાણે વાનરો વ્યાધ લોકોની નિંદામાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા હતા. એ જોઈને એક સ્થૂળ દેહધારી વાનર બોલ્યો કે “આપણે જે નિન્દાવાદ ચલાવ્યો છે તેનાથી અપમાન પામી બૃહસ્પતિગૃહ બોડમાં જઈને મરી જશે. ચાલો, હવે આપણે કેળાં આરોગીએ. ”

૨—બાપુ.

(મહાભારતમાંથી ભાષાંતર.)

જનમેજય બોલ્યા:—હે મહર્ષે ! આપે કહ્યું હતું કે, કલિયુગમાં બાપુ નામનાં એક પ્રકારનાં મનુષ્યો પૃથ્વીપર આવિર્ભૂત થશે. તેઓ કયા પ્રકારનાં મનુષ્યો હશે અને પૃથ્વીપર જન્મ ધારણ કરીને શું શું કાર્ય કરશે તે સાંભળવા મને ધણી ઉત્કંઠા થઇ છે. આપ અનુગ્રહ કરીને તેનું સવિસ્તર વર્ણન કરીએ.

વૈશમ્પાયન બોલ્યા:—હે નરશ્રેષ્ઠ ! હું તેજ વિચિત્રમુદ્ધિ, આહાર-નિદ્રાકુશળ, બાપુ લોકોની કથા કહું છું, આપ શ્રવણ કરીએ. હું તેજ ચશ્માલંકૃત, ઉદારચરિત્ર, બહુભાષી, મિષ્ટાન્નપ્રિય, બાપુ લોકોનું ચરિત્ર કીર્તન કરું છું; આપ શ્રવણ કરીએ. હે રાજન્ ! જેઓ વિચિત્ર વસ્ત્ર ધારી, વેત્રહસ્ત^૧, અલંકૃતકેશ અને હોલયુટધારી હશે તેઓજ બાપુ. જેઓ વાગ્યુદ્ધમાં અજેય, પરભાષાપારદર્શી, માતૃભાષાવિરોધી હશે તેઓજ બાપુ. મહારાજ ! એવા અનેક મહામુદ્ધિસંપન્ન બાપુઓ જન્મ લેશે કે, જેઓ માતૃભાષામાં વાતચીત કરવામાં અસમર્થ હશે. જેમની દશે ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર અને તેથીજ અપવિત્ર હશે. જેમની કેવળ રસનેન્દ્રિય પણ પરજનતિનું એકું ખાવાથી પવિત્ર હશે; તેઓજ બાપુ. જેમના ચરણ માંસ-અસ્થિવિહીન શુષ્ક કાષ્ટ સમાન હોવા છતાં જેઓ પલાયનમાં વીર, હસ્ત દુર્બળ હોવા છતાં લેખિની^૨ પકડવામાં અને વેતનગ્રહણમાં^૩ સુપદુષ્ટ, ચર્મ કોમળ હોવા છતાં પણ સાગરપાર-નિર્મિત ખાસ પદાર્થોના પ્રહારમાં સહિષ્ણુ, સંલેપમાં જેમની ઇન્દ્રિયમાત્રની આ પ્રમાણે પ્રશંસા કરી શકાય તેઓજ બાપુ. જેઓ વિના ઉદ્દેશે સંન્ય

કરશે, સંચયને માટે ઉપાર્જન કરશે, ઉપાર્જનને માટે વિદ્યાધ્યયન કરશે, વિદ્યાધ્યયનને માટે પરીક્ષા-પ્રશ્નની ચોરી કરશે તેઓજ બાપુ.

મહારાજ ! બાપુ શબ્દ માનાર્થે વપરાશે. જેઓ કલિયુગમાં ભારતવર્ષમાં રાજ્યાભિષિક્ત થઇને અંગ્રેજ નામે પ્રસિદ્ધ થશે તેઓ ‘બાપુ’ શબ્દથી કારકુન અને વેપારી સમજશે. નિર્ધન લોકો ‘બાપુ’ શબ્દ પોતાના કરતાં વધારે ધનવાન માણસો માટે વાપરશે. સેવક લોકો ‘બાપુ’ શબ્દનો અર્થ શોધ કરશે; પરંતુ એ સમજાયાથી પણ જુદા કેવળ “ બાપુ-જીવન ” ગાળવાની અભિલાષા ધરાવનાર કેટલાંક મનુષ્યો જન્મશે. હું કેવળ તેમનાંજ ગુણકીર્તન કરું છું. જેઓ વિપરીત અર્થ કરશે તેમનું આ મહાભારત-શ્રવણ નિષ્ફળ જશે, અને તેઓ ગોજન્મ ગ્રહણ કરીને બાપુ લોકોનું બદ્ધ બનશે.

હે નરાધિપ ! બાપુલોક દ્વિતીય અગસ્ટ સમાન બનીને સમુદ્ર-રૂપી વાણી (મદિરા)નું શોષણ કરશે, કાચનાં પાત્ર એ લોકોનાં જળ-પાત્ર બનશે, અગ્નિ એ લોકોનો આરાધીન થશે, ‘તમાકુ’ અને ‘ચી-રટ’ નામનાં એ અભિનવ ખાંડવવનનો આશ્રય લઇને રાત્રિદિવસ એ લોકોના મુખમાંજ લાગી રહેશે, જે પ્રમાણે એમના મુખમાં તે પ્રમાણે જઠરમાં પણ અગ્નિ સદા પ્રજ્વલિત રહેશે; અને રાત્રિના તૃતીય પ્રહર-પર્યંત એ લોકોના રથના બન્ને પ્રદીપોરૂપે બળ્યા કરશે. એમના સંગીત અને કાવ્યમાં પણ અગ્નિદેવ વિરાજમાન રહેશે; તે સ્થળે તે ‘કામાગ્નિ’ અને ‘હૃદયાગ્નિ’ નું રૂપ ધારણ કરશે વાર વિદ્યાસિની- (વેશ્યાઓ)ઓના મત પ્રમાણે એમના કપાળમાં (ભાગ્યમાં) પણ અગ્નિદેવ વિરાજમાન રહેશે. વાયુનુંજ એ લોકો બક્ષણ કરશે. સખ્યતાને ખાતર તે કઠોર કાર્યનું નામ રાખશે ‘વાયુસેવન’ ચન્દ્ર એમના ઘરમાં અને ઘરની બહાર સદા વિરાજમાન રહેશે-કદાચ ધુધટમાં ઢંકાયેલો પણ રહેશે. કોઇ (એટલે મોડે સુધી બટકશે કે) પ્રથમ રાત્રિએ કૃષ્ણ

પક્ષનો ચંદ્ર અને શેષ રાત્રિએ શુકલ પક્ષનો ચંદ્ર જોશે, કોઈ એનાથી વિપરીત પણ કરશે. સૂર્ય એમનાં દર્શન કરી શકશે નહિ. યમ* એમને ભૂલ્લી જશે. કેવળ અશ્વિનીકુમારોનાં મંદિરતું નામ રહેશે “આસ્તાબલ” x

હે નરશ્રેષ્ઠ ! જેઓ કાવ્યરસાદિથી વિમુખ, સંગીત પર એટલી પ્રીતિ ધરાવનાર કે દમ્બ કોકિલનોજ આહાર કરી જનારા, અને જેમનું પાંડિત્ય કેવળ નિશાળ અને કૌલેજના ગ્રંથોમાંજ બધાયલું હશે, તે છતાં જેઓ પોતાને અનન્તજ્ઞાની તરીકે ઓળખાવશે તેઓજ બાપુ. જેઓ કાવ્યમાં કંઈ પણ સમજતા ન હશે છતાં કાવ્યપાઠમાં અને સમાલોચનામાં પ્રવૃત્ત થશે જેઓ વારાંગનાઓના રાગડાને જ સંગીત સમજશે; અને જેઓ પોતાને નિશ્ચય બુદ્ધિવાળા તરીકે ઓળખાવશે, તેઓ જ બાપુ. જેઓ રૂપમાં કાર્તિકેયના કનિષ્ઠ ભ્રાતા, ગુણુમાં નિર્ગુણ પદાર્થ જેવા, કર્મમાં જડભરત જેવા અને વાતોમાં સરસ્વતી-સમાન હશે તેઓજ બાપુ. જેઓ ઉત્સવને માટે દુર્ગાપૂજન કરશે, ગૃહિણીની પ્રસન્નતા માટે લક્ષ્મીપૂજન કરશે, ઉપગૃહિણીની પ્રસન્નતા માટે સરસ્વતી(!)પૂજન કરશે અને બકરાના (માંસના) લોભથી ગંગાપૂજન કરશે તેઓજ બાપુ. જેમનું ગમન તરેહ તરેહનાં વાહનોમાં, શયન હોટેલોમાં, પાન શરાબનું અને આહાર માંસથી બ્રષ્ટ હશે તેઓજ બાપુ. જેઓ મહાદેવસમાન માદકપ્રિય, બ્રહ્મસમાન

* ૧-જમ. ૨-સંયમ * ૧-સ્ટેબલ, તબેલો. ૨-આસ્થા-બળ ભાવાર્થ એવો છે કે, બાપુ લોકો યમ નિયમ વગેરે ભૂલી જશે, અને “આસ્થાબળ” શબ્દ પણ કેવળ તબેલાના પર્યાય તરીકે જ રહી જશે અર્થાત્ આસ્થાબળને પણ એ લોકો ભૂલીજ જશે.

ડું બંજાળા તરફ બંજાપૂજનમાં બકરાનો વધ કરવાની અને તેનો પ્રસાદ લેવાની પ્રથા હશે.

પ્રજ્ઞોત્પાદનપરાયણ અને વિષ્ણુસમાન લીલાપટુ હશે તેઓજ બાપુ.

હે કુરુકુલભૂષણ ! વિષ્ણુ સાથે એ બાપુ લોકોનું સાદૃશ્ય વધારે રહેશે. વિષ્ણુની પેઠે એમની પાસે લક્ષ્મી અને સ્વરસ્વતી બન્નેજ રહેશે. વિષ્ણુની પેઠે એ લોકો પણ અનંતશય્યાશાયીઈ થશે. વિષ્ણુની પેઠે એમના પણ દશ અવતાર થશે. જેમકે કારકુન, માસ્તર, સુધારક, આદિસ મેનેજર, ડાક્ટર, વકીલ, મેજસ્ટ્રેટ, જમીનદાર, એડિટર અને નિષ્કર્મા.† વિષ્ણુની પેઠે એ લોકો સઘળા અવતારોમાં અમિતબળ-પરાક્રમથી અસુરગણોનો વધ કરશે. કારકુન અવતારમાં દક્ષતરફી અસુરનો વધ, માસ્તર અવતારમાં વિદ્યાર્થીનો વધ, સ્ટેશન માસ્તર અવતારમાં ટીકીટહીન મુસાફરનો વધ, સુધારક અવતારમાં મિષ્ટાન્ના-ભિલાષી પુરોહિતનો વધ, મેનેજર અવતારમાં અંગ્રેજ વેપારીઓનો વધ, ડાક્ટર અવતારમાં રોગીનો વધ, વકીલ અવતારમાં અસીલનો વધ, મેજસ્ટ્રેટ અવતારમાં ન્યાય માગનારનો વધ, જમીનદાર અવતારમાં રૈયતનો વધ, એડિટરાવતારમાં આબરૂદાર લોકોનો વધ, અને નિષ્કર્માવતારમાં તળાવનાં માછલાંનો વધ કરશે.*

મહારાજ ! પુનઃ શ્રવણ કરીએ. જેમનું વચન હૃદયમાં એક, કથનમાં દશ, લેખનમાં સો અને કલહમાં સહસ્ર થશે તેઓજ બાપુ. જેમનું બળ હાથમાં એક ગણું, મુખમાં દશગણું, પૃષ્ઠે શતગણું, અને કાર્ય કાળે અદૃશ્ય થશે તેઓજ બાપુ. જેમની બુદ્ધિ બાહ્યકાળે

§ ૧ શેષશાયી, ૨ અનેક સ્ત્રીઓ સાથે રાચન કરનાર, † નિરૂદ્ધમી.

* બંગાળામાં ઉંચી જાતના હિંદુઓમાં પણ મચ્છી ખાવાનો રિવાજ ઘણો સામાન્ય છે, અને તેટલા માટે દરેક સારી સ્થિતિનો માણસ પોત-પોતાના આંગણામાં નાનુંસરખું તળાવ-જેને તેઓ ‘પુષ્કરણી’ કહે છે-રાખે છે. નિરૂદ્ધમી અવતારમાં બાપુ લોકોનું કામ તેમાંનાં માછલાં મારવાનું.

પુસ્તકમાં, યૌવનકાળે બાટલીમાં અને ઘડપણમાં (નવી) ગૃહિણીના અંચળમાં (ખોળામાં) હશે તેઓજ બાપુ. જેમનો ઇષ્ટ દેવતા અંગ્રેજ, ગુરૂ બ્રાહ્મધર્મવેત્તા, વેદ અંગ્રેજી વર્તમાનપત્ર અને તીર્થ “ નેશનલ થિએટર ” હશે તેઓજ બાપુ. જેઓ મિશનરી આગળ પ્રિસ્તિ, કેશવચંદ્ર પાસે બ્રાહ્મ, પિતા પાસે હિન્દુ અને ભિક્ષુક બ્રાહ્મણ સમીપ નારિતક હશે તેઓજ બાપુ. જેઓ પોતાને ઘેર જલપાન કરે, મિત્રોને ત્યાં મધપાન કરે, વેશ્યાગૃહે ગાલિપ્રદાન શ્રવણ કરે અને ઉપરી સાહેબને ત્યાં ધક્કામુક્કી સહન કરે તેઓજ બાપુ. જેમને સ્નાનસમયે તેલની સાથે ઘૂણા^૧, આહાર સમયે પોતાની આંગળીઓ સાથે ઘૂણા, અને વાતચિત સમયે માતૃભાષા સાથે ઘૂણા હશે તેઓજ બાપુ. જેમનો યતન કેવળ વસ્ત્રપરિધાન કરવામાં, તત્પરતા કેવળ ઉમેદવારીમાં, ભક્તિ કેવળ ગૃહિણી અથવા ઉપગૃહિણીમાં અને ક્રોધ કેવળ સહચર્યો ઉપર હશે તેઓજ નિઃસંદેહ બાપુ.

હે નરનાથ ! મેં હમણા જેમની કથા કરી, તેમના મનમાં એવી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે કે; “ અમે તાંબૂલચર્ચણ કરીને, ગાદી તકીઆનું અવલંબન કરીને રૂઢિભાષામિશ્રિત વાતો કરીને અને તમાકુ સેવન કરીને ભારતવર્ષનો પુનરુદ્ધાર કરીશું. ”

જનમેજય કહેતા હતા:—“ હે મુનિપુંગવ ! બાપુલોકોનો જય થાઓ ! આપ અન્ય પ્રસંગ આરંભીએ. ”

૩—ગર્દભ.

હે ગર્દભ ! મેં પ્રદાન કરેલા આ નવીન તૃણસમૂહનું ભક્ષણ કરીએ.

હું ગાય વાછરડાં વગેરેને પણ અગમ્ય એવાં સ્થળોમાંથી મહા મહેનતે નવજલકણથી સિંચિત સુગંધયુક્ત તૃણની કુંપળો એકત્ર કરી લાવ્યો છું. આપ તેને સુંદર મુખમંડળમાં ગ્રહણ કરીને મોતીને પણ લજ્જતે એવા દાંતથી ચાવીને મારા પ્રતિ અનુગ્રહ કરીએ.

હે મહાભાગ ! આપની પૂજા કરવાની મને ઇચ્છા થઇ છે, કારણ કે આપ સર્વત્ર નજરે પડો છો; એટલા માટે હે વિશ્વવ્યાપિન ! મારી પૂજા ગ્રહણ કરીએ.

મને પૂજ્ય વ્યક્તિની શોધ માટે વિવિધ દેશોમાં અને વિવિધ સ્થળોમાં પરિભ્રમણ કરતાં જણાયું છે કે, આપ સર્વત્રજ વસેલા છો, અને સદાગાજ આપની પૂજા કરે છે; એટલા માટે હે લંબકર્ણ ! મારી પૂજા પણ સ્વીકારીએ.

હે ગર્દભ ! કોણ કહે છે કે, આપનું પદ ક્ષુદ્ર છે ? દરેક સ્થળે હું આપને ઉચ્ચપદ ઉપરજ જોઇ શકું છું. તમે ભક્તમંડળીથી વીંટળાઇને ઉચ્ચાસન પર ખેસી ધાસની મોટી મોટી પૂજીઓ આરોગ્યા કરો છો. લોકો તમારી શ્રવણેન્દ્રિયની પ્રશંસા કરે છે.

તમેજ ન્યાયાસનપર વિરાજમાન થઇને આમતેમ મહાકર્ણુદયનું^૧ સંચાલન કરો છો; તેમાંની ઉડી ગુફાઓ જોઇને વક્રીલ નામના કવિઓ તેમાં નાનાવિધ કાવ્યરસ રેડી રહે છે, ત્યારે તમે શ્રવણ-તૃપ્તિના સુખથી વશીભૂત થઇને નિદ્રાધીન થઇ જાઓ છો.

હે બૃહન્નુણ્ડ^૧ ! ત્યારે તેજ કાવ્યરસથી આર્દ્ર થઇને તમે દયાળુ બની અસીમ દયાના પ્રભાવથી રામાનું સર્વસ્વ કાળાને આપો છો, અને કાળાનું સર્વસ્વ ધનાને આપો છો; આપની દયાનો પાર નથી.^૨

હે રજકટૃહમૂષણ^૩ ! કોઇ કોઇ વખતે મારા જોવામાં આવે છે, કે તમે પૂછકું છુપાવીને સરસ્વતી મંડપમાં કાષ્ઠાસનપર વિરાજમાન થઇને દેશી બાળકોને ગર્દભલોકની પ્રાપ્તિનો ઉપાય દર્શાવો છો. બાળકો ગર્દભલોકમાં પ્રવેશ કર્યા પછી “મેટ્રીકમાં પાસ થયો” “મેટ્રીકમાં પાસ થયો” એમ પોકારતાં મહા ગર્જન કરી મૂકે છે; જે સાંભળીને હું ભયભીત થઇ જાઉં છું.

હે પ્રકાણ્ડોદર^૪ ! સંસ્કૃત પાઠશાળામાં કુશાસનપર વિરાજમાન થઇને, તૈલસિંચિત લલાટપ્રદેશમાં ચંદનની નદી તાણીને, હાથમાં દંડ ધારણ કરીને તમેજ શોભી રહો છો. તમે કરેલાં શાસ્ત્રનાં વ્યાખ્યાન સાંભળીને હું તમને અનેક વાર ધન્યવાદ આપું છું; એટલા માટે હે મહાપશો ! મેં પ્રદાન કરેલાં કામળ તૂણાંકુરો ભક્ષણ કરીએ.

લક્ષ્મીની કૃપા તમારા ઉપર છે—તમે ન હોત તો બીજા કોઇના ઉપર પણ કમલાની કૃપા થાત નહિ. તમારી પાસેથી તે કદી પણ ખસતીજ નથી; પરન્તુ તમે તેનો બુદ્ધિબલથી સર્વદાજ ત્યાગ કરતા રહો છો, અને તેથીજ લક્ષ્મી પર ચંચલતાનું કલંક લાગેલું છે; એટલા માટે હે સુપુચ્ચ ! તૂણભક્ષણ કરીએ.

તમેજ ગાયક છો. પડ્જ, ઋષભ, ગાન્ધાર ઇત્યાદિ સપ્તસુર આપને કંઠસ્થ છે. બીજા લોકો લાંબા વખતસુધી તમારું અનુકરણ કરીને, ઘોળી દાઢી થતાં છતાં પણ અનેક પ્રકારે ઉધરસ ખાવાનો અભ્યાસ કરીને તમારા જેવો સ્વર પ્રાપ્ત કરે છે. હે ભૈરવકંઠ !

૧. મોટા માયાવાળા. ૨ ઉઘો ઈન્સાફ આપનાર કેટલાક ન્યાયાધીશો ઉપર આ ટકોર છે. ૩. ઘોખીના ધરનું મૂષણ. ૪. મોટા ઉદરવાળા.

ધાસ ખાઇએ.

* * * * *

તમે વિવિધ રૂપે વિવિધ દેશોને પ્રકાશિત કરીને યુગ યુગમાં પ્રતિષ્ઠિત થયા છો. હમણાં તપસ્યાબળે, બ્રહ્માના વરદાનથી તમે આ દેશમાં ગ્રંથાવલોકનકાર રૂપે અવતીર્ણ થયા છો.

હે લોભશાવતાર ! મેં આણેલાં નવીન કોમલ નૃણાંકરો ભક્ષણ કરીએ; તેથી હું પરમ આનંદ પામીશ.

હે મહાપૃષ્ઠ ! તમે ક્યારેક રાજ્યભાર વહન કરો છો; ક્યારેક પુસ્તકભાર વહો છો, ક્યારેક ધોખીની ગાંસડી વહો છો; હે લોભશ ! કયો ભાર સૌથી અધિક છે, તે જણાવવા કૃપા કરીજીએ.

તમે ક્યારેક ખડ ખાઓ છો, ક્યારેક ડફળાં ખાઓ છો, ક્યારેક ગ્રંથકારનું મગજ ખાઓ છો; હે લોભશ ! એમાંથી કયો પદાર્થ સુ-ભક્ષ્ય છે, તે આ બાળકને બતાવીએ.

હે સુન્દર ! તમારું રૂપ જોઈને હું મોહિત થયો છું. તમે જ્યારે વૃક્ષતળે ઉભા રહીને નવવર્ષા-જળથી છંટાઓ છો; એ મહા ઠરું ઉડ્યા કરી, મુખચંદ્ર વિનીત રાખી, ચક્ષુદ્વય ક્ષણમાં ઉઘાડતા, ક્ષણમાં બંધ કરતા ભિંજતા ઉભા રહો છો; તમારા પૃષ્ઠ ઉપરથી, મસ્તક ઉપરથી અને સ્કન્ધ ઉપરથી વસુધારા વહી રહે છે ત્યારે તમે મને ઘણા સુંદર લાગો છો. હે જનમનમોહન ! કંઈક ધાસ તો આરોગીએ.

વિધાતાએ તમને તેજ આપી નથી, એટલા માટે તમે શ્વાન્ત છો; વેગ આપ્યો નથી, એટલા માટે સુધીર છો; બુદ્ધિ આપી નથી, એટલા માટે વિદ્વાન્ છે; અને જોત્તે ન વહો તો ખાવા પામતા નથી, એટલા માટે તમે પરોપકારી છો; હું આપનાં યશોગાન કરું છું. આપ ધાસ આરોગીએ. મને સુખી કરીએ.

૪-વસન્ત અને વિરહ.

પ્રમીલા—સખિ ! ઋતુરાજ વસન્તનો આજે પૃથ્વી પરઉદય થયો છે. આવ, આપણે વસન્ત-વર્ણન કરીએ. ખાસ કરીને આપણે બન્ને વિરહિણી છીએ; પ્રાચીન કાળની વિરહિણી સ્ત્રીઓ ચિરકાળથી વસન્ત-વર્ણન કરતી આવી છે; ચાલો, આપણે પણ તેમજ કરીએ.

સરલા—બહેન ! ઠીક કહે છે. આપણે કન્યાશાળામાં લખતાં વાંચતાં શીખીને કેવળ કુટણાં કુટી કુટીનેજ મરી જઈએ છીએ. ચાલો, આજે કાવ્યસમાલોચના કરીએ.

પ્રમીલા—બહેન ! ત્યારે આરંભ કરીએ. સખિ ! ઋતુરાજ વસન્તનો સમાગમ થયો છે. જો, પૃથ્વીએ કેવો અનિર્વચનીય ભાવ ધારણ કર્યો છે. જો, આમ્રલતા કેવી નવમુકુલિત થઈ રહી છે—

સરલા—વૃક્ષે વૃક્ષે ફળ-પુષ્પ ઝુકી રહ્યાં છે.

પ્રમીલા—મલયસમીર મંદ મંદ વહી રહ્યા છે.

સરલા—તેના વડે ઉડતી ધૂળમાંની રજકણથી દાંતમાં કચ કચ આવે છે.

પ્રમીલા—આધી મર, છોકરી ! આ શું ? સાંભળ, બ્રમરગણ પુષ્પો ઉપર ગુણ્ ગુણ્ કરે છે.

સરલા—માખીઓ ભાત ઉપર ભણ્ ભણ્ કરે છે.

પ્રમીલા—વૃક્ષો ઉપર કોયલો પંચમ સ્વરથી કુહુ કુહુ કરે છે.

સરલા—ના બહેન, તારી સાથે વસન્ત-વર્ણન નહિ થાય. હું મધુરિકાને બોલાવું છું. આવ બહેન, મધુરિકા ! આપણે વસન્ત-વર્ણન કરીએ.

(મધુરિકાનું આગમન.)

મધુરિકા—હું તો બહેન ! તમારી પેડે ઝાઝું ભણેલી ગણેલી નથી; કેવળ થોડું ઘણું ભણ્યું છું. હું એ બધામાં સમજી શકીશ નહિ—તમારે મને વચમાં વચમાં સમજાવતાં રહેવું પડશે.

પ્રમીલા—બહુ સારું. જો બહેન ! વસન્ત કેવો અપૂર્વ સમય છે ! સઘળી આત્રલતા કેવી નવ મુકુલિત—

મધુરિકા—બહેન ! મારા જોવામાં તો આંખાનું ઝાડજ આવ્યું છે. આંખાની લતા કેવી હોય ?

પ્રમીલા—આંખાની લતા સાંભળી છે ખરી; પરન્તુ કોઇ દિવસ નજરે જોઇ નથી. જોઇ હોય કે ન હોય, પરન્તુ આત્રલતા સિવાય આત્રવૃક્ષ કદી પણ વાંચવામાં આવ્યું નથી. એટલા માટે આત્રલતાજ કહેવી જોઇએ, આત્રવૃક્ષ કહી શકાય નહિ.

મધુરિકા—ઠીક, બોલ ત્યારે.

પ્રમીલા—આત્રલતિકા નવમુકુલિત થઇને—

મધુરિકા—અલિ ! હમણાં તો કહેતી હતી આત્રલતા—હવે વળી લતિકા કેવી રીતે થઇ ગઇ ?

પ્રમીલા—એમાં તે કરતાં પણ કંઈક વધારે માધુર્ય આવ્યું છે. આત્રલતિકા નવમુકુલિત થઇને ચારે દિશામાં સુગંધ પ્રસારી રહી છે.

સરલા—બહેન ! વસન્ત ઋતુમાં તો આંખાનો મોર જવી જઇને મરવા બેસી જાય છે.

મધુરિકા—તેથી શું થયું? જો તો ખરી, હવે કેવી મિઠાશ આવે છે.

પ્રમીલા—તેના ઉપર બ્રમરગણ મધુલોભથી ઉન્મત્ત બનીને ઝંકાર કરી રહ્યા છે, જે સાંભળીને આપણા પ્રાણ નીકળી રહ્યા છે.

મધુરિકા—અહા ! સખિ ! યથાર્થ કહ્યું; પણ અલિ ! બ્રમર કોને કહે છે ?

પ્રમીલા—મર ગાંડી—એટલુંએ જાણતી નથી ? બ્રમર એટલે પટપટ.

મધુરિકા—વળી પટપટ તે શું ?

પ્રમીલા—પટપટ એટલે ભમરો.

મધુરિકા—વાર જ્ઞેન ! ભમરો આખાનો મોર જોઇને ગાંડો શા માટે બની જાય છે ? ભમરાનું ગાંડપણ વળી કેવું હોય ? આ શું આમ તેમ બકે છે ?

પ્રમીલા—કોણે કહ્યું કે બ્રમર ગાંડો બની જાય છે ?

મધુરિકા—વાહરે ! હમણાંજ તે કહ્યું ને, “ ઉન્મત્ત થઇને ઝંકાર કરે છે. ”

પ્રમીલા—કયી રાંડ હવે તારી સાથે વસન્ત-વર્ણન કરે ?

મધુરિકા—જ્ઞેન ! કોઇ શા માટે કરે છે ? તું વધારે બણેલી બણેલી છે અને હું થોડું શીખી છું; એટલે મને સમજાવતી રહે તોજ બને તો. બધીજ શું તારા જેવી રસિક હોય છે ?

પ્રમીલા—(અભિમાન સાથે) ઠીક, ત્યારે સાંભળ. બ્રમરગણ મધુલોભથી ઉન્મત્ત બનીને ઝંકાર કરી રહ્યા છે. તેમના ગુણ ગુણ રવથી આપણો જીવ જાય છે.

મધુરિકા—અલિ ! ભમરો “ગુણ ગુણ” કરે છે કે “ભોં ભોં” ?

પ્રમીલા—કવિઓ કહે છે, “ ગુણ ગુણ. ”

મધુરિકા—ત્યારે તો “ ગુણ ગુણ ” જ કબૂલ; પણ તેથી આપણો જીવ શામાટે જાય છે ? ભમરાના ડંખવાથી તો પીડા થાય એ જાણું છું; પરન્તુ તેના બોલવાથી પણ શું મરવું પડશે ?

પ્રમીલા—આજ સુધીની સઘળી વિરહિણીઓ “ ગુણ ગુણ ” રવથી મરતી આવી છે, તો તું કયી મોટી નહિ મરનારી ?

સરલા—ઠીક જ્ઞેન, શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું હશે તો મરીશ; પરન્તુ પૂછું છું કે, શું કેવળ ભમરાના શબ્દથીજ મરવું પડશે કે મધમાખીનો

ગણુગણુટ સાંભળીને પણ ચિતામાં વું પડશે ?

પ્રમીલા—કવિઓએ કેવળ ભ્રમર-રવથીજ મરવાનું કયું છે.

સરલા—એ તો કવિઓનો મોટો અત્યાચાર કહેવાય. કેમ, માખીના

ગણુગણુટે શો અપરાધ કર્યો છે ?

પ્રમીલા—તારે મરવું હોય તો મરજે—હમણાં સાંભળ.

સરલા—ખોલો.

પ્રમીલા—કોકિલાઓ વૃક્ષપર બેસીને પંચમ સ્વરથી ગાન કરી રહી છે.

મધુરિકા—પંચમ સ્વર કેવો, જાહેન ?

પ્રમીલા—કોકિલના સ્વર જેવો.

મધુરિકા—અને કોકિલનો સ્વર કેવો ?

પ્રમીલા—પંચમ સ્વર જેવો.

મધુરિકા—સમજી ગઈ આગળ ચલાવ.

પ્રમીલા—કોકિલ વૃક્ષપર બેસીને પંચમ સ્વરથી ગાન કરે છે તેનાથી વિરહિણીનું અંગ જર્જરિત થઈ ઉડે છે.

સરલા—કૂકડાના પંચમ સ્વરથી અંગ કેવું થાય છે ?

પ્રમીલા—મોત, ખીજું શું ? કૂકડાનો વળી પંચમ સ્વર કેવો ?

સરલા—મારું અંગ તો તેનાથીજ જર્જરિત થઈ ઉડે છે. મરઘો ખોલતાંજ મનમાં થઈ આવે છે કે, તેમના ઘેર આવતાંજ મારે એ સર્વનાશી પક્ષીને નસાડી મૂકવું પડશે.

પ્રમીલા—તે પછી મલયસમીર. મૃદુ મૃદુ મલયસમીરથી વિરહિણી કંપી ઉડે છે.

મધુરિકા—હંડીયા ?

પ્રમીલા—ના. વિરહથી. મલયસમીર ખીજાંએને માટે શીતલ હોય છે, પરન્તુ આપણે માટે તો અમિતુલ્ય છે.

સરલા—બહેન ! એતો બધાને માટેજ છે. આ ચૈત્ર માસની બપોરની બળતી હવા, આગ કરતાં ઓછી કોને લાગે ?

પ્રમીલા—અરે, હું તે હવાની વાત નથી કહેતી.

મધુરિકા—બહેન ! તું ઉત્તરી વાયુ વિષે બોલે છે. ઉત્તર તરફનો પવન એટલો ઠંડો હોય છે કે તેટલો મલય વાયુ પણ હોતો નથી.

પ્રમીલા—વસન્તના અનિલસ્પર્શથી અંગ રોમાંચિત થઇ ઉઠે છે.

સરલા—અંગપર કપડાં ન હોય તો ઉત્તરીય વાયુથી પણ શરીર ઠંડી જાય છે.

પ્રમીલા—મર છોકરી, વસન્ત ઋતુમાં શું ઉત્તરીય વાયુ વાય છે કે હું વસન્ત વર્ણુનમાં તેની વાત કહી શકું ?

સરલા—હમણાં ઉત્તર તરફનોજ વાયુ વાય છે. જો આજકાલ જેટલી આંધી આવે છે તે સઘળી ઉત્તર તરફનીજ હોય છે. મને લાગે છે કે વસન્ત વર્ણુનમાં ઉત્તરીય વાયુનોજ ઉલ્લેખ કરવો ઉચિત છે. ચાલો, આપણે “ કાવ્યદર્શન ” માં લખી મોકલીએ કે ભવિષ્યમાં કવિઓ મલય વાયુનો ત્યાગ કરીને ઉત્તરની આંધીનુંજ વર્ણન કરે.

પ્રમીલા—તેમ થશે તો પછી વિરહિણીઓનું સાધન શું થશે ? તેઓ કોને લઇને રડશે ?

મધુરિકા—સખિ ! ત્યારે રહેવા દે, હમણાં તારૂં વસન્ત-વર્ણુન-ઉઠુઃ ઉઠુઃ સખિ ! મરી મરી ! ગધરે ! ગધરે !

(ભૂમિ પતન થવું અને નયન બંધ કરવાં)

પ્રમીલા—કેમ, કેમ, બહેન ! શું થયું છે ? એકદમ આમ કેમ થઇ ગઇ ?

મધુરિકા—(આંખો મીચીને) અરે, સાંભળ્યું નહિ ? બાવળ-વૃક્ષ ઉપર કોયલ ટહુકી રહી છે.

પ્રમીલા—સખિ, ધીરજ ધર, ધીરજ ધર-તારા પ્રાણેશ્વર જલદીજ

આવી પહોંચશે. ખ્હેન ! મને પણ એવીજ પીડા થાય છે. નાથનાં દર્શન વિના જીવવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. (આંખો ખંધ કરીને) મહોદ્ધાનાં સઘળાં તળાવોનું પાણી જો ન સુકાઈ ગયું હોત તો આટલા દિવસોમાં હું ડુખી મરી હોત. હે હૃદય-વલ્લભ જીવિતેશ્વર ! હે રમણીજનમનમોહન ! હે નિશાશેષોન્મેષોન્મુખકમલકોરકોપમોતેજિતહૃદય-સૂર્ય ! હે અતુલ જલદ-તલ-ન્યસ્તરત્ન-રાજિવન્મહામૂલ્ય પુરુષરત્ન ! હે કામિનીકંઠવિલંબિત-રત્નહારાધિક-પ્રાણાધિક ! હવે પ્રાણ ટકતા નથી. હું અબલા, સરલા, ચંચલા, વિકલા, દીના, હીના, ક્ષીણા, પીના, નવીના, શ્રીહીના થઈ છું-હવે પ્રાણ ટકતા નથી. હવે કેટલા દિવસ તમારી વાટલડી નિહાળું ? જે પ્રમાણે સરોવરમાં સરોજિની સૂર્યની આશા રાખે છે, જે પ્રમાણે કુમુદિની ચંદ્રની આશા રાખી રહે છે, અને જે પ્રમાણે ચાતક મેઘજળની આશા રાખીને ખેસે છે-તેજ પ્રમાણે હું તમારી આશા રાખીને બેઠી છું.

મધુરિકા ! (રડતી રડતી) જે પ્રમાણે ગોવાળ ખોવાયલી ગાયની વાટ આતુરતાથી જોતો રહે છે, જે પ્રમાણે બાળક કંદોઇની દુકાન પરથી માણસ આધું પાધું થઈ જવાની આશા રાખીને ઉભું રહે છે, જે પ્રમાણે અશ્વ ધાસ લાવનાર નોકરની આશા રાખી રહે છે; હે પ્રાણાધાર ! હું તેજ પ્રમાણે તમારી આશા રાખી રહી છું. જે પ્રમાણે બિલાડી માછલી ઘોવા ગયલી પાછળ પાછળ ગમન કરે છે; તેજ પ્રમાણે તમારી પાછળ પાછળ માંડે મન ગયું છે. જે પ્રમાણે ઉચ્છિષ્ટ અવશેષ ફેંકવા જનારની પાછળ પાછળ ભૂખ્યો કુતરો જાય છે; તેજ પ્રમાણે માંડે પરવશ થયલું ચિત્ત તમારી પાછળ ગયું છે. જે પ્રમાણે ઘાંચીની ઘાણીના થડીઆ આસપાસ કદાવાર બળદીઓ ધૂમતો

૧. રાત્રિ પૂરી થતાં મારા મુખને ઢંચા કરેલા મુખકમળની કળીની હપમા આપીને ઉત્તેજિત કર્યું છે એવું જે માંડે હૃદય તેના સ્વામી.

રહે છે; તેજ પ્રમાણે આશા નામનો મારો કદાવર બળદીઓ તમારા પ્રણયરૂપી ધાણીના થડની આસપાસ ફરી રહ્યો છે. જે પ્રમાણે પેણી-માંના ઉકળતા તેલમાં પત્તરવેલીયાં તળાય છે; તેમ વિરહરૂપ પેણીમાંના વસંતરૂપી તમ તેલમાં માંડે હૃદય રાત દિવસ તળાઇ રહ્યું છે. જેમ વસંત ઋતુના તાપથી જમીનમાં ચીરા પડી જાય છે; તેમ તમારા વિરહ રૂપી તાપથી મારા હૃદયમાં ચીરા પડી જાય છે. જે પ્રમાણે એક હળને બે બળદ જોડીને ખેડુત ક્ષેત્રને ક્ષતવિક્ષત કરે છે;^૧ તેજ પ્રમાણે એક પ્રેમરૂપી હળને વિરહ અને વારાંગનાની ભક્તિરૂપ બે બળદ જોડીને મારા સ્વામીરૂપી કૃષક મારા હૃદયરૂપી ક્ષેત્રને ક્ષતવિક્ષત કરે છે.^૨ વધારે વાત શી કહું? વિરહ-જ્વાળાથી દાળમાં મીઠું, પાનમાં ચૂનો, ચટણીમાં ઝમઝમાટ અને ખીરમાં મિઠાશ જણાતી નથી. સખિ ! વિરહદુઃખ જે દવસે યાદ આવે છે તે દિવસે હું ત્રણ કરતાં વધારે વેળા જમી શકતી નથી; મારી દૂધની વાડકી એમની એમ પડી રહે છે; (આંખો અંધ કરીને) સખિ ! તારૂં વસન્ત-વર્ણન સમાપ્ત કર, દુઃખની વાત વધારે શી કરવી ?

પ્રમીલા—માંડે વસન્ત-વર્ણન સમાપ્ત થઇ ગયું છે. ભ્રમર, કોકિલ, મલય-સમીર અને વિરહ, એ ચારેની વાત કહી ચૂકી; હવે બાકી શું રહ્યું ?

સરલા—દોરી અને લોટી !

૫-સુવર્ણગોલક

કૈલાસ શિખરપર નવમુકુલશોભિત દેવદારનીચે વ્યાધ્યર્મ ઉપર બેસીને શિવપાર્વતી ચોપટ બેલતાં હતાં. એક સુવર્ણગોલક (સોનાનો ગોળો) શરતમાં મૂકાયો હતો. મહાદેવની રમવાની પદ્ધતિમાં દોષ એ હતો કે તેઓ દાવપેચ જાણતા ન હતા. જો તેવી આવડ હોત તો સમુદ્રમંથનકાળે વિષપાન કરવાનું તેમને ભાગ આવત નહિ. ગૌરી દાવપેચમાં કુશળ હતાં; તેનું પ્રમાણ એ કે જગતમાં તેમની ત્રણ દિવસ સુધી પૂજા થાય છે.* રમવામાં તેવાં હો કે ન હો, પરંતુ આંસુ ઢાળવામાં તો તેઓ અદ્વિતીયજ હતાં; કારણ કે તેઓજ આદ્ય શક્તિ છે. મહાદેવનો દાવ સારો પડતો ત્યારે રડી રડીને આંસુ વહેવડાવતાં. જો પોતાનો દાવ પડતો તો “પાંચ બે સાત” કહેતાં; એટલે પોત્તાર. દાવ નાખીને મહાદેવના તરફ ત્રણે નેત્રોથી કટાક્ષ કરતાં, જે કટાક્ષથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થઈ જતાં; તેના પ્રભાવથી મહાદેવ પાસા જેવા છતાં દેખી શકતા નહિ. કહેવાની જરૂર નથી કે, આવી રીતથી આખરે દેવાધિદેવની હાર જ થઈ. સંસારમાં એમજ બનતું આવ્યું છે.

હાર થતાં મહાદેવજીએ પોતે બનાવેલો સુવર્ણગોલક પાર્વતીજીને આપ્યો. ઉમાએ તેને લઈને પૃથ્વી પર ફેંકી દીધો. તે જોઈને શિવજીએ ભ્રકુટ્ટી ચઢાવીને કહ્યું; “મારો આપેલો ગોળો શા માટે નાખી દીધો?”

ઉમાએ જવાબ આપ્યો:—“પ્રભો ! આપનો ગોલક અવશ્ય કોઈ અપૂર્વ શક્તિશાળી અને મંગલપ્રદ હશે. મનુષ્યોના હિતને માટે મેં તેને પૃથ્વીપર ફેંક્યો છે.”

ગિરીશ બોલ્યા:—“ભદ્રે ! પ્રજાપતિ, વિષ્ણુ અને હું, એ ત્રણે મળીને જે નિયમો બાંધીને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરીએ છીએ તેનાથી ઉલટી રીતે કદી પણ કસ્યાણુ થઇ શકતું નથી. જે મંગળ થવાનું હોય તે એ સધળા નિયમોના બળ ઉપરજ આધાર રાખે છે. સુવર્ણગોલક કંઈ પણ કરી શકે એમ નથી. જે કદાચ એમાં કોઈ મંગલપ્રદ ગુણ હોય તો નિયમભંગના દોષથી લોકોનું અનિષ્ટ પણ થાય. હવે તમારા આગ્રહથી એને ખાસ ગુણવાળો બનાવું છું; મારે તમે બેઠાં બેઠાં તે કેવું કાર્ય કરે છે તે જુઓ.”

કાલીકાન્ત બસુ મોટા ગૃહસ્થ છે. ઉમ્મર વર્ષ ૩૫ ની; અને દેખાવમાં સુંદર છે. કેટલાંક વર્ષ થયાં બીજી વાર લગ્ન કર્યું છે. તેમનાં પત્ની કામસુંદરીની ઉમ્મર ૧૮ વર્ષની છે; હમણાં તે પિયરમાં હતાં. કાલીકાન્ત બાપુ સ્ત્રીને મળવાને સાસરે જવા નીકળ્યા છે. સાસરો ધણે શ્રીમંત હોય, અને ગંગા કિનારાના એક ગામમાં તેનો વાસ હતો. કાલીકાન્ત ઘાટ ઉપર નૌકાને લાંગરીને પગપાળા ચાલવા મંડ્યા, સાથે માથા ઉપર પેટી લઇને રામો ચાકર પણ હતો. માર્ગમાં કાલીકાન્ત બાપુએ એક સુવર્ણગોલક પડેલો જોયો. વિસ્મિત થઇને તેમણે તે ઉઠાવી લીધો, અને જોયું તો તે ખરેખર સુવર્ણજ જણાયું. પ્રસન્ન થઇને તેને રામા ચાકરને કંચકવા આપ્યો, અને કહ્યું; “ખરેખર સોનાનોજ જણાય છે. કોઇનો પડી ગયો હશે. જે કોઈ શોધ કરતો આવશે તો કાઢી આપીશું, નહિતો ઘેર લઈ જઈશું. હમણાં રાખ.”

રામાએ ગોલકને વસ્ત્રમાં ઘુપાવીને રાખવાના વિચારથી રસ્તામાં પેટી ઉતારી. પછી કાલીકાન્ત બાપુના હાથમાંથી ગોલક લઇને કપડાંમાં સંતાડ્યો.

પરંતુ હવે રામાએ પેટી પોતાને માથે કંચકી નહિ. કાલીકાન્ત બાપુએ પોતે તે ઉઠાવી લીધી અને પોતાના માથાપર મૂકી. રામો

આગળ ચાલવા મંડ્યો, બાપુ પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. એ-
ટલામાં રામો બોલ્યો; “ અરે રામા ! ”

બાપુએ જવાબ આપ્યો:—“ જી.”

રામાએ કહ્યું:—“ તું ઘણો બેઅદબ છે. જો એવી બેઅદબી
મારા સાસરામાં કરતો નહિ. તેઓ મોટા માણસ છે. ”

બાપુ બોલ્યા:—“ જી, એમ તે કંઈ થાય ? આપ માલિક છો,
આપની પાસે તે બેઅદબી કરી શકાય ? ”

કૈલાસમાં ગૌરી બોલ્યાં:—“ પ્રભો ! હું તો કંઈ પણ સમજી
શક્તી નથી. શું આ આપના સુવર્ણગોલકનોજ પ્રભાવ છે ? ”

મહાદેવ બોલ્યા:—“ ગોલકમાં ચિત્તવિનિમયનો ગુણ છે. જો હું
નંદીના હાથમાં આ ગોલક મૂકું તો તે પોતાને મહાદેવ અને મને
નંદી સમજશે, તેમજ હું પણ મને નંદી અને નંદીને મહાદેવ ગણવા
લાગું. રામો સમજે છે કે હું કાલીકાન્ત અસુ છું અને કાલીકાન્ત તે
રામો ચાકર છે. કાલીકાન્ત સમજે છે કે હું રામો ચાકર છું અને
રામોચાકર તે કાલીકાન્ત બાપુ છે. ”

કાલીકાન્ત બાપુ જ્યારે સાસરે પહોંચ્યા ત્યારે તેમના સસરા
અંતઃપુરમાં હતા; પરંતુ બહાર મોટો ઘોંઘાટ મચી ગયો. દરવાન
રામદીન પાંડેએ કહ્યું; “ અરે, એ રામા ! તારાથી અહીં ન બેસાય,
તું મારી પાસે આવ. ”

આ સાંભળતાંજ રામો ગરમ થઈ જઈ આંખો રાતી ચોળ કરીને
બોલ્યો; “ જી, જી, અચ્ચા ભરવાડ, તું તારું કામ કર. ”

દરવાને પેટી ઉતરાવી. કાલીકાન્ત બોલ્યા; “ દરવાનજી ! બાપુનું
અપમાન કરશો નહિ, નહિતો એઓ ગુસ્સે થઈને ચાલ્યા જશે. ”

દરવાન જમાઈ બાપુને ઓળખતો હતો, પણ ચાકરને ઓળખતો
ન હતો; તેથી કાલીકાન્તના મોઢેથી આવી વાત સાંભળીને તેણે મનમાં

વિચાર્યું કે, જ્યારે જમાધરાજ પોતે એને બાપુ કહે છે, ત્યારે એઓ કોઇ ગુપ્ત વેશમાં રહેતા મોટા માણસ હોવા જોઇએ. એટલે દારપાળે ભક્તિ-ભાવથી રામાને એ હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું; “સેવકની કસૂર માફ કરશો. ” રામાએ કહ્યું; “ ઠીક છે. તમાકુ લાવી આપ. ”

ઉદ્ધવ સસરાના ઘરનો ઘણો જૂનો નોકર હતો. તે હુકકો ભરી લાવ્યો. રામો તકીએ પડીને હુકકો ગગડાવવા લાગ્યો. કાલીકાન્ત નોકરોને રહેવાની ઓરડીમાં જઈને ચલમ પીવા મંડ્યો. ઉદ્ધવ વિસ્મિત થઈને બોલ્યો; “ બાપુ ! આ શું કહેવાય ? ”

કાલીકાન્ત બોલ્યા; “શું એમની સમક્ષ મારાથી તમાકુ પી શકાય ?”

ઉદ્ધવે અંતઃપુરમાં જઈને માલિકને ખબર આપી કે; “ જમાધ બાપુ આવ્યા છે, તેમની સાથે એક ગુપ્ત વેશધારી મોટા માણસ પધાર્યા છે. જમાધ બાપુ તેમની એટલી બધી આમાન્યા રાખે છે કે, તેમની સમક્ષ તમાકુ પણ પીતા તથી ! ”

શેઠ નીલરત્ન બાપુ તરતજ બહારના ભાગમાં આવ્યા. કાલી-કાન્ત તેમને જોઈને દૂરથીજ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને ખસી ગયા. રામાએ આવીને નીલરત્નની ચરણરજ લીધી અને ભેટી પડ્યો. નીલરત્ને વિચાર્યું; “ સાથેના માણસ ઘણાજ સખ્ય જણાય છે; પરંતુ જમાધની દશા કંઈક જુદીજ લાગે છે. ”

નીલરત્ન બાપુ રામાને ક્ષેમકુંશળ પૂછીને બેઠા; પરંતુ વાતચિત સાંભળીને કંઈ પણ સમજી શક્યા નહિ. આ તરફ અંતઃપુરમાં નાસ્તા પાણીની વ્યવસ્થા થઈ, એટલે દાસી કાલીકાન્તને બોલાવવા આવી.

કાલીકાન્ત બોલ્યા; “ અરરર ! મારાથી શું બાપુજીના પહેલાં નાસ્તો થઈ શકે ખરો ? પ્રથમ બાપુજીને કરાવો, તે પછી મારી વાત. માજી ! હું તો આપ લોકોનુંજ ખાઉ છું ને ? ”

“ માજી ”નું સંબોધન સાંભળીને દાસીએ મનમાં વિચાર્યું કે;

“ જમાઈજીએ મને સાસુ બાસુ ધારી લાગે છે—નહિ કેમ ધારે ? હું સારાં માબાપની દીકરી, મને કોણ હલકા લોકની છોકરી ધારે ? એમણે તો જ્ઞાત જ્ઞાતનાં માણસો જોયાં છે, એટલે માણસને સારી પેઠે ઓળખી શકે છે; પરંતુ આજ ઘરનાં માણસો ઓળખી શક્યા નથી.” આથી હલકી વા જોવી ચાકરડી જમાઈરાજ ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થઈને અંતઃપુરમાં જઈને બોલી; “ જમાઈરાજના વિચાર તો યોગ્ય છે સાથેના માણસ જ્યાં સુધી નાસ્તો પાણી કરે નહિ ત્યાં સુધી પોતે કેવી રીતે લઈ શકે ? માટે પ્રથમ તેમને નાસ્તો આપો એટલે પછી જમાઈ લેશે. ”

ગૃહિણીએ વિચાર કર્યો, એઓ તો બહારના માણસ છે એમને ઘરના અંદરના ભાગમાં લાવીને નાસ્તો કરાવી શકાય નહિ, તેમ જમાઈને બહારના ભાગમાં પણ આપી શકાય નહિ; એટલા માટે એમને માટે બહાર અને જમાઈને માટે અંદર બંદોબસ્ત કરવો. ગૃહિણીએ આ પ્રમાણેની ગોઠવણ કરી. રામો નાસ્તા પાણીના બંદોબસ્ત બહાર થયેલો જોઈને ઘણો ગુસ્સે થયો અને વિચારવા લાગ્યો; “ આ કેવી વિચિત્રતા ! ”

આ તરફ દાસી કાલીકાન્તને અંતઃપુરમાં બોલાવી લાવી. ઘરમાં ખાવાનો બંદોબસ્ત થયો છે છતાં કાલીકાન્ત ચોકમાંજ ઉભા રહીને બોલ્યા; “ મને વળી ઘરની અંદર શામાટે ? મને તો આજ સ્થળે થોડા ચણા અને ગોળ આપો, એટલે ખાઈને પાણી પી લઉં.” આ સાંભળીને તેમની સાળીઓ કહેવા લાગી; “ જોયું કે, આ વખતે તો ખસ મહાશય જાત જાતની રસિકતા શીખી આવ્યા જણાય છે. ” કાલીકાન્ત ગભરાઈને બોલી ઉઠ્યા; “ જી, મારી મશ્કરી શામાટે કરો છો ? શું હું આપને મશ્કરી કરવા યોગ્ય છું ? ” એટલે એક પ્રૌઢા સ્ત્રી બોલી; “ અમારી મશ્કરીને યોગ્ય શેના ?—જેની મશ્કરીને લાયક છો

તેની પાસે ચાલો. ” એમ કહીને કાલીકાન્તનો હાથ પકડીને સડસડાટ કરતી ધસડીને ઘરના અંદરના ભાગમાં લઇ ગઈ.

તે સ્થળે કાલીકાન્તની પત્ની કામસુંદરી ઉભી હતી. કાલીકાન્તે તેને જોતાંજ પ્રભુપત્ની તરીકે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. આ જોઇને કામસુંદરી ચંદ્રવદન મલકાવીને મધુરતાથી બોલી; “ અરે ! શો આ રંગ ? આ વખતે વળી કયો પાક શીખી આવ્યા છો ? ” આ સાંભળીને કાલીકાન્ત વ્યાકુળ થઇને કહેવા લાગ્યો; “ જી, મારી સાથે આવી આવી વાત શામાટે ? હું આપનો સેવક છું, આપ મારાં માલિક છો. ”

રસિક કામસુંદરી બોલ્યા; “ તમે સેવક અને હું માલિક, એ કંઈ આજ કાલની વાત છે ? જ્યાં સુધી મારું યૌવન છે ત્યાં સુધી એજ સંબંધ રહેવાનો, પણ હમણાં નાસ્તો પાણી લો. ”

કાલીકાન્ત વિચારવા લાગ્યો; “ આપ રે, એના બોલવાની મતલબ કેવી જણાય છે ! મારા શેઠ કોઈ ખરાબ સ્ત્રીના હાથમાં સંપડાઈ ગયા લાગે છે. મારે અહીંથી ખસી જવુંજ ઉચિત છે. ” એવો વિચાર કરીને કાલીકાન્ત ફરીથી ભક્તિભાવથી પ્રણામ કરીને નાશી છુટવાના પ્રયત્નમાં હતો, એ જોઇને કામસુંદરી આવીને તેનો ખેસ પકડી લઇને કહેવા લાગી. “ અરે મારા સોનાના ચંદ્ર ! મારા સાત રાજ્યોની દોલતના એક માણેક ! મારી પાસેથી હવે નાશી જવાશે નહિ. ” એમ કહીને કામસુંદરી સ્વામીને આસન તરફ ખેંચવા લાગી.

કાલીકાન્ત અંતરની વ્યથતાથી હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો, “ સોગન છે વહુજી, તમને સાત વાર સોગન. મને છોડી દો. તમે મારો સ્વભાવ જાણતાં નથી. હું એવા ચરિત્રનો માણસ નથી. ” કામસુંદરીએ હસીને જવાબ દીધો; “ તમે જે રીતના માણસ છો તે હું સારી પેઠે જાણું છું. હવે નાસ્તો કરો. ”

કાલીકાન્ત બોલ્યા; “ જો આપની પાસે કોઈએ મારી આવી

નન્દા કરી હશે તો તેણે આપને છેતર્યા છે. આપની પાસે હાથ જોડીને હું કહું છું કે, આપ મારાં મુરખી છો, પૂજ્ય છો, મને છોડી દો.”

કામસુંદરી રસિકતાપ્રિય હતી. તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે, આ પણ એક નવીન રસિકતા ખરી. તે બોલ્યાં, “પ્રાણનાથ ! તમે કેટલી રસિકતા શીખ્યા છો, તે માલૂમ પડી આવશે.” એમ કહીને સ્વામીના બન્ને હાથ પકડીને આસન પર બેસાડવાને માટે ખેંચવા લાગ્યાં.

હાથ પકડતાંજ કાલીકાન્તે સત્યાનાશ ગયું એમ સમજીને, “આપ રે ! મુઓ રે ! દોડો રે ! મને મારી નાખ્યો રે !” ઇત્યાદિ કહીને પોકાર કરી મૂક્યો. ઘોંઘાટ સાંભળીને ઘરનાં સદગાં માણસો ગમરાધને દોડી આવ્યાં. મા, માશી, બહેન ઇત્યાદિને જોતાંજ કામસુંદરીએ સ્વામીનું વસ્ત્ર છોડી દીધું. કાલીકાન્ત અવસર જોઈને જીવ લઈને પલાયન કરી ગયા !

માતા કામસુંદરીને પૂછવા લાગી; “કેમરે ! કામી ! જમાઈ આમ પોકારી શા માટે કહ્યા ? તું શું મારતી હતી ? ” આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગએલા કામસુંદરી ભગ્નહૃદયે કહેવા લાગી; “મારું શા માટે ? હું મારું ? જેવું મારું ફૂટેલું કપાળ !” રડતાં રડતાં કમે કમે સુર ચઢવા લાગ્યો. “જેવું મારું ફૂટેલું નશીમ ! કોઈ મુઆએ મારું સત્યાનાશ વાળ્યું છે. કોઈએ કંઈ ખવડાવી દીધું છે ” બોલતાં બોલતાં કામસુંદરી ધુસકે ધુસકે રોવા મંડી; પરંતુ બધાંજ કહેવા લાગ્યાં:—“હં, તેંજ માર્યા છે. નહિ તો આ પ્રમાણે બચલીત થઈને જુમ શા માટે પાડે ? ” એમ કહીને તેઓ કામીને “પાપિણી, ” “ડાકણ, ” “રાક્ષસી ” ઇત્યાદિ શબ્દોથી તિરસ્કારવા લાગ્યાં. બિચારી કામસુંદરી વિના અપરાધે નિંદા અને તિરસ્કારનું પાત્ર થઈ પડી. રડતી રડતી ઘરમાં જઈને બારણાં બંધ કરીને ભોંયપર પડી.

આ તરફ કાલીકાન્ત બહાર આવીને જુએ છે તો મેટો ઘોંઘાટ બં. નિ. ૧૬

મચી રહ્યો છે. નીલરત્ન બાપુ પોતે, દરવાન અને ઉદ્ધવ, સધળા મળીને રામા ઉપર દુટ્ટી પડ્યા હતા; અને જેને જ્યાં ફાળ્યું ત્યાં પ્રહાર કરતા હતા. મૂકા, લાત અને ડંડાની વૃષ્ટિ વચ્ચે બિચારો રામો ચાકર કેવળ એટલું જ બોલતો, “અરે છોડી દો ! બાપ રે ! જમાઈને મારો છો ! એવું કોઈ પણ ઠેકાણે સાંભળ્યું નથી. મારે શું ? તમારીજ દીકરીને ખૂણે બેસવું પડશે !”

પાસે ઉભેલી તરંગા નામની નોકર હસતી હતી. તે કાલીકાન્ત બાપુને ત્યાં વારંવાર જ આવ કરતી; અને રામા ચાકરને સારી પેઠે ઓળખતી હતી. તેણે પડો ફેડી નાખ્યો. કાલીકાન્ત બાપુ મારપીટ જોઈને ગાંડા જેવા અહીંથી તહીં દોડવા મંડ્યા અને કહેવા લાગ્યા; “અરે સત્યાનાશ વળી ગયું ? બાપુને મારી નાખ્યા.” આ જોઈને નીલરત્ન બાપુ વધારે કોપાયમાન થઈને રામાને કહેવા લાગ્યા; “સાળા તેં જ જમાઈને કંઈક ખવડાવી દઈને પાગલ બનાવી દીધા છે. મારો સાળાને ખાસડાં.”

આ કહેતાંની વારમાં જ તેમ આવણુ માસમાં વરસાદની ઝડી ઉપર ઝડી આવે છે તેમ નિર્દોષ રામા ઉપર પ્રહારવૃષ્ટિ થવા લાગી. મારપીટની ચોટથી વસ્ત્રમાં છુપાવેલો સુવર્ણગોલક પડી ગયો. તરંગા ચાકરડીના જેવામાં આવતાં તેણે તે ઉપાડી લઈને નીલરત્ન બાપુના હાથમાં મૂક્યો, અને બોલી “અરે આ તો ચોર છે, જુઓ, આ સોનાનો ગોળો ચોરી લાવ્યો છે.” “જેઉ” કહીને નીલરત્ન બાપુએ સુવર્ણગોલક હાથમાં લીધો, એટલે તરત જ તેમણે રામાને છોડી દીધો. પાછળ હઠીને ઉભા રહી ગયા અને ધાતીઆંતી પાટલી કાઢી નાખીને તેને માથા પર ઓઢી લીધું. તરંગાએ પણ માથે ઓઢેલું લૂગડું ખેંચી લઈને કચ્છો માર્યો અને હાથમાં ખાસડું લઈને રામાને મારવા લાગી.

ઉદ્ધવે તરંગાને કહ્યું; “તું બાઈ માણસ વળી આમાં શા માટે દાખલ થઈ ?”

તરંગા બોલી; “બાધ કોને કહે છે ?” ઉદ્ધવે જવાબ વાળ્યો:-
“તને.”

“મારી મશ્કરી ?” એમ કહીને તે મહા ક્રોધમાં આવી જઈ હાથમાંનાં જૂતાંથી ઉદ્ધવને મારવા લાગી. ઉદ્ધવ પણ ગુસ્સે થયો, પરંતુ સ્ત્રી જાત પર હાથ ચલાવવો ઉચિત નહિ સમજીને નીલરુપ બાબુ તરફ જોઈને બોલ્યો; “જુઓ શેઠ, જોઈ આ સ્ત્રીની બદમાશી ! મને ખાસડાં મારે છે !” એટલે બાબુજીએ જરા ધ્રુષ્ટ તાણીને કંઈક ગાલમાં હસતાં હસતાં મૃદુ સ્વરે કહ્યું; “મારે બાધ મારે, તમારે ગુસ્સે થવાનું કંઈ કારણ નથી. માલિક મારે પણ ખરા.”

આ સાંભળીને ઉદ્ધવ વધારે ગુસ્સે થઈને બોલ્યો; “એ વળી કોની માલિક-એ પણ ચાકરડી અને હું પણ ચાકર. આપ આવી આચા ફરમાવો છો ! હું આપનો સેવક ખરો, પણ એનો કેવી રીતે ? મારાથી એવી નોકરી નહિ બને.”

આ સાંભળીને વળી બાબુજી કંઈક સ્મિત કરીને બોલ્યા, “ભોત પણ નથી આવતું ? ધરડો થયો તોએ અભખરો તો જુઓ. મારો સેવક-તું વળી ક્યારનો થયો ?”

ઉદ્ધવ ઠરી જઈને મનમાં વિચારવા લાગ્યો; “આ શું ?” આજે કંઈ ગાંડાંનાં ગામ વસ્યાં છે કે શું ? ઉદ્ધવ આશ્ચર્યચકિત થઈને રામાને છોડી દઈને ઉભો.”

એ અરસામાં ધરનો ગોવાળ ગોવર્ધન ઘોષ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તે તરંગાનો સ્વામી હતો. તરંગાનાં કરતુક અને ઢંગ જોઈને તે નવાઈ પામ્યો. તરંગાએ તેને જરા પણ લેખ્યો નહિ. આ તરફ બાબુજી ગોવર્ધનને જોઈને ધ્રુષ્ટો તાણીને એક તરફ ઉભા રહી ગયા, અને ગોવર્ધન તરફ ત્રાંસી નજરે જોઈ જોઈને છાના છાના કહેવા લાગ્યા; “તમે એ લોકોની વચમાં પડશો નહિ.” ગોવર્ધન તરંગાનું આચરણ

જોધને અત્યંત ગુસ્સે થઈ ગયો હતો; એટલે તે વાત તેના કાન સુધી પહોંચી નહિ. તે તરંગાનો ચોટલો પકડવા ધસ્યો. “કમખત સ્ત્રી ! જરા લાજે નથી આવતી !” એમ કહીને ગોવર્ધનને આગળ આવતો જોધને તરંગા બોલી; “ગોખરા ! તું પણ પાગલ બની ગયો છે કે શું ? જા, ગાયો તરફ પાછો ફર.” આ સાંભળીને ગોવર્ધન તરંગાનો ચોટલો ખેંચીને ઉત્તમ મધ્યમ આપવાનો આરંભ કર્યો. એ જોધને નીલરત્ન બાપુ બોલ્યા; “અરે કમખત ! શું માલિકનું ખૂન કરશે કે શું ?” આ તરફ તરંગા ગુસ્સે થઈને “શું મારા શરીર પર હાથ ઉપાડીશ !” એમ કહીને ગોવર્ધનને મારવા લાગી.

હવે ત્યાં મોટો કોલાહલ મચી ગયો. એ સાંભળીને મહોદલાના રહેવાસીઓ રામ મુખોપાધ્યાય, ગોવિન્દ ચટ્ટોપાધ્યાય ઇત્યાદિ આવીને હાજર થઈ ગયા. રામ મુખોપાધ્યાયે એક સુવર્ણગોલક પડેલો જોધને તેને ગોવિન્દ ચટ્ટોપાધ્યાયના હાથમાં મૂકતાં કહ્યું; “જુઓ તો મહાશય, આ શું છે ?”

કૈલાસમાં પાર્વતી બોલ્યાં:—“પ્રભો ! આપનો ગોલક સંકેલી લો. આ જુઓ, ગોવિન્દ ચટ્ટોપાધ્યાય રામ મુખોપાધ્યાયના અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કરીને રામ બાપુની વૃદ્ધ સ્ત્રીને પત્ની તરીકે સંબોધીને તમાસો કરી રહ્યા છે; અને રામ મુખોપાધ્યાયના ઘરની કામચાળી તેમનું આચરણ જોધને તેમની સાવરણીથી પૂજન કરી રહી છે. આ તરફ ઘરડા મુખોપાધ્યાય પોતાને જુવાન ગોવિન્દ ચટ્ટોપાધ્યાય સમજીને તેના અંતઃપુરમાં જઈને તેની સ્ત્રીને ટહેલટપ્પા સંભળાવી રહ્યા છે. એ ગોલક હવે એક ક્ષણ પણ પૃથ્વી પર વધારે રહેશે તો ઘેર ઘેર ઘોંટાળો થઈ જશે; એટલા માટે આપ એને સંકેલી લો.

મહાદેવજી બોલ્યા:—“હે શૈલસુતે ! મારા ગોલકનો શો અપરાધ

છે ? શું પૃથ્વી ઉપર આજે આ કંઈ નવીન પ્રકરણ છે ? શું તમે દરરોજ નથી જોતાં કે; ધરડાઓ જુવાન થઈને ફરે છે, શેઠ નોકરના જેવાં આચરણ કરે છે, અને નોકર શેઠ થઈ બેસે છે. શું તમારા જોવામાં કદી પણ નથી આવ્યું કે પુરુષો સ્ત્રીઓનાં જેવાં આચરણ કરે છે; અને સ્ત્રી પુરુષના જેવો વ્યવહાર કરે છે ? આ સઘળું પૃથ્વી ઉપર નિત્ય બન્યા કરે છે; પરંતુ એ કેવી હાસ્યજનક વાત છે કે લોકો તેને જોતા છતાં જોઈ શકતા નથી ! મેં એ સઘળું આજે એક વાર પ્રત્યક્ષ બતાવી દીધું. હવે હું મારા ગોલકનું સંવરણ કરી લઉં છું. મારી ઇચ્છા પ્રમાણે સઘળા પોતપોતાની અસલ સ્થિતિમાં આવી જશે, અને જે જે બન્યું છે તેનું કોઈને સ્મરણ પણ રહેશે નહિ. તોપણ લોકહિતાર્થે મારા વરદાનથી “સસ્તુંસાહિત્ય” આ વાતનો ગુજરાતની સુવર્ણપ્રિય ભૂમિમાં પ્રચાર કરશે.”

૬-રામાયણની સમાલોચના.

(કોઇ એક વિલાયતી સમાલોચકપ્રણીત.)

હું રામાયણ નામનો ગ્રંથ આદ્યંત વાંચીને અતિશય વિસ્મિત થયો છું. અનેક સ્થળે તેની રચના બહુધા ઉતરતી પંક્તિના યુરોપીય કવિઓના જેવી છે. હિન્દુ કવિઓને માટે આ સામાન્ય ગૌરવની વાત નથી. જે ગ્રંથકાર બીજા કેટલાક દિવસ પરિશ્રમ કરત તો એક સારો કવિ બનત એમાં સંદેહ નથી.

એ કાવ્યનો સ્થૂલ ઉદ્દેશ વાનરોનું માહાત્મ્ય વર્ણવવાનો છે, ઘણું કરીને વાનરો આધુનિક બોરવાલ (Boerwal) નામક હિમાલય-પ્રદેશવાસી અનાર્ય જાતિના પૂર્વપુરુષ હતા. અનાર્ય વાનરગણુદ્વારા લંકાવિજય અને રાક્ષસ લોકોનો સર્વશ નાશ, આ પુસ્તકનો વર્ણનીય વિષય છે. આર્ય લોકો અસમ્ય અને અનાર્ય લોકો સમ્ય હતા.

રામાયણમાં કંઈક કંઈક નીતિપૂર્ણ કથાઓ પણ છે. બુદ્ધિહીનતાના જે કેટલાક દોષો છે, તે સમજાવવાની કવિએ યેષ્ટા કરી છે. એક મૂર્ખ વૃદ્ધ રાજાને ચાર સ્ત્રીઓ હતી. બહુવિવાહનું વિષમય કામ સહજજ ઉત્પન્ન થયું. બુદ્ધિમતી કુંકેયીએ સ્વપુત્રની ઉન્નતિ માટે, અસમ્ય વૃદ્ધને ભૂલથાપ આપીને છળકપટથી સપત્નીગર્ભે જન્મેલા રાજાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને વનવાસ અપાવ્યો. જ્યેષ્ઠ પુત્ર પણ ભારતવર્ષીય લોકોના સ્વભાવસિદ્ધ આગસને વશ વર્તી પોતાના સ્વત્વાધિકારની રક્ષા કરવાનો કંઈ પણ પ્રયત્ન નહિ કરતાં બુદ્ધિ આપની વાત સાંભળી વનમાં ચાલ્યો ગયો. એની સાથે મહાતેજસ્વી તુર્કવંશીય ઐરંગઝેબની તુલના કરો; એટલે મુસલમાનો આટલા લાંબા વખત સુધી હિન્દુઓ ઉપર કેવી રીતે સત્તા જમાવી શક્યા હતા તે સમજી શકાશે. રામ

જતી વેળા પોતાની યુવતી બાર્યાને પણ સાથે લઈ ગયો, તેથી જે બનવા જેવું હતું તે બન્યું !

ભારતવર્ષીય સ્ત્રીઓ સ્વભાવથીજ અસતી છે. આ સીતાનો વ્યવહાર જ તેનું ઉત્તમ પ્રમાણ છે. સીતા જેવી ધરથી બહાર ગઈ તેવીજ પર પુરુષપર આસક્ત થઈ; અને રામનો ત્યાગ કરીને રાવણ સાથે લંકામાં રાજ્યભોગ કરવા ચાલી ગઈ. મૂર્ખ રામ માર્ગે માર્ગે રડતો ભટકવા લાગ્યો. હિન્દુઓ એટલા માટેજ સ્ત્રીઓને ધર બહાર કાઢતા નથી.

હિન્દુ સ્વભાવની નીચતાનું ખીજું ઉદાહરણ લક્ષ્મણ છે. તેનું ચરિત્ર જે રૂપે ચિત્રિત થયું છે, તે ઉપરથી લક્ષ્મણ કર્મવીર માલુમ પડે છે. અન્ય જાતિનો હોત તો તે એક મહાન પુરુષ થઈ શકત; પરંતુ એક દિવસને માટે પણ તેનું મન તે દિશા તરફ વળ્યું નહિ. તે કેવળ રામની પાછળ પાછળ ભટકતો રહ્યો; અને પોતાની ઉન્નતિની કંઈ પણ ચેષ્ટા કરી નહિ. એ કેવળ ભારતવર્ષીય લોકોની સ્વભાવ-સિદ્ધ નિશ્ચેષ્ટતાનું ફળ છે.

ખીજો એક અસહ્ય મૂર્ખ ભરત છે. પોતાના હાથમાં રાજ્ય આવવા છતાં ભાઈને તે પાછું આપી દીધું. વસ્તુતઃ રામાયણ નિરુદ્ધમી લોકોના ઇતિહાસથીજ પરિપૂર્ણ છે. ગ્રંથકારનો એજ એક ઉદ્દેશ છે. રામ પત્નીને ગુમાવી બેઠા પછી અનાર્ય (વાનર) જાતિએ તેનું દુઃખ જોઈ દયા કરીને, રાવણને સવંશ હણી સીતાને છોડાવીને રામને આપી; પરંતુ જંગલી હિન્દુ જાતિની નૃશંસતા (નિર્દયતા) ક્યાંથી જાય ? સ્ત્રી ઉપર ક્રોધ કરીને રામ તેને એક દિવસ આજીને મારી નાખવા તત્પર થયો; ભાગ્યજગથી તે દિવસે તેની રક્ષા થઈ. પછી તેને દેશમાં લાવીને માત્ર બેચાર દિવસ સુખમાં ગુજાર્યા. પાછળથી અર્ધરજતના સ્વભાવસુલભ ક્રોધને વશ થઈ પારકાની વાત સાંભળીને

રામે તેને ઘર બહાર કાઢી મૂકી. કેટલાંક વર્ષ પછી સીતા ખાવાનું ન મળવાથી રામને બારણે પાછી આવીને ઉભી. રામે તેને જોતાંજ ક્રોધાંધ થઇને જમીનમાં જીવતીજ દાટી દીધી. અસંખ્ય જાતિમધ્યે એ પ્રમાણેજ બનતું રહે છે. રામાયણનું સ્થૂલ તાત્પર્ય એજ છે.

એનો પ્રણેતા કોણ છે તે સહજમાં નક્કી કરી શકાય એમ નથી. કિંવદન્તી એવી છે કે, એ વાલ્મીકિપ્રણીત છે. વાલ્મીકિ નામનો કોઈ અંધકાર હતો કે નહિ તે વિષે સંશય છે. ‘વાલ્મીકિ’ ઉપરથી વાલ્મીકિ શબ્દની ઉત્પત્તિ થએલી જણાય છે; એટલા માટે મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે કોઈક વલ્મીક (માટીના ઢગલા)માંથી એ અંધ મળી આવ્યો હતો. એમાંથી કયો સિદ્ધાંત નક્કી થાય છે તે જોવું જોઈએ.

રામાયણ નામનો એક હિંદી અંધ પણ મેં જોયો છે. તે તુલસીદાસપ્રણીત છે. ઉભય અંધમાં બહુજ સાદૃશ્ય છે. એટલા માટે વાલ્મીકીય રામાયણ તુલસીરામાયણ ઉપરથી સંકલિત થયું હોય એ અસંભવિત નથી, વાલ્મીકીય રામાયણ તુલસીરામાયણમાંથી રચાયું છે તેની મીમાંસા કરવી સહજ નથી, એ હું કળૂલ કરું છું; પરન્તુ રામાયણનામજ એ વિષયમાં એક પ્રમાણ છે. “રામાયણ” શબ્દનો સંસ્કૃતમાં કંઈ પણ અર્થ થતો નથી, પણ હિન્દુસ્થાનીમાં તેનો અર્થ છે. માલૂમ પડે છે કે “રામાયણ” શબ્દ “રામાયવન” શબ્દનો અપભ્રંશ માત્ર છે. કેવળ “વ” કાર લુપ્ત થયો છે. રામાયવન અથવા રામા મુસલમાન નામક કોઈ એક વ્યક્તિના ચરિત્રને આધારે તુલસીદાસે પ્રથમ એની રચના કરી હશે. પાછળથી કોઈએ સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કરીને વલ્મીકમધ્યે છુપાવી રાખી મૂક્યું. તે પછી અંધ વલ્મીકમાંથી પ્રાપ્ત થવાથી “વાલ્મીકિ” નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

રામાયણ અંધની મેં કંઈક પ્રશંસા કરી છે, પરન્તુ વિશેષ પ્રશંસા કરી શકતો નથી. તેમાં અનેક મોટા મોટા દોષો છે. આઘો-

પાન્ત અશ્લીલતાથી ભરપૂર છે. સીતાનો વિવાહ, રાવણથી સીતાહરણ, એ સઘળું અશ્લીલતાપૂર્ણ નહિ તો ખીન્નું શું? રામાયણમાં કરુણ રસ અતિ વિરલ જોવામાં આવે છે. વાનરોનું સમુદ્રબંધન, કેવળ એ એકજ પ્રસંગ રામાયણમાં કરુણરસાશ્રિત છે. લક્ષ્મણના ભોજનમાં કિંચિત્ વીર રસ છે. વસિષ્ઠાદિ ઋષિઓમાં કંઈક હાસ્ય રસ છે. ઋષિઓ ધણા રસિક પુરુષ હતા. તેઓ ધર્મની વાત લઈને અનેક હાસ્યવિનોદ કર્યા કરતા.

રામાયણની ભાષા જો કે સરલ અને વિમલ છે; તોપણ અત્યન્ત અશુદ્ધ જણાય છે. રામાયણના એક કાંડમાં યોદ્ધાઓની કંઈ પણ વાત નહિ હોવાથી તેનું નામ રખાયું છે “અયોધ્યાકાંડ.” ગ્રંથકારે તેને “અયોદ્ધાકાંડ” નહિ લખતાં “અયોધ્યાકાંડ” લખ્યું છે. પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં બહુધા આ પ્રમાણે અશુદ્ધ સંસ્કૃત જોવામાં આવે છે. આધુનિક યૂરોપિઅન પંડિતોજ વિશુદ્ધ સંસ્કૃતના અધિકારી છે.

The Matrimonial Penal Code.

૭—લગ્ન સંબંધી સજ્જનો કાયદો.

Chapter I. Introduction.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of woman, it is hereby enacted as follows:—

1. That this act shall be entitled the “ Matrimonial Penal Code ” and shall take effect on all natives of India in the married state.

પ્રકરણ ૧ લું—ઉપોદ્યાત.

ઉદ્ધત પતિઓ અને બીજાઓ, જેઓ સ્ત્રીઓની સંપૂર્ણ સત્તા સ્વીકારતા નથી તેઓને કાયદામાં લાવવાને ખાસ કાયદાની જરૂર જણાયથી નીચેનો કાયદો ઘડવામાં આવે છે:—

કલમ-૧. આ કાયદાને “ લગ્ન સંબંધી સજ્જનો કાયદો ” એવું નામ આપવામાં આવશે અને તે હિન્દુસ્તાનના દરેક પરણેલા વતનીઓને લાગુ પડશે.

Chapter II. Definitions.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a Woman.

પ્રકરણ ૨ જી-વ્યાખ્યાઓ.

કલમ-૨. ‘પતિ’ એટલે સ્ત્રીની સંપૂર્ણ સત્તા નીચેની જંગમ અને પોતાની મેળે હાલી ચાલી શકે એવી મિલકત.

Illustrations (ઉદાહરણ).

- (a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not moving, though a moveable piece of property.
- (અ) ઝાડનું થડ અથવા પેટી એ કંઈ પતિ નથી; કારણ કે તે વસ્તુ જંગમ છતાં પોતાની મેળે હાલી ચાલી શકતી નથી.
- (b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.
- (બ) ઢોર (સાંઢ, પાડા, બળદ ઇત્યાદિ પશુઓ)એ પણ પતિ નથી, કારણ કે તેઓ હાલવા ચાલવાની શક્તિ ધરાવે છે ખરાં; પરંતુ ઘણી ખરી વાર તેઓ પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તે છે, એટલે કે તેઓ સ્ત્રીને સંપૂર્ણ અધીન નથી.
- (c) Men in the married state having no will of their own are husbands.
- (ક) માત્ર વિવાહિત પુરુષોજ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી; એટલા માટે (પશુઓને નહિ પણ) એમનેજ પતિ કહી શકાય.

3. A wife is a woman having the right of property in husband.

કલમ-૩. 'પત્ની' એટલે પતિ ઉપર માલિકીનો હક ધરાવનાર સ્ત્રી.

Explanation. (ખુલાસો).

The right of property includes the right of flagellation,

માલિકીના હકમાં ફટકા મારવાના હકનો પણ સમાવેશ થાય છે.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

કલમ-૪. 'લગ્નાવસ્થા' એટલે પૂર્વ જન્મમાં કરીધેલાં પાપોની શિક્ષા તરીકે પુરુષોએ મનઃજાપૂર્વક સ્વીકારેલી સ્થિતિ.

Chapter III. Of punishment.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are:—

Firstly—Imprisonment which may be either within the four walls of a bed-room or within the four walls of a house.

Imprisonments are of two descriptions, namely:—

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

Secondly—Transportation, that is to another bed-room.

Thirdly—Matrimonial servitude.

Fourthly—Forfeiture of pocket-money.

પ્રકરણ ૩ જી—સજાઓ વિષે

કલમ-૫. આ કાયદા પ્રમાણે અપરાધીઓને નીચે પ્રમાણેની સજાઓ થશે.

(૧) કેદની સજા-કે જે શયનગૃહની અથવા તો કોઈ પણ મકાનની ચાર દિવાલોની વચ્ચે થઈ શકશે.

કેદની સજાના બે પ્રકાર છે. જેમકે:—

(અ) —‘સખત’, એટલે કે કડોર શબ્દપ્રયોગ સાથેની; અને

(બ) —‘સાદી’.

(૨) ‘દેશનિકાલ’, એટલે કે શયનગૃહની બહાર કાઢી મૂકવાની સજા.

(૩) ‘વૈવાહિક દાસત્વ.’

(૪) ખિસ્સા ખરચ જમ કરવો.

6. “Capital punishment” under this Code means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

કલમ-૬. “દેહાંત દંડની સજા”—આ કાયદામાં તેનો અર્થ એવો છે કે પત્ની પિતાનાં માઆપને ત્યાં અથવા કોઈ સ્નેહી સંબંધીને ત્યાં જલદી પાછી ન આવવાના ઇરાદાથી ચાલી જશે.

7. The following punishments are also provided for minor offences:—

Firstly—Contemptuous silence on the part of the wife.

Secondly—Frowns.

Thirdly—Tears and lamentations.

Fourthly—Scolding and abuse.

કલમ-૭. સાધારણ ગુન્હાઓ માટે વળી નીચે પ્રમાણેની બીજી સજાઓ હરાવવામાં આવે છે:—

(૧) પત્નીનું તિરસ્કારયુક્ત મૌન.

(૨) કરડી નજર.

(૩) અશ્રુપાત અને આકંદ.

(૪) હપકા અને ગાલિપ્રદાન.

Chapter IV. General Exceptions.

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

પ્રકરણ ૪ થું-સામાન્ય અપવાદો.

કલમ-૮. પત્નીએ કરેલું કોઈ પણ કૃત્ય ગુન્હામાં ગણાશે નહિ.

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

કલમ-૯. પત્નીના હુકમ અનુસાર પતિ જે કંઈ કૃત્ય કરશે તે ગુન્હામાં ગણાશે નહિ.

10. No person in married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds

of exemptions from the provisions of the matrimonial Penal Code.

કલમ-૧૦. “ લગ્ન સંબંધી સજ્જનો કાયદો ” ની કલમોમાંથી માફી મેળવવાને, પરણેલી સ્થિતિના કોઈ પણ પુરુષને બીજા કોઈ પણ કારણો આગળ ધરવાનો હક રહેશે નહિ.

Chapter V. Of Abetment.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence, who:—

Firstly:—Instigates, persuades, induces or encourages a husband to commit that offence.

Secondly:—Joins him in the commission of that offence or keeps his company during its commission.

પ્રકરણ ૫ મું—મદદગારી વિષે.

કલમ-૧૧. નીચેનાઓ લગ્ન સંબંધી ગુન્હો કરવાના કામમાં મદદ કરનાર ગણાશે.

- (૧) જે માણસ લગ્ન સંબંધી ગુન્હો કરવાને પતિને ઉશ્કેરે, સમજાવે, ફાસલાવે કે ઉત્તેજન આપે; અથવા
- (૨) જે ગુન્હો કરતી વખતે તેની મદદ જાય અથવા તે કરતી વખતે તેની સાથે રહે તે.

Explanation (ખુલાસો).

A man not in the married state or even a woman may be an abettor.

કોઇ પણ અવિવાહિત પુરુષ તેમજ સ્ત્રી ગુન્હો કરવાના કામમાં મદદ કરનાર હોઇ શકે.

Illustrations (ઉદાહરણ).

(a) A, the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

(૧) બ સ્ત્રીના પતિ અ, અને ક એક કુંવારો માણસ, બન્ને જણા સાથે દારૂ પીએ છે; તો દારૂ પીવો એ લગ્ન સંબંધી ગુન્હો હોઇને ક એ અ ને ગુન્હો કરવાને માટે મદદ કરી ગણાશે.

(b) A, the mother of B, persuades B (the husband of C,) to spend money in ways other than those which C approves. As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

(૨) ક સ્ત્રીના પતિ બ ને, તેની (બતી) મા અ, ક પત્નીને નાપસંદ માર્ગે પૈસા ઉઠાવવા સમજાવે છે, તો આ પ્રમાણે સ્ત્રીના મત વિરુદ્ધ પૈસા ઉઠાવવા એ દાંપત્ય અપરાધ (ગુન્હો) હોઇ, અ એ બ ને ગુન્હો કરવાને મદદ કરી ગણાશે.

12. When a man in the married state abets another man in the married state, in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal provided that he can be so punished only by a Competent Court.

કલમ-૧૨. જે એક પરણેલો પુરુષ, બીજા પરણેલા પુરુષને લક્ષ સંબંધી ગુન્હો કરવાના કામમાં મદદ કરે તો તે પણ મૂળ ગુન્હો કરનારાના જેવી અને જેટલીજ સજ્જને પાત્ર થશે. જે કે એવી સજ્જ માત્ર તેમ કરવાને સત્તા ધરાવનારી કોર્ટ જ કરી શકશે.

Explanation. ખુલાસો.

A Competent Court means the wife having right of property in the offending husband.

આ ઠેકાણે ‘સત્તા ધરાવનારી કોર્ટ’ એનો અર્થ ગુન્હેગાર પતિ ઉપર માલકીનો હક્ક ધરાવનારી પત્ની છે.

13. Abettors who are female or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frown, tears and lamentations.

કલમ-૧૩. જે ગુન્હાના કામમાં મદદ કરનાર સ્ત્રી અથવા પુરુષ અવિવાહિત હશે તો તેઓ માત્ર ઠપકો, ગાળિપ્રદાન, કરડી નજર, અત્રુપાત અને આક્રંદ દ્વારા સજ્જને પાત્ર થશે.

Chapter VI.-Of Offences against the state.

14. “The State shall in this Code, mean the married state only.

પ્રકરણ ૬ કું.-રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુન્હાઓ વિષે.

કલમ-૧૪. આ કાયદામાં “ રાજ્ય ”નો અર્થ વિવાહિત અવસ્થા એવો કરવામાં આવશે.

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished capitally, that is, by separation or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket money.

કલમ-૧૫. જે કોઈ પોતાની સ્ત્રી સામે લડાઈ કરશે અથવા એવી લડાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અથવા તો તેમ કરવાના કામમાં કોઈને મદદ કે ઉત્કેરણી કરશે તેને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવામાં આવશે; એટલે કે તેને અલગ રહેવાની અથવા અન્ય શયનગૃહરૂપી દેશનિકાલની સજા કરવામાં આવશે, અને તેનો સધળો ગજવા-ખરચ બંધ કરવામાં આવશે.

16. Whoever induces friends or gains children to side with him, or otherwise, prepares to wage war with the intention of waging war against the wife, shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

કલમ-૧૬. જે કોઈ પોતાના મિત્રોને સહાયક બનાવીને અથવા સંતાનને પોતાના પક્ષમાં લઈને અથવા તો બીજી કોઈ રીતે પત્નીની સામે લડાઈ કરવાના ઈરાદાથી યુદ્ધની તૈયારી કરશે, તો તેને દેશનિકાલની સજા થશે; અર્થાત તેને શયનગૃહની બહાર કાઢી મૂકવામાં

આવશે, અને તે ઉપરાંત તિરસ્કાર, અશ્રુપાત અને આક્રંદની પણ સબ્જ કરવામાં આવશે.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

કલમ-૧૭. જે માણસ પોતાની સ્ત્રી સિવાય બીજી કોઈ સ્ત્રી-તરફ સદ્ભાવ દર્શાવશે તેણે 'વ્યભિચાર'નો ગુન્હો કર્યો છે, એમ ગણાશે.

Explanation.

1. To show the slightest kindness to a young woman, who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

ખુલાસો ૧ લો.

પત્ની સિવાય બીજી કોઈ જુવાન સ્ત્રીના તરફ જરા પણ બલમનસાઈ બતાવવી, એ આવી જુવાન સ્ત્રી પ્રત્યે સદ્ભાવ બતાવવા બરાબર છે.

Illustration.

A is the husband of B and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C,

ઉદાહરણ.

અ, બનો પતિ છે. ક એક યુવાન સ્ત્રી છે. અ, કના છોકરાને ચાહે છે; કરણ કે તે એક સુંદર બાળક છે અને તેને ખાવાને પૂરીઓ આપે છે. તો અ એ ક પ્રત્યે સદ્ભાવ બતાવ્યો ગણાશે.

Explanation.

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

ખુલાસો ૨ જો.

આ કલમ મુજબ ગુન્હાની કલ્પના કરી લેવાનો હક પત્નીને પ્રાપ્ત થશે, અને પોતે ગુન્હો કર્યો નથી એ કારણસર કોઈ/પણ પતિ સંજ્ઞામાંથી મુક્ત થવાનો દાવો કરી શકશે નહિ.

ફરિયાદ થઈ છે એજ હકીકત હંમેશાં ગુન્હો પૂર્ણ રીતે પુરવાર થયાની સાબીતીરૂપ માનવામાં આવશે.

Explanation.

(3) The right of imaging offence under this section shall be held to belong, in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper or was brought up a speilt child or is herself supremely ugly.

ખુલાસો ૩ જો.

આ કલમમાં આવી જતા ગુન્હાને કલ્પી લેવાનો હક સામાન્ય રીતે, વૃદ્ધ પત્નીઓ અને વૃદ્ધ તેમજ કદરૂપા પતિની પત્નીઓને રહેશે; અને જ્યાં સુધી કોઈ યુવાન પત્ની, ખાસ કરીને પોતાનો સ્વભાવ

ધણેજ ચિઠીઓ છે, અથવા પોતે બચપણમાં બહુ લાડમાં ઉછરેલી હતી, કે કાંતો પોતે ધણીજ કદરૂપી છે, એવું સાબીત કરી શકશે નહિ, ત્યાં સુધી તે આ હક્ક ધારણ કરવાનો દાવો કરી શકશે નહિ.

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

કલમ-૧૮. જે કોઈ પુરુષ વ્યભિચારનો ગુન્હો કરશે તે આ કાયદામાં ગણાવેલી તેમજ ગણાવવામાં નહિ આવેલી એવી સઘળી સજ્જનોને પાત્ર થશે.

Chapter VII.

Of Offences relating to the Army and Navy.

19. The Army and Navy shall, in this Code mean the sons and daughters and the daughters-in-law.

પ્રકરણ ૭ મું.

ખુશ્કી અને દરિયાઈ લશ્કરને લગતા ગુન્હાઓ વિષે.

કલમ-૧૯. આ કોડમાં “ ખુશ્કી અને દરિયાઈ લશ્કર ” એ શબ્દોમાં છોકરાઓ, છોકરીઓ અને છોકરાઓની વહુઓનો સમાવેશ થાય છે.

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or daughter or a daughter-in-law

shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

કલમ-૨૦. જે કોઇ પત્નીની સામે બળવો ઉઠાવવાને દીકરા, દીકરી કે પુત્રવધૂને ઉશ્કેરશે તે તિરસ્કાર, અશ્રુપાત અને આકંદની સજાને પાત્ર થશે.

Chapter VIII.

Of Offences against the domestic Tranquillity.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husband is:-

Firstly—To drink as defined below or to commit any other matrimonial offence;

Secondly—To over-awe by show of authority, their wives from the exercise of the lawful authority of such wives;

Thirdly—To resist the execution of a wife's order.

પ્રકરણ ૮ મું.

ધરમાં મુલેહનો ભંગ કરવાના ગુન્હાઓ વિષે.

કલમ-૨૧. જે અથવા વધારે પરણેલા પુરુષો નીચે લખેલા કોઇ પણ હેતુને માટે એકત્ર થાય તો એવી મંડળીને ગેરકાયદેસર મંડળી ગણવી.

૧. નીચે બ્યાખ્યામાં જણાવ્યા પ્રમાણે દારૂ પીવો, જુગાર રમવો

અથવા એવા બીજા લક્ષ સંબંધી ગુન્હા કરવા.

૨. પોતાની પત્નીઓને તેમને કાયદેસર મળેલી સત્તાનો અમલ કરવા દેવામાં રૂઆબથી દમ ભરાવી અટકાવ કરવા.

૩. પત્નીના હુકમના અમલની સામે થવા.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonments with hard words, and shall also be liable to contemptuous silences or to scolding.

કલમ-૨૨. જે કોઇ ગેરકાયદેસર મંડળીનો સભાસદ હોય, તેને સખ્ત શબ્દો સાથે કેદખાનાની સજા ફરમાવવામાં આવશે; તેમજ તે તિરસ્કારયુક્ત મૌન અને ઠપકાને પણ પાત્ર થશે.

Of drinking wines and spirits.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in glass vessel is wine and spirit.

દારૂ પીવા વિષે.

કલમ-૨૩. શીશીમાં રખાયેલા અને કાચના વાસણમાં પિવાયેલા કોઇ પલુ પ્રવાહીને દારૂ ગણવામાં આવશે.

24. Whoever has in his possession wine and spirits, as above defined, is said to drink.

કલમ-૨૪. ઉપરની વ્યાખ્યામાં જણાવ્યા પ્રમાણેનો દારૂ જે કોઈના કબજામાં હશે તે દારૂ પીએ છે એમ ગણવું.

Explanation.

He is said to drink even though he never touches the liquid himself.

ખુલાસો.

તે માણસે કદાચ તે પ્રવાહીનો સ્પર્શ પણ કર્યો ન હોય, તો પણ તે દારૂ પીએ છે એમજ ગણવું.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

કલમ-૨૫. જે કોઇ દારૂ પીવાનો ગુન્હો કરશે તેને દરરોજ સાંજના વખતે શયનગૃહમાં, બેમાંથી ગમે તે એક પ્રકારની કેદ રાખવાની સજાને પાત્ર થશે; અને તે ઉપરાંત ઠપકાને પાત્ર પણ થશે.

Of rioting.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

હુલ્લડ કરવા વિષે.

કલમ-૨૬. જે કોઇ પોતાની પત્ની સાથે કર્કશ સ્વરે બોલશે તેણે ઘરમાં હુલ્લડ મચાવવાનો ગુન્હો કર્યો લેખાશે.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall he punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

કલમ-૨૭. જે કોઇ પોતાના ઘરમાં હુલ્લડ મચાવવાનો ગુન્હો કરશે તે તિરસ્કારયુક્ત મૌન અથવા ઠપકો અથવા અશ્રુપાત અથવા આક્રંદની સજાને પાત્ર થશે.

૮--એક “ખાસ ખબરપત્રી”નો પત્ર.

પ્રિન્સ ઑફ વેલ્સની સાથે જે અનેક “ ખાસ ખબરપત્રીઓ ” અહીં આવ્યા હતા, તેમાંના એકે વિલાયતના કોઇક વર્તમાનપત્રમાં નીચે પ્રમાણેનો પત્ર લખ્યો હતો. અમે તેનું ભાષાંતર અહીં પ્રગટ કરીએ છીએ. તે વિલાયતી વર્તમાનપત્રના નામ માટે કોઇ અમારો જીવ ખાશે, તો અમારે લાચાર થવું પડશે. વર્તમાનપત્રનું નામ અમે જાણુતા નથી, અને ક્યાં જોવામાં આવ્યું હતું તેનું પણ અમને સ્મરણ નથી. પત્રનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે.

યુવરાજની સાથે આવીને ખંગાળા દેશમાં જે જે જોયું, તે આ અવકાશના વખતમાં વર્ણવીને આપને કૃતાર્થ કરવાની ઇચ્છા છે. મેં આ દેશ સંબંધે અનેક તપાસ કરી છે, તેટલા માટે મારી પાસેથી જેવી ખરી હકીકત મેળવી શકશે તેટલી ખીજ કોઇ પાસેથી મળી શકશે નહિ. આ દેશનું નામ “ બેંગાલ ” છે, એ નામ શા માટે પડ્યું, તે દેશી લોકો કહી શકતા નથી; પરન્તુ દેશી લોકોને આ દેશની અવસ્થા પૂરેપૂરી માલૂમ નથી; તેઓ જાણે પણ કેવી રીતે ? તેઓ કહે છે, પૂર્વે એમાંના એક પ્રદેશને ‘ ખંગ ’ કહેવામાં આવતો. તે પ્રદેશના લોકોને હમણાં પણ “ ખંગાલ ” કહેવામાં આવે છે; એટલા માટે એ દેશનું નામ “ ખંગાલા ” પડ્યું; પરન્તુ આ દેશનું નામ “ ખંગાલ ” નથી, પણ “ બેંગાલ ” છે તે આપ સૌ જાણો છોજ; એટલે એ લોકોની વાત કેવલ જૂઠી છે. મને લાગે છે કે, બેન્જમીન ગેલ (Benjamin Gall) સંક્ષેપમાં બેન્ગોલ નામના કોઇ અંગ્રેજે પ્રથમ આ દેશ શોધી કાઢીને અને તેના પર અધિકાર જમાવીને પોતાના નામથી તેને વિખ્યાત કર્યો હતો.

રાજધાનીનું નામ “ કાલકાટા ” (Calcutta) છે. ‘કાલ’ અને ‘કાટા’ એ નામના બે બંગાળી શબ્દોમાંથી એ નામની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એ નગરમાં કાલ કાપવા (વખત ગુજરવા)ને કંઈ પણ મુશ્કેલી પડતી નથી; એટલા માટેજ એનું નામ “કાલકાટા” પડ્યું છે.

એ દેશના લોકોમાંથી કેટલાક અતિશય કૃષ્ણ વર્ણના અને કેટલાક કિંચિત્ ગૌર છે. જે લોકો કૃષ્ણ વર્ણના છે તેમના પૂર્વ પુરુષ, માલૂમ પડે છે કે, આફ્રિકામાંથી આવીને અહીં વસ્યા હતા; કારણ કે તે કાળા રંગના બંગાળીઓમાંના અનેક જણના કેશ ગુંઝગાંવાળા છે. નરતત્ત્વવેત્તાઓએ સિદ્ધ કર્યું છે કે, ગુંઝગાંવાળા વાળ હોય તેઓ કાકા-સીધી-જ; અને જેઓ કિંચિત્ ગૌર વર્ણના છે, તેઓ ઘણું કરીને ઉપર્યુક્ત બેન્ગોલ સાહેબના વંશજ છે.

મેં જોયું છે કે, ઘણા ખરા બંગાળીઓ મેન્ચેસ્ટરના સુતરમાંથી બનેલાં વસ્ત્રો પહેરે છે; એટલા માટે સ્પષ્ટજ સિદ્ધ થાય છે કે, હિન્દુસ્તાન મેન્ચેસ્ટરના સંબંધમાં આવ્યા પહેલાં, બંગ દેશના લોકો નમ્ર જ રહેતા. હમણાં મેન્ચેસ્ટરની દયાથી તેઓ વસ્ત્ર પહેરીને જીવે છે. એ લોકોએ કેવળ હમણાંજ વસ્ત્ર પહેરવાનો આરંભ કર્યો છે, એટલે કેવી જાતનાં વસ્ત્ર પહેરવાં જોઈએ, તે હજી સુધી ખરાખર નક્કી કરી શક્યા નથી. કોઈ કોઈ આપણાં જેવાં પાટણુન પહેરે છે, કેટલાક તુર્ક લોકોના જેવા પાયજામા પહેરે છે, અને કેટલાક તો કોનું અનુકરણ કરવું તે સંબંધે હજી સુધી કંઈ પણ નક્કી નહિ કરી શક્યાથી કેવળ કમરેજ વસ્ત્ર લપેટી રાખે છે.

એટલે જુઓ કે, બ્રિટિશરાજ્ય બેંગોલમાં કેવળ સો વર્ષ થયાંજ સ્થાપન થયું છે; છતાં તેટલામાંજ અસંખ્ય નમ્ર જાતિને વસ્ત્ર પહેરતાં શીખવી દેવાયું છે. ખરેખર ઇંગ્લાંડનો અસીમ મહિમા અને તેદ્વારા ભારતવર્ષમાં ધન અને ઐશ્વર્યની વૃદ્ધિ જે પ્રમાણમાં થતી રહે છે, તે

વર્ણવી જાય એમ નથી. એ વાત અંગ્રેજોને જ જાણે છે; ખંગાળીઓ સમજી શકે એટલી બુદ્ધિ તે લોકોમાં હોય એવો સંભવ નથી.

હુખની વાત એ છે કે, હું આટલા થોડા દિવસોમાં ખંગાળી લોકોની ભાષામાંહેલું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન અધિક પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી; તો પણ કંઈક કંઈક શીખ્યો છું; અને ગુલિસ્તાં અને બોસ્તાં નામના જે બે ખંગાળી ગ્રંથો છે, તેનો અનુવાદ પણ વાંચી ગયો છું. એ બન્ને પુસ્તકોનો સ્થૂળ મર્મ એ છે કે, યુધિષ્ઠિર નામના એક રાજાએ રાવણ નામના એક ખીજા રાજાનો વધ કરીને તેની પટરાણી મંદોદરીનું હરણ કર્યું હતું. મંદોદરીએ કેટલાક કાળ સુધી વૃંદાવનમાં વાસ કરીને કૃષ્ણની સાથે રાસલીલા કરી હતી. અંતે તેના પિતાએ કૃષ્ણને નિમંત્રણ નહિ કરવાથી તેણે દક્ષિણમાં પ્રાણ ત્યાગ કર્યો હતા.

હું થોડું ઘણું ખંગાળી શીખ્યો છું. ખંગાળીઓ ‘હાઇકોર્ટ’ ને ‘હાઇકોર્ટ’ કહે છે; ‘ગવર્નમેન્ટ’ ને ‘ગવર્નમેન્ટ’ કહે છે; ‘ડિકી’ ને ‘ડિકી’ કહે છે; ‘ડિસમિસ’ ને ‘ડિસમિસ;’ ‘બોલ’ ને ‘બોલ;’ ‘ડોર’ ને ‘દાર’ અને ‘ડમલ’ ને ‘ડમલ’ (ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ) કહે છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટજ પ્રતીત થાય છે કે, ખંગાળી ભાષા અંગ્રેજીની એક શાખા માત્ર છે.

પરંતુ એમાં એક સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે, જો ખંગાળી અંગ્રેજીની શાખા હોય તો, અંગ્રેજોના આ દેશમાં આવતા પહેલાં કોઈ ભાષા અહીં હતી કે નહિ? જુઓ, આપણા કાઠસ્તિના નામ ઉપરથીજ એ લોકોના પ્રધાન દેવતા કૃષ્ણનું નામ પડાયું છે, અને અનેક યુરોપિઅન પંડિતોના +મત પ્રમાણે એ લોકોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ કૃષ્ણ-પ્રણીત ભગવદ્ગીતા બાઇબલનોજ અનુવાદ છે! એટલે બાઇબલ રચાયું

તે પૂર્વે એ લોકોની કોઇ પણ ભાષા ન હતી; એ એક રીતે નક્કીજ છે. તે પછી એ લોકોની ભાષા ક્યારે ઘડાઇ તે કહી શકાય નહિ. મને લાગે છે કે, પંડિતવર મેક્સમૂલર ધારે તો એ વિષયનો નિર્ણય કરી શકે એમ છે. જે પંડિતોએ સાખીત કર્યું છે કે, અશોકના પહેલાં આર્ય લોકો લખી જાણતા ન હતાં; તેજ પંડિતો આ બાબતનો અંતિમ નિર્ણય કરવાને સમર્થ છે.

એક ખીજી વાત પણ જાણવા જેવી છે. સર વિલિયમ જેન્સથી માંડીને મેક્સમૂલર સુધીના પ્રાચ્યતત્ત્વવિત્ પંડિતોએ જણાવ્યું છે કે, એ દેશમાં સંસ્કૃત નામની એક ખીજી ભાષા છે; પરન્તુ આ દેશમાં આવીને મેં કોઇને પણ સંસ્કૃત બોલતાં કે લખતાં જોયો નથી. એટલા માટે આ દેશમાં સંસ્કૃત ભાષાનાં અસ્તિત્વ વિષે મને વિશ્વાસ નથી. માલુમ પડે છે કે, એ ચાતુરી સર વિલિયમ જેન્સ વગેરેનીજ છે. તેમણે સ્વપ્રસિદ્ધિને માટેજ એ ભાષાની કલ્પનાસૃષ્ટિ ઉપજાવી કાઢી છે.*

ગમે તેમ હો, હવે એ લોકોની સામાજિક અવસ્થા સંબંધે કંઈક કહીશ. તમે સાંભળ્યું છે કે, હિંદુઓ ચાર જાતિમાં વહેંચાયેલા છે; પરન્તુ તેમ નથી. એ લોકોમાં અનેક જાતિ છે; તેનાં નામ નીચે દર્શાવું છું.

૧. બ્રાહ્મણ, ૨. કાયસ્થ, ૩. શૂદ્ર, ૪. કુલીન, ૫. વંશજ, ૬. વૈષ્ણવ, ૭. શાક્ત, ૮. રાય, ૯. ધોષાત્ર, ૧૦. ટાગોર, ૧૧. મુસ્લિમ, ૧૨. કુરાજી, ૧૩. રામાયણ, ૧૪. મહાભારત, ૧૫. ગવલી મહોદ્દો, ૧૬. પેરિયા ડોગ્સ (મેલું ખાનારા કુતરા).

બંગાળી લોકોનું ચારિત્ર્ય ઘણા કિતરતા પ્રકારનું છે. તેઓ હલકડતા જુદા છે; કારણ વિના પણ અસત્ય બાબતો કરે છે. સાંભળ્યું છે કે બંગાળીઓમાં એક પંડિત બાપુ રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર છે. મેં અનેક બંગાળી-

* સાવધાન. કોઈ હસશે નહિ. મહા મહોપાધ્યાય પંડિત ડોગ્સ સ્ટુઅર્ટ યથાર્થ આવાજ મતનો હતો.

ઓને પૂછ્યું હતું કે તેઓ કયી જાતિના છે? સઘળાઓએજ કહ્યું કે કાયસ્થ છે; પરન્તુ તેઓ મને ઠગી શકે એમ નથી. કારણ કે મેં તેજ પંડિતવર મેકસ મૂલરના અથમાં+ વાંચ્યું છે કે, ખાચુ રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, આદ્ય છે. વળી માલમ પડે છે કે, “ Mitra ” (મિત્ર) શબ્દ “ Metre ” (મિટર)નો અપભ્રંશ છે; એટલા માટે પણ મિત્ર મહાશયને પુરોહિત જાતિનાજ માનવા જોઈએ.

અંગાળીઓનો એક ખાસ ગુણ એ છે કે, તેઓ ઘણાજ રાજભક્ત છે. યુવરાજને જોવાને તે લોકોનાં જે ટોળે ટોળાં આવ્યાં હતાં તે ઉપરથી માલુમ પડે છે કે, પૃથ્વીપર આવી રાજભક્ત જાતિ ખીજે કોઇ પણ સ્થળે જન્મીજ નથી. ઈશ્વર આપણી ચઢતી કરે; કારણ કે તેમ શ્રવાથી અંગાળીઓનું પણ કંઈક કદ્યાણુ થઈ શકે!

અંગાળી લોકો સ્ત્રીને પરદેશીન રાખે છે એમ સાંભળ્યું છે, તે સત્ય છે; પરન્તુ સર્વત્ર નહિ.* જ્યારે કંઈ પણ લાભની વાત ન હોય ત્યારે તેઓ સ્ત્રી જાતિને અંતઃપુરમાં રાખે છે, અને લાભની સંધિ જોતાંજ બહાર લાવે છે. આપણે જે પ્રમાણે “ફાકલિંગ પીસ” (અંદુક)નો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેવીજ રીતે અંગાળીઓ સ્ત્રીઓનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે પ્રયોજન નહિ હોય ત્યારે પેટીમાં પૂરી રાખે છે, શિકાર જોતાંજ બહાર કાઢીને તેમાં દાડ બરે છે. અંદુકની સીસાની ગોળાથી હલકી જાતનાં પક્ષીનો પક્ષચ્છેદ થાય છે; અંગાળી સ્ત્રીનાં નયન-આણું કોના પક્ષચ્છેદની આશા રાખે છે તે કહી શકતો નથી. મેં અંગાળી લલનાઓનાં ઘરેણાંમાં રહેલી જે પ્રકારની મોહકતા જોઈ છે તે પરથી મને ઇચ્છા થાય છે કે, હું પણ “ ફાકલિંગ પીસ ” ને એકાદ એ

+ Chips from a German Workshop.

*અંગાળી સ્ત્રીઓમાંની કોઈ કોઈએ અંતઃપુરનો પરિત્યાગ કરીને રાજપુત્રનું સ્વાગત કર્યું હતું.

સોનાનાં ધરેણાં પહેરાવી દઉં,—જેઉં, તેમ કરવાથી કોઇ પક્ષી ખેંચાઇને બાંદૂક ઉપર આવીને બેસે છે કે નહિ ?

કેવળ નયનબાણુ તો શું પણ સાંભળ્યું છે કે, બંગાળી સ્ત્રીઓ તો પુષ્પબાણુ છોડવામાં—મદન ઉક્કેરવામાં—પણ ધણી સુપડુ છે. હિન્દુ સાહિત્યમાં વપરાયલા પુષ્પશરમાં અને આ બંગકામિનીઓ તરફથી ફેંકાયલા પુષ્પશરમાં કંઈ સંબંધ છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી; જો તેમ હોય તો બંગાળી સ્ત્રીઓને દુર્વાસનાવાળી કહેવી જોઈએ. સાંભળવા પ્રમાણે કોઇ બંગાળી કવિએ લખ્યું છે કે:—

“ આ તે પુષ્પધનુ (કામદેવ) શું પોતાનું વિવિધ રંગ ધનુષ્ય ધારણુ કરે છે ? ” હમણાં એમાં જરા ફેરફાર કરીને કહેવું જોઈએ કે:—

“ આ તે પુષ્પધનુ—કામદેવ (તે ઉક્કેરનારી સ્ત્રીઓ)—પોતાનાં વિવિધરંગી પુષ્પો—કટાક્ષો—મારે છે શું ? ” ગમે તેમ હો. પુષ્પબાણુ (કામદેવ) સચરાચર પ્રચલિત ન થઇ બેસે ! નહિ તો બંગાળામાં અંગ્રેજોને રહેવું ભારે થઇ પડશે. મને સર્વદા ભય રહે છે, કે હું એક ગરીબ દુકાનદારનો છોકરો, જે પૈસાના લોભથી સમુદ્ર ઓળંગીને અહીં આવ્યો છું—કોણ જાણે ક્યારે બંગકુલકામિની—પ્રેરિત કુસુમશર આવીને, આ ફાટેલા તંબુને છેદીને મારા હૃદયમાં આઘાત કરે, અને હું તત્ક્ષણુ ધમ્મ દઇને ચત્તોપાટ પડી જઈ ! હાય ! ત્યારે મારું શું થશે ! મને મરતાં પાણી પણ કોણ પાશે ?

હું એમ કહેતો નથી કે, સધળા બંગાળીઓની સ્ત્રીઓ આ પ્રકારની ફાઉલિંગ પીસ (Fowling piece) છે, અથવા તો સધળીજ આ પ્રમાણે કુસુમશર ચલાવવામાં સુચતુર છે; તો પણ કોઇ કોઇ એવી છે ખરી; એ મેં લોકોક્તિપરથી જાણ્યું છે. સાંભળ્યું છે કે, તેઓ પોતાના પતિની આજ્ઞાનુસારજ આ પ્રકારના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને તે પતિઓએ દેશી શાસ્ત્રાનુસારજ એ પદ્ધતિનું અવલંબન કરેલું હોય

છે. હિન્દુઓના જે ચાર વેદ છે તે માંહેલા ચાણક્ય શ્લોક નામક વેદમાં (મેં એ સકળ શાસ્ત્રોનો ખાસ અભ્યાસ કર્યો છે.) લખ્યું છે કે:—

આત્માનં સતતં રક્ષેત દારૈરપિ ધનૈરપિ ।

એનો અર્થ એવો છે કે, હું પદ્મપલાશક્ષોચન શ્રીકૃષ્ણ! હું પોતાની ઉન્નતિ માટે તમને આ વનફલની માળા અર્પણ કરું છું, તમે તે કંઠે ધારણ કરો.

૯—વર્ષ સમાલોચના.

વર્તમાનપત્રોનો રિવાજ છે કે, નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતાં ગત વર્ષની સઘળી ઘટનાઓની સમાલોચના કરવી. “અંગદર્શન” વર્તમાનપત્ર નથી; પરંતુ તેટલા માટે શું અમને તે કરવાની ઇચ્છા નહિ થાય ? જેમ અનેક માણસો રાજ નહિ હોવા છતાં રાજ જેવ. થઇને ફરે છે, જે પ્રમાણે અનેક લોકો કાળા ભારતવાસી હોવા છતાં સાહેબ બનવાની ઇચ્છાથી કોટ પાટકુન ચઢાવે છે, તેજ પ્રમાણે અમે પણ અમારું પત્ર એક સામાન્ય માસિક હોવા છતાં પ્રખર પ્રતાપશાળી સમાચારપત્રનો અધિકાર ગ્રહણ કરવાની અભિલાષા રાખીએ છીએ.

પરંતુ મનુષ્યજાતિ એવી દુર્ભાગી છે, કે જ્યારે તે અમુક ઇચ્છા રાખે છે ત્યારે તેની તે ઇચ્છા પાર પાડવામાં વિઘ્ન આવી નડે છે. નવું વર્ષ ખેસી ચૂકયું પૌપ માસથી, અને અમે લખીએ છીએ માર્ગશીર્ષ માસનું “અંગદર્શન”. સત્યાનાશની પાટી એ છે કે, “અંગ દર્શન” ચર્ચાના વિષયો સંબંધે કોઇ પણ નિયમ સ્વીકારતુંજ નથી—અત્યંત સ્વેચ્છાચારી છે; એટલા માટે અમે મનની ઇચ્છા મનમાંજ નહિ સમાવી દેતાં, તેમાં વિપાદ ઇત્યાદિ અનુપ્રસાદના લોભનું સંવરણ કરી માર્ગશીર્ષ માસમાં પણ સને ૧૮૭૫ની સાલની સમાલોચના કરીશું; તેથી હે ગતવર્ષ ! સાવધાન થા અમે તારી સમાલોચના કરીશું.

ગત વર્ષમાં રાજકારભાર કેવી રીતે ચાલ્યો હતો, તે સંબંધે અનેક તપાસને અંતે જાણવામાં આવ્યું છે, કે એ વર્ષમાં ૩૬૫ દિવસ હતા; એક પણ ઓછો ન હતો. દરેક દિવસમાં ૨૪ કલાક અને દરેક કલાકમાં ૬૦ મિનિટ હતી. કોઇમાં એક પણ ઓછી જોવામાં આવી ન હતી; એ ઉપરથી જણાય છે, કે અધિકારીઓએ એમાં કોઇ પણ પ્રકારનો

હસ્તક્ષેપ કર્યો ન હતો. આ ઉપરથી તેમની વિગતોનો પરિચય મળી શકે છે. અનેક માણસોનું એમ કહેવું છે કે, એ વર્ષમાંથી કેટલાક દિવસ ઘટાડી નાખ્યા હોત તો ઠીક થાત; પરંતુ અમે એ વાતને અનુમોદન આપી શકતા નથી. દિવસ ઘટાડવાથી કેવળ નોકરીઆત વર્ગને પગારનો અને વર્તમાનપત્રોના લેખકોને મહેનતના ખર્ચાનો લાભ મળે. સામાન્ય જનસમાજને કંઈ પણ લાભ થાય નહિ; (અમારું તો માસિક છે, એટલે ૧૨ માસના ૧૨ અંક લીધા વિના કોઈ છોડવાનું નથી.) તોપણ ગ્રીષ્મકાલ તદ્દન ઉઠાવી લેવામાં આવે તો ઠીક થાય ખરું. આપણા અધિકારીઓને ભલામણ કરીએ છીએ કે, બારે માસ શીત કાળજ રહે, એવો કોઈ કાયદો પસાર કરાવવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે.

અમે સાંભળીને ખેદ પામ્યા છીએ કે, આ વર્ષ સંવત્સરાનાજ આયુષ્યમાંથી એક એક વર્ષ ચોરી ગયું છે; પરંતુ અમે એ વાતપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી શકતા નથી. અમે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે, અમારી ૭૧ વર્ષની ઉંમર હતી તે આ વર્ષે વધીને ૭૨ ની થઈ છે. જો આયુષ્યમાંથી ચોરી થઈ ગઈ હોત તો એક વર્ષ વધે કેવી રીતે ? માટે દોષદષ્ટિવાળાઓએજ આવી અફવા ફેલાવી લાગે છે.

આ વર્ષ સુવર્ષ હતું, તેની વિશેષ સાબીતી એ છે કે એ વર્ષમાં અનેક માણસને ત્યાં સંતાનપ્રાપ્તિ થઈ છે. મ્યુનીસીપાલ હોસ્પિટલના સુદક્ષ અમલદારોએ ખાસ પ્રયત્ન કરીને કોને કોને પુત્ર થયા, કોને કોને કન્યા અવતરી અને કોના કોના ગર્ભસ્ત્રાવ થઈ ગયા, તેની ખબર મેળવી છે. હુમ્પની વાત એ છે કે, એ વર્ષમાં કેટલાંક મનુષ્યો—અધિક નહિ—રોગ વગેરેથી મુઆં છે. સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, આ દેશની કોઈ એક મહાસભા પાર્લામેન્ટને સવિનય પ્રાર્થના કરનાર છે કે, આ ભારતરાજ્યની પુણ્ય ભૂમિમાં કોઈ પણ મનુષ્ય મરવા પામે નહિ. વળી તેણે એક એવો પણ ઠરાવ પસાર કર્યો છે કે, જો કોઈને

ખાસ મરવાની જરૂર હોય તો તેણે પોલિસને ખબર આપીને તેની અનુમતિ લીધા પછી મરવું.

આ વર્ષનું ફિનેન્સિઅલ ડિપાર્ટમેન્ટનું પ્રકરણ (નાણાં પ્રકરણ) ઘણું વિચિત્ર છે—અમને ભરોસાદાર સ્થળેથી ખબર મળી છે કે, ગવર્નેન્ટને આવક પણ થઈ છે અને વ્યય પણ થયો છે. આ હટ્ટી-કત આશ્ચર્યકારક હો કે ન હો, પરંતુ વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, આથી સરકારી ખજાનામાં કંઈક વધારો—નહિ તો ઘટાડો તો થયોજ હશે; અને તેમ નહિતો જમા ઉધારનાં પાસાં સરખાં તો થઈ રહ્યાં હશેજ. આગામી વર્ષમાં (સને ૧૮૭૬) કોઈ નવો કર પડશે કે નહિ તે વિષે આજે કંઈ પણ કહી શકાય નહિ; પરંતુ આશા રાખીએ છીએ કે, ૭૭ ની સાલના એપ્રિલ માસમાં એ વાત નક્કી-પણે કહી શકીયું.

આ વખતે ન્યાય ખાતાના કામની પ્રશંસા કરવાને અમે અસ-મર્થ છીએ. ખરૂં છે કે, જેમણે ફરિઆદ કરી છે, તેમનો ન્યાય અપાયો છે, અથવા આપવાના પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે; પરંતુ જેમણે ફરિઆદ નથી કરી તેમનો કંઈ પણ ઇન્સાફ થયો નથી. અમે સમજી શકતા નથી કે જ્યાં ન્યાય સાર્વજનિક હોય ત્યાં ફરિઆદ કરવામાં આવે કે ન આવે તોપણ સર્વનો ન્યાય શા માટે ન તોળાવો જોઈએ ? કોઈ તડકાને ચાહતું હોય કે ન હોય તોપણ સૂર્ય ભગવાન સર્વત્ર તાપ ફેલાવે છે, કોઈ વૃષ્ટિ ચાહે કે ન ચાહે તોપણ મેઘ ખેતરે ખેતર વૃષ્ટિ કરે છે; એજ પ્રમાણે કોઈ ન્યાય માગે કે ન માગે તોપણ ન્યાયાધીશોએ ઘેરે ઘેર જઈને ન્યાય આપી આવવો જોઈએ. જો કોઈ એવો પ્રશ્ન ઉઠાવશે કે, ન્યાયાધીશો આ પ્રમાણે વખરે તેડ્યા ઘેરેઘર ધુસવા લાગે તો ગૃહસ્થોની સંભાળની? અકસ્માત

વિધન ખડાં કરી દેવાનો સંભવ રહે છે; તો તેને માટે અમારો જવાબ એ છે કે, ગવર્મેન્ટના અધિકારીઓ કાંઈ સંમાર્જનીથી એટલા બધા ડરતા નથી. નિમ્ન શ્રેણીના ન્યાયાધીશોને સંમાર્જની સાથે વિલક્ષણ પરિચય છે, અને તેઓ બહુધા તેની સાથે પ્રતિદિન સંભાષણ કરતા જ રહે છે. જે પ્રમાણે મયૂર સર્પપ્રિય હોય છે તેજ પ્રમાણે તેઓ પણ સંમાર્જનીપ્રિય છે. નજરે પડતાંજ બહુધા ભક્ષણ કરી જાય છે. અમે એવું પણ સાંભળ્યું છે કે, કેટલાક કનિષ્ઠ પંક્તિના અધિકારીઓએ સરકારને એવી વિનંતિ કરી છે કે, જે પ્રમાણે ઉચ્ચ પંક્તિના અધિકારીઓના પુરસ્કાર માટે “ ઑર્ડર ઑફ ધિ સ્ટાર ઑફ ઇન્ડિયા ” નો ઇલકામ કાઢવામાં આવ્યો છે, તેજ પ્રમાણે કિતરતી પંક્તિના અધિકારીઓ માટે “ ઑર્ડર ઑફ ધિ ડ્યુમસ્ટિક ” નો ખિતામ કાઢવો જોઈએ; અને ખાસ લાયકાત ધરાવનારા રૂઝુટી કલેક્ટરો અને સમજડ્જો ઇત્યાદિને ચૂંટી ચૂંટીને આ મહારતન તેમની કોટેજ પંચાશીની (ખજુરીનાં છટીઆંની) દોરીથી બાંધીને લટકાવાયું જોઈએ. તે તેમના ચેઇનથી વિભૂષિત થયેલા અને સદાય ધ્રુજતા વક્ષઃસ્થલ ઉપર અપૂર્વ શોભા ધારણ કરશે. રાજપ્રસાદરૂપે જે આ ટાઇટલ અર્પણ કરવામાં આવશે તો તેનો આદર સાથે સ્વીકાર થશે એ અમે સોગતપૂર્વક કહી શકીએ છીએ. અમને બધા કેવળ એટલોજ રહે છે કે, ઉમેદવાર એટલા બધા નીકળશે કે, એટલી સાવરણી એકઠી કરવી ભારે થઈ પડશે.

ગત વર્ષમાં વૃદ્ધિ થઈ હતી; પરંતુ સર્વત્ર સમાન નહિ. ખચિત મેધોનો એ પક્ષપાતજ હતો. જે જે પ્રદેશોમાં વૃદ્ધિ થઈ નથી તે તે પ્રદેશના લોકોએ એવી મતલબની માગણી કરી છે કે, જેથી ભવિષ્યમાં સર્વત્ર સમાન વૃદ્ધિ થાય એવો કોઈ ઉપાય શોધી કઢાવો જોઈએ. અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એ સદુપાયના સંશોધન માટે એક કમિટિ

નિભાવી જોઈએ. એક મોબાઇલ પર મિત્ર જણાવે છે કે, જે સરકાર તરફથી મેઘોની બરદાસ્ત બરાબર થઈ શકે, તો તેઓ બીજા કોઈ પણ દેશમાં આક્યા જવાની બીક રહેશે નહિ; પરંતુ અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એમ કરવાથી પણ જોઈએ તેવો સુધારો થઈ શકશે નહિ—કારણ કે બંગા દેશના સર્વ મેઘ અત્યંત સૌદામિનીપ્રિય છે; એટલે સૌદામિનીને છોડીને પૈસાના લોભથી પણ તેઓ દેશાન્તરમાં જવાનું સંકારશે નહિ. એટલા માટે અમે સૂચના કરીએ છીએ કે, સઘળા મેઘોને બરતરફ કરવા અને તેને ઠેકાણે બિસ્તીઓનો બંદોબસ્ત કરી દેવો. દરેક ખેતરમાં એક એક અપરાસી અથવા સુયોગ્ય ડૉખુડી કલેક્ટર લાંબા વાંસ ઉપર બિસ્તીને બાંધીને વાંસ ઉભો કરીને પકડી રહે, અને બિસ્તી ત્યાંથી ખેતરમાં પાણી છાંટીને પછી નીચે ઉતરી આવે ! બરાબર છે ને ?

આપણા દેશની રમણીઓ દેશહિતચિંતક નથી; નહિતો બિસ્તી-ઓની પણ જરૂર પડત નહિ. તેઓ જે દરરોજનું રડવાનું નિત્યકર્મ ખેતરમાં જમીને કરી આવે તો અનાયાસેજ ખેતીના કાનમાં અનુકૂળતા થઈ જાય, અને મેઘ ડિપાર્ટમેન્ટનો બહિષ્કાર (એગ્રેગેશ) કરી શકાય; પરંતુ લોકોના શારીરિક અને માનસિક કલ્યાણને માટે કહીએ છીએ કે, આકાશવૃષ્ટિને બદલે જે નારીનયનાશ્રુનો હુકમ ફરમાવવામાં આવે તો પ્રથમ પોલિસનો પકો બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ નહિતો આ (નારીરૂપી) નવીન મેઘની કટાક્ષવિદ્યુતથી ખેતરમાં ખેડુતોના છોકરાનું શું થશે તે કહી શકાય નહિ—પોલિસે હાજર રહેવું સારું.

સાંભળ્યું છે કે, કેળવણી ખાતામાં મોટા ઘોંટાળો ઉભો થયો છે. ખબર પ્રમાણે અનેક વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ કાન કાપવાને માટે એક એક ગળા છરા તૈયાર કરાવ્યા છે. તેમના મનમાં ઘોર સંદેહ ઉત્પન્ન થવાથી તેઓ કહે છે કે, અધ્યાપકોની શ્રવણેન્દ્રિય કાપી

લઘુ, નહિતો તેમની પાસે ભણીયું નાહ. વિદ્યાર્થીઓના ઘોંઘાટથી અધ્યાપકોના કાન પાકી ઉઠે નહિ, તેટલા માટે આ કાર્ય તેમને કદાચ જરૂરી લાગ્યું હશે. અમારી ખાત્રી છે કે, કાન કાપવાની છરી નાની પડે એવો જરા પણ સંભવ નથી.

ગમે તેમ હો. વર્ષ નઠારું હો કે સારું હો; પણ ત્રણ નિગૂઢ તત્ત્વ અમે નિશ્ચયપૂર્વક જાણી શક્યા છીએ.

૧ વર્ષ ચાલ્યું ગયું છે, એ સંબંધમાં મતભેદ નથી.

૨ વર્ષ ગયું છે તે પાછું આવશે નહિ. પાછું લાવવાને કોઈએ પ્રયત્ન કરવો નહિ; કારણ કે નિષ્ફળ થવાશે.

૩ વર્ષ પાછું આવે કે ન આવે, પણ વાંચનાર ! તારે અને મારે માટે તો એ બંને સમાનજ છે; કારણકે આપને માટે અને મારે માટે ૭૫ માં પણ ઘાસ પાણી હતાં અને ૭૬ માં પણ તે હશે. આપનું કસ્યાણ થાઓ. આપ ઘાસ પાણી તરફ નજર રાખતા રહેશો.

૧૦—હનુમદ્બાબુ—સંવાદ.

એક દિવસ બાલસૂર્યનાં કિરણોથી સુશોભિત કદલીકુંજમાં^૧ શ્રીયુત્ હનુમાનજી વાયુસેવનાર્થે પરિશ્રમણુ કરતા હતા. તેમની પરમ રમણીય લાંગૂલલતા^૨ કેટલાંક ચક્રમાં કુંડલીનું^૩ રૂપ ધારણુ કરી કદી પીઠ પર, કદી સ્કંધ ઉપર, અને કદી વૃક્ષની શાખા ઉપર સુશોભિત થઈ રહેતી હતી. ચોપાસે સોનેરી, ખાસડીઆં, કોકણી ઇત્યાદિ જ્વત-જ્વતનાં પરિપક્વ અને અપક્વ રંભાફલોની લૂમની લૂમ શાખાઓને સુશોભિત કરીને દશે દિશાઓને સુગંધિત કરી રહી હતી. વીરવર કદી કદી કોમક વૃક્ષપરથી એકાદ ફળ તોડી પાડી ઘડિકમાં આ ઘ્રાણુ (સુંઘવું તે), ઘડીકમાં ચુંબન, ઘડીકમાં લેહન (ચાટવું) અને ઘડીકમાં ચર્ચણુ કરીને કદલીફળોના અનંત માધુર્યની મનમાં ને મનમાં અત્યંત પ્રશંસા કરતા હતા. એવે સમયે દૈવયોગથી ખૂટ, કોટ, પાટલૂન, ચેષ્ઠન, ચસ્મા, ચિરૂટ અને ચામુકધારી, હેંટ સુશોભિત મસ્તકવાળા એક યુવાન બાબુ ત્યાં ઉપરિથિત થયા. હનુમાનચંદ્ર દ્વરથીજ આ અપૂર્વ મૂર્તિને જોઈને મનમાં ને મનમાં વિચારવા લાગ્યા; “આ કોણુ? આકાર ઇંગિતથી માલૂમ પડે છે કે, અવશ્ય એ કિષ્કિંધાથી આવે છે. આવો નકલી વેશ, ગમન અને ઢગ્ગળ્ય અન્ય કોઈ પણ દેશમાં હોવાં અસંભવિત છે. એ મારો સ્વદેશી અને જાતિબંધુ છે, માટે હું એનો આદરસત્કાર અવશ્ય કરીશ.”

એમ વિચારીને મહાત્મા પવનાત્મજે એક સુંદર કદલીવૃક્ષ-પરથી પરિપક્વ સોનેરી કેળાંની એક લૂમ તોડીને સુંઘી જોઈ; અને તેની સુગંધથી તૃપ્તિ પામીને તેનો અતિથિસત્કારમાટે ઉપયોગ કરવાનો

મનમાં નિશ્ચય કર્યો. એ દરમિયાન તે હટ કોટથી શણગારાયલી મોહનમૂર્તિ, વીરવરની સંમુખ આવી અને તેને સંબોધીને કહેવા લાગી;—

“ Good morning Mr. Hanuman ! how do you do ? So glad to see you ! Ah ! I see you are at breakfast already.” (સલામ સાહેબજી, મી. હનુમાન ! આપની તખીયત કેમ છે ? આપને જોઇ હું ધણો ખુશી થાઉં છું ! અરે મને લાગે છે આપે તો ક્યારનો નાસ્તો પણ લેવો શરૂ કર્યો છે.)

હનુમાન બોલ્યા—કિમિદં ? કિં વદસિ ? (શું આ ? શું કહે છે ?)

બાપુ—What's that ! I suppose this is the Kishkinda patois ? It is a glorious country—is it not ? There is a land of every land, the pride and so on, as you know. (આ તે શું ! હું ધારું છું કે આ કિષ્કિન્ધાની પ્રાંતિક ભાષા છે, તે એક પ્રતાપી દેશ છે—ખરું કે નહિ ? તે સર્વસુંદર ભૂમિ છે, ગૌરવ અને એવું બીજું આપ જાણો છો તેમ તે છે.)

હનુ.—કસ્ત્વં ? કસ્માજ્જનપદાત્ આગતોસિ ? (તું કોણ ? કયા દેશમાંથી આવે છે ?)

બાપુ—(સ્વગત) It seems most barbarous gibberish that precious lingo of his but I suppose I must put up with it. (પ્રગટપણે) “ My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you

can talk a little English. ” (સ્વગત) તેની કિમતી ભાષા તદ્દન અસંસ્કારી પટપટારો જણાય છે; પણ હું ધારું છું કે મારે તે નિભાવી લેવો જોઈએ. (પ્રગટપણે) મારા બહાલા મી. હનુમાન, શરમ સાથે મારે કબુલ કરવું જોઈએ કે, આપની સુંદર માતૃભાષાથી હું બીલકુલ પરિચિત નથી. હું છાતી ઠોકીને કહું છું કે, તે એક ઘણી સંસ્કારી ભાષા છે. આપ થોડું અંગ્રેજી બોલી શકો છો એમ હું અનુમાન કરું છું.

એટલે તે મહાવીર પવનનંદને એકાએક બન્ને આંખો ફેરવીને પોતાનો બૃહદ્ લાંગૂલપાશ^૧ વિસ્તારીને બાબુજીના ગળામાં નાખ્યો અને ગાળો કરીને કસકસાવવા લાગ્યા; એટલે તો બાબુ મહાશય હં કહેતા ધમ્મ દધને ગબડ્યા, મોંમાંની ચિરટ પણ ઉડી પડી. પછી બોલ્યા—

“ I say, this seems some what—(અલ્યો, આ તો જણાય છે કંઈક—)

(પુચ્છતો એક વધુ પેય.)

“ Somewhat unmannerly-to say the least— (કશુંયે નહિ તો—કંઈક અસબ્યતા જેવું.)

(એક વધુ પેય.)

“ Dear Mr. Hanuman, you will hurt me. ” (વહાલા મી. હનુમાન, તમે મને ઇજા કરશો.)

(એક બીજો આંટો.)

“ Kind good Mr. Hanuman. ” (દયાળુ બલા મી. હનુમાન.)

એટલે હનુમાને બાબુ મહાશયને પુચ્છ વડે કયે ઉઠાવીને અ-
દ્ધર તોલ્યા.

બાબુની ટોપી, ચરમા, અને ચાબુક પડી ગયાં. જાકીટના ગળ-
વામાંથી ઘડીઆળ નીકળી પડી ને ચેઈન (અછોડા) સાથે ઝુલવા
લાગી. હવે બાબુનું મોં સુકાવા લાગ્યું. તેઓ બોલી ઉઠ્યા:—“ ઓ
હનુમાનજી ! ભૂલ થઈ ગઈ, છોડો, છોડો. બચાવો ગરીબના પ્રાણ
જય છે ! ”

હનુમાને બાબુ તરફ સદય થઈ તેમને ભૂતલ પર સ્થાપન કરીને
લાંગૂલપાશથી મુક્ત કર્યા. અવસર મળતાં બાબુએ ટોપી, ચરમા અને
ચાબુક ઉઠાવી લીધાં. હનુમાન બોલ્યા:—“ મહાશય ! દુઃખ ધરશે નહિ.
આપની બોલો અંગ્રેજી, વેશ કિષ્કિન્ધાનો અને મૂર્ખતા પહાડના જેવી
જોઈને આપની જાતિ ઓળખવાને માટે મારે આપને આટલું કष्ट
આપવું પડ્યું છે. હવે—

બાબુ—હવે શું ?

હનુમાન—હવે હું સમજી ગયો કે, આપનો જન્મ કોઈક હિંદી
સ્ત્રીના ગર્ભથી થયો છે. હમણાં આપ શ્રમિત થયા છો, એકાદ કેળું ખાશો ?
બાબુજીની જીભ એવી તો સુકાઈ ગઈ હતી કે, તેમને પણ
એકાદ સરસ કેળાંનું ભક્ષણ કરી લેવું ધણું જરૂરનું જણાયું; એટલે તેમણે
પ્રસન્નતાપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો:—“ With the greatest plea-
sure. ” (ઘણીજ ખુશીની સાથે.)

હનુમાન—આપનો જે દેશમાં જન્મ છે; ત્યાં હું કેળાં અને વંતા-
કના સંશોધનાર્થે વારંવાર ગમન કરું છું અને તે દેશની સુંદરીઓ
' વડી ' નામની જે સુસ્વાદિષ્ટ વાની બનાવે છે તેને કદી કદી વિના
અનુમતિએ રામાનુજરની સેવા માટે પસંદ કરી લઉં છું. આથી હું
દેશીભાષા સારી પેઠે સમજી શકું છું; એટલે મારી સાથે માતૃભાષા-
માંજ વાતચીત કરશો.

બાબુ—તેમાં શી નવાઈ ? આપ કેળાં આપવા ચાહો છો ? હું

અત્યંત આનંદપૂર્વક આપનાં કેળાં આરોગીશ.

હનુમાનજીએ બાબુ મહાશય તરફ કેળાંની એક લૂમ ફેંકી—તે દેવને પણ દુર્લભ એવાં કેળાં ખાઈને બાબુ અતિશય પ્રસન્ન થયા. હનુમાને પ્રશ્ન કર્યો:—“કેળાં કેવાં છે ?

બાબુ—delicious—(ઘણાંજ સ્વાદિષ્ટ)

હનુમાન—હે ટોપ્યાવૃત્ત ? મહાપુરુષ ! માતૃભાષામાં વાત કરો.

બાબુ—એ તો મારી ભૂલ થઈ ગઈ. આટલી વખત મને Excuse (માફ) કરીએ.

હનુમાન—એ વળી શું ?

બાબુ—મને માફ કરજો. હું ઘણો—શું કહું ? અંગ્રેજી શબ્દ તો forgetfull છે—એનું ગુજરાતી શું ?

હનુમાન—વત્સ ! તારાં કથોપકથનથી હું પ્રસન્ન થયો છું. હવે તું ખીજાં કેળાં પણ ખાઈ શકીશ—જેટલી ઇચ્છા હોય તેટલાં ખાવાની છુટ છે. કેળ ઉપર લાગેલાં છે, તોડી આપું છું. વળી મારાથી તારાં ખીજું પણ કોઈ કાર્ય સધાવું હોય તો તે પણ જણાવ. હું તેની સાધનામાં તત્પર થઈશ.

બાબુ—થેન્ક્સ ! હે મારા પ્રિય વાનર મહાશય ! આ વખતે જો આપ મને એક વાત સમજાવશો તો હું આપનો ઘણો ઉપકૃત થઈશ.

હનુમાન—કયી વાત, હે વિદ્વાન ?

બાબુ—તેજ વાત, હનુમાન ! કે જે જણવાને હું આપને ત્યાં આવ્યો છું.

આપે રામરાજ્ય જોયું છે. રામરાજ્યના જેવું કોઈ પણ રાજ્ય કદી પણ થયું નથી; પણ કેટલાક કહે છે કે, એ સઘળી ગપ Fable માત્ર છે.

હનુમાન—(આંખો લાલચોળ કરી, દાંત કચકચાવી) રામરાજ્ય

ગપ ! બેટા, ત્યારે તો હું પણ ગપ ? અને મારું આ પૂછકું પણ એક ગપજ ? જો ત્યારે એ કેવી ગપ છે તે !

એમ કહીને મહાક્રોધથી હનુમાને પેલું અનેક ગુંછાવાળું મહાપૂચ્છ ફરીથી બિચારા બાપુના સ્કંધ ઉપર સ્થાપ્યું એટલે બાપુ લેવાઈ ગયલા વદને બોલી ઉઠ્યા; “ થોભો, થોભો, હું મહાલાંગૂલ ! તમે કંઈ ગપ નથી, અને તમારું પૂછકું તો કદી પણ નહિજ; એ બાપુત હું સોગનપૂર્વક કહી શકું છું, એટલે તમારું રામરાજ્ય પણ ગપ નથી—The proof of the pudding is in the eating thereof (પાકનો પુરાવો તેનો પ્રસાદ લેવામાં છે.)

વાત એ છે કે, તમે રામના દાસ છો—હું અંગ્રેજનો દાસ છું. તમારો રામ મોટો કે મારા અંગ્રેજ ? અમાગ અંગ્રેજ રાજ્યમાં એક નવી વાત બને છે—તમારા રામરાજ્યમાં તે હતી કે ?

હનુમાન—તે કયી ? પાકાં કેળાં ?

બાપુ—તે નહિ. Local self Government. (લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ)

હનુમાન—તે વળી શું ?

બાપુ—સ્થાનિક આત્મશાસન. હવું તમારે ?

હનુમાન—હવું નહિ તો શું ? સ્થાનિક આત્મશાસન એટલે કોઈ ખાસ સ્થાન ઉપરનું આત્મશાસનને ? એ તો અમે હંમેશાંજ કરતા. અમારું આત્મશાસન હવું પૂછડાંપર. જો પૂછડાંપર—અમે આત્મશાસન નહિ રાખત તો ત્રેતાયુગનાં અડધો અડધ મનુષ્ય સમુદ્રમાં ડૂબીને મરી જત. બ્યારે પણ મારું પૂછકું પટ પટ કરે છે, અને અમુકના ગળામાં વીંટાવાની ધચ્છા રાખે છે ત્યારે હું પૂચ્છ સ્થાનપર આત્મશાસન કરું છું—પૂછડાને એ પગ વચ્ચે સંતાડી દઉં છું. બીજું તો શું પણ જે દિવસે શ્રીરામચંદ્રે પોતે સીતાદેવીને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાને કહ્યું હતું,

તે દિવસે મારામાં જે એ સ્થાનિક આત્મશાસન ન હોત તો આ લાંગૂલ રામચંદ્રના ગળામાં પણ પહોંચી જત; પરન્તુ સ્થાનિક આત્મશાસનના અજાણી તે એ પણ વચ્ચે દબાઈ રહ્યું. બીજી એક વાત એ કે જ્યારે અમે લોકો લોકને ઘેરીને બેઠા હતા તે દિવસોમાં આહારાભાવથી અમારા સઘળાનું આત્મશાસન ઉદરમાં સ્થાપિત થઈને તે પ્રદેશમાં સ્થાનિક થઈ પડ્યું હતું.

બાપુ—મહાશયના સમજવામાં બૂલ થઈ છે—એ પ્રકારના આત્મશાસનની વાત હું નથી કહેતો.

હનુમાન—સાંભળો તો અરા, સ્થાનિક આત્મશાસન ઘણું કિતમ હોય છે; જેમકે સ્ત્રીઓનું આત્મશાસન રસનામાં હોય તે કિતમ આત્મશાસન કહેવાય. બ્રાહ્મણ પંડિતોનું આત્મશાસન સાંભળવા પ્રમાણે લાડુની ટોપલીમાં હોય તો બહુ કિતમ ગણાય. તમારા લોકોનું આત્મશાસન—

બાપુ—ક્યાં ? પીઠ પર ?

હનુમાન—ના. તમારા લોકોની પીઠ તો બીજીઓના શાસનનું ક્ષેત્ર છે; પરન્તુ તમારા લોકોના આત્મશાસનનું યથાર્થ ક્ષેત્ર તમારાં બે ચક્ષુઓ છે.

બાપુ—તે કેવી રીતે ?

હનુમાન—તમને રડવું આવે તે છતાં તમે રોતા નથી, એ વાત કિતમ છે. રાત દિવસ ટીપાં પાડવાથી તમારા પ્રભુઓ ગુસ્સે થવાનો સંભવ છે.

બાપુ—તે ગમે તેમ હો, પણ હું તે અર્થમાં સ્થાનિક આત્મશાસનની વાત કરતો નથી.

હનુમાન—ત્યારે કયા અર્થમાં ?

બાપુ—શાસન કોને કહે છે, જણો છો ને ?

હનુમાન—એશ્વર તને જે હું લખાડક માઈ તો તું શાસિત થાય !

એજ શાસનને ?

બાપુ—તે નહિ. રાજશાસન, જાણતા નથી ?

હનુમાન—તે પણ જાણું છું; પરન્તુ તે અર્થમાં તમે પોતે રાજ નહિ હોવા છતાં કેવી રીતે આત્મશાસન કરી શકશો ?

બાપુ—(મનમાં) આતુંજ નામ વાનર પુદ્ધિ. (પ્રકટ) જે રાજા કૃપા કરીને પોતાનાં કેટલાંક કામ અમને સોંપે તો ?

હનુમાન—તેમ થાય તેમાં તો રાજાનેજ લાભ. તે પોતાનાં કામ ખીજના માથાપર નાખી પટરાણી સાથે રંગચેન ઉડાવશે, અને આપણે તેનું વૈતરું કરી મરશું. એ જાણ્યું તમારું રામરાજ્ય ! અરે ! રામ !

બાપુ—વાત હજીપણુ આપના સમજવામાં નથી આવી. Freedom (ફ્રીડમ)-liberty (લીઅર્ટી) કોને કહે છે તે જાણો છો ?

હનુમાન—કિષ્કિન્ધાની કોલેજમાં એ સઘળું શિખવાતું નથી.

બાપુ—Freedom (ફ્રીડમ) એટલે સ્વાધીનતા. સ્વાધીનતા કોને કહે છે તે તો જાણો છો ને ?

હનુમાન—હું વનનો પશુ છું, સ્વાધીનતા હું નહિ જાણું તો શું તું જાણવાનો હતો ?

બાપુ—સારી વાત જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય સ્વાધીન થશે તે પ્રમાણમાં તે સુખી થશે.

હનુમાન—અર્થાત્ જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય પશુભાવ પ્રાપ્ત કરશે તેજ પ્રમાણમાં તે સુખી થશે !

બાપુ—મહાશય, ગુસ્સે થશો નહિ; પરન્તુ એ વાત કેવળ હનુમાનને યોગ્ય છે.

હનુમાન—હું તો તેજ છું ને ? વાર, હવે બાપુને યોગ્ય વાત હું સાંભળવા બાંધ્યાણી થઈ શકીશ ?

બાપુ—સ્વાધીનતા વિનાનો મનુષ્યજન્મ પશુજન્મ છે. પરતંત્ર-

લોકો ગાય-ભેંસ વગેરેની પેઠે દોરડાંથી બંધાઈને તાકિત થાય છે. સામાન્ય બળથી અમારા રાજપુરુષો આજન્મ સ્વાધીન—free born છે.

હનુમાન—અમારી પેઠે.

બાપુ—આત્મશાસન એજ સ્વાધીનતાનું લક્ષણ છે.

હનુમાન—અમે પણ તેજ લક્ષણયુક્ત છીએ. અમારામાં આત્મ-શાસન સિવાય બીજું રાજ્યશાસન નથીજ. અમે પૃથ્વીપર સ્વાધીન જાતિ છીએ. તમે શું અમારા જેવા થવાને ચાહો છો ?

બાપુ—છટ્ ! છટ્ ! હવે સમજ્યો કે, વાનરો આત્મશાસન સમજી શકતા નથી.

હનુમાન—સારી વાત ભાઈ ! ચાલો ત્યારે, અન્ને જણ કેળાં ખાઈએ.

૧૧—ગ્રામ્ય—કથા.

કથા નંબર વન.

પાઠશાળાના પંડિતજી.

ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હું માથે છત્રી ઓઢીને ગામને રસ્તે ચાલ્યો આવતો હતો. જોતજોતાંમાં વરસાદ જોરગથ્થે પડવા લાગ્યો; એટલે રસ્તાની ઝાણુપર એક નળીએરી ઘર જોઈને મેં તેની પડાળીનો આશરો લીધો. ત્યાં મારા જોવામાં આવ્યું કે, અંદર કેટલાક છોકરાંઓ દાથમાં પુસ્તક લઈને બેઠા બેઠા બણતા હતા. એક પંડ્યાજી ખંગાળી બણાવતા હતા. કાન માંડીને મેં તેમનું શિક્ષણ જરા તરા સાંભળી લીધું. તે પરથી જણાયું કે ગુરુજીને વ્યાકરણ ઉપર કંઈક વિશેષ પ્રેમ હતો. એકાદ ઉદાહરણ આપું છું. પંડિતજીએ એક વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું:—

“બોલ જોઉં, ‘મૂ’ ધાતુને ‘ક્ત’ પ્રત્યય લગાડીએ તો શું થાય ?

વિદ્યાર્થી જરા મોભાથ્ર ખુદ્દિતો હતો. સાંભળવા પ્રમાણે તેનું નામ બોધલરામ હતું. તેણે ઘણો વિચાર કરીને જવાબ આપ્યો, “જી, મૂ ધાતુને ક્ત લગાડવાથી “મુક્ત” થાય.”

પંડિતજી, વિદ્યાર્થીની મૂર્ખતા જોઈને ચિડાઈ ઉઠ્યા અને તેને “મૂર્ખ”, “મદ્દમ” ઇત્યાદિ નાનાવિધ સંસ્કૃત વિશેષણોથી અસંસ્કૃત કરવા લાગ્યા. વિદ્યાર્થી પણ કંઈક તપી ઉઠીને બોલ્યો; કેમ ગુરુજી ! “મુક્ત” શબ્દ શું નથી ?

ગુરુજી:—ન હોય શા માટે ? ‘મુક્ત’ કેવી રીતે થાય તે શું નથી જાણતો ?

વિદ્યાર્થી:—ના, જાણું નહિ શા માટે? સારી રીતે ચાવીને કોળીઆ ગળી જવાથી “ભુક્ત” થવાય. (ધરાધ જવાય.)

ગુરુજી:—મૂર્ખ! વાનર! શું હું એ પૂછું છું?

આખરે બોધલરામથી અત્યંત કંટાળી જઈને તેમણે તેની પાસેના વિદ્યાર્થી રામને પૂછ્યું: “વાર, રામ! તુંજ બોલ જોઉં, “ભુક્ત” શબ્દ કેવી રીતે બને છે?”

રામ:—“જી, “મુજ્” ધાતુ ઉપર ‘ક્ત’ લગાડવાથી ‘મુક્ત’ થાય છે.

ગુરુજીએ બોધલરામને કહ્યું: “સાંભળ રે બોધા! તારું કંઈજ વળવાનું નથી.”

બોધલરામ ખીજવાઈને બોલ્યો; નહિ વળશે તો નહિ-પણ તમેયે આટલો બધો પક્ષપાત કરો છો.

ગુરુજી:—પક્ષપાત વળી શો કર્યો, હનુમાન!

બોધલરામ:—એના નશીબમાં ‘ભૂજ’ (પોઆ) અને મારા નશીબમાં કેવળ ‘ભૂ’? આ પક્ષપાત નહિ તો ખીજું શું? વિદ્યાર્થી મજાના ભૂજ (પોઆ) અને નશીબની તુલના કરીને કોપાયમાન થઈ ગયો છે, એ વાત ગુરુજી સમજી શક્યા નહિ, એટલે તેમણે ખીજવાઈને બોધલને એક થપ્પડ લગાવી દીધી, અને પ્રશ્ન કર્યો, “હવે કહે, ‘મૂ’ ધાતુને ક્ત લગાડવાથી શું થાય?”

બોધલરામ:—(સજ્જલ નયને) “જી, તે-હું નથી જાણતો.”

ગુરુજી:—નથી જાણતો? ‘ભૂત’ કેવી રીતે થાય, નથી ખબર?

બોધલરામ:—જી, તે તો જાણું છું. મરવાથી વળી ભૂત થવાય.

ગુરુજી:—સુઅર! ગધા! ‘મૂ’ ધાતુને ‘ક્ત’ લગાડવાથી ભૂત થાય.

બોધલરામ આ વખતે સમજ્યો, અને મનમાં ને મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે, મરવા પછી જે થાય તેજ ‘ મૂ ’ ધાતુ ઉપર ‘ ક્ત ’ લગાડવાથી પણ થાય. હવે તેણે વિનીત ભાવે ગુરુજીને પૂછ્યું; “ જી, ‘ મૂ ’ ધાતુને ‘ ક્ત ’ લગાડવાથી શું શ્રાદ્ધ પણ કરવું પડે કે ?

ગુરુજીથી હવે વધારે સહન થઈ શક્યું નહિ. પાંચે આંગળાંની ઝાપ આપાદ પડી રહે તેવી રીતે વિદ્યાર્થીના ગાલમાં એક તમાચો લગાવી દીધો. વિદ્યાર્થી પુસ્તક વગેરે ફેંકી દઈને રડતો રડતો ઘર તરફ ચાલી નીકળ્યો. એ વખતે વૃષ્ટિ ઓછી થઈ ગઈ હતી. રંગ જોવાને હું પણ તેની સાથે સાથે ચાલ્યો. તેનું ઘર વિદ્યાલયથી ઘણું દૂર ન હતું. બોધાએ ઘરમાં દાખલ થતી વખતે બમણા જોરથી રડવા માંડ્યું, અને પછાડ ખાઈને ભોંય ઉપર પડ્યો. આ જોઈને તેની મા પામે આવીને તેને સાંતવન આપતાં પૂછવા લાગી; કેમ, ભાઈ, શું થયું ?

છોકરાએ મોં ચઢાવીને કહ્યું; “ હવે પૂછે છે કે, શું થયું ભાઈ ? આવી સ્કૂલમાં મને મોકલ્યો હતો શા માટે, કાળા મોઢાની ? ”

મા—પણ કેમ, થયું છે શું, ભાઈ ?

પુત્ર—હરામજદી, હવે કહે છે કે, થયું છે શું ભાઈ ? હમણાંજ તારું ‘ મૂ ’ ધાતુ ઉપર ‘ ક્ત ’ થઈ જાયો, જલદીજ થઈ જાયો, કે હું તારું શ્રાદ્ધ કરું.

મા—તે વળી શું, ભાઈ ? એ કયી વસ્તુ ?

પુત્ર—હમણાંજ તું મૂત્ત થઈ જાયો, જલદી થઈ જાયો.

મા—એ શું ? મરવાનું કહે છે, ભાઈ ?

પુત્ર—તે નહિ તો શું ? હું એજ કહી શક્યો નહિ, તેટલા માટે ગુરુજીએ મને માર માર્યો.

મા—ભોંય નાખે તને પંડ્યાને ! જરા અકબ્બે નથી. મારા આ બં. નિ. ૧૬

વેંત જેવડા છોકરાને તે વળી કેટલી વિદ્યા હોય ? જે વાત કોઈ જાણે નહિ, તે ન કહી શક્યો તે માટે છોકરાને માર ! મુઆને આજે એક વાર જોઈ તો ખરી.

એટલું કહીને કપડાં ઠીક કરી બોધાની મા પંડિતજી પાસે જવા નીકળી. હું પણ પાછળ પાછળ ચાલ્યો. તે સુપુત્રવતીને બહુ દૂર જવું પડ્યું નહિ. એ વખતે પાઠશાળા અંધ થઈ ગઈ હતી. પંડિતજી ઘર તરફ સીધાવી જતા હતા; એટલે માર્ગમાંજ અન્નેનો ભેટો થયો.

બોધાની માએ કહ્યું; “ વાડ, પંડિતજી ! જે કોઈજ જાણે નહિ, તે મારો છોકરો કહી શક્યો નહિ તેટલા માટે શું તેને આટલો બધો મારવો જોઈએ ? ”

પંડિતજી—અરે ના, કંઈ એવી અધરી વાત પૂછી ન હતી. માત્ર એટલોજ સવાલ કર્યો હતો કે; ‘ભૂત’ કેવી રીતે થાય ?

બોધાની મા—‘ભૂત’ થાય ગંગા નહિ મળવાથી. બસ, એ બધી વાતની વળી છોકરાને ક્યાંથી ખબર હોય ? એવી એવી બાબત તો અમને પૂછવી જોઈએ.

પંડિત—અરે નહિ, તે ભૂત નહિ.

બોધાની મા—ત્યારે વળી ક્યું ભૂત ?

પંડિત—એ બધું કંઈજ નહિ. તું બાઈ માણસ એમાં શું સમજશે ? કહું જે, ભૂત શબ્દ છે.

બોધાની મા—મેં એવા ભૂતના શબ્દ કેટલાએ સાંભળ્યા છે. હજી તો એ છેક બાળક છે. તેને આવી આવી વાતો કહીને ખીવડાવવા એ શું ઠીક કહેવાય ?

મને લાગ્યું કે, આ પંડિતોની સમજ્યા સહેલમાં પતે એમ નથી. મેં પણ એ રંગમાં કંઈક અંશે ભાગ ભરવાની આશાથી છતા થઈને

પંડિતજીને કહ્યું, —“મહાશય, એ તો સ્ત્રી જાત છે, એની સાથે વિવાહ કરવો છોડી દો. મારી સાથે એ સંબંધમાં કંઈક વાતચીત કરવી ઠીક પડશે.”

પંડિતજી મને બ્રાહ્મણ જોઈને કંઈક આદરથી કહેવા લાગ્યા:—
“આપ પ્રશ્ન કરીએ?”

મેં કહ્યું:—“ઠીક, આપ ભૂત ભૂત કરતા હતા, તો બોલો જો-
ઈએ, ભૂત કેટલાં છે?”

પંડિતજી સંતુષ્ટ થઈને બોલી ઉઠ્યા. ખડું સારું, ઘણું જ ઉત્તમ,
પંડિત હોય તે પંડિતના જેવી જ વાત કરે. સાંભળે છે કે બાઈ ?
તે પછી મારા તરફ ફરીને જાણે વિદ્વાનો બોલે ઉતારી નાખતા હોય
તેનું મોં ફરીને બોલ્યા:—“ભૂત પાંચ છે.”

એટલે તો બોધાની મા ગઈને બોલી ઉઠી; “વાહરે પંડિત !
આવીજ વિધાપર મારા છોકરાને મારતા હતા કે ? ભૂત પાંચ !
ભૂત તે પાંચ કે બાર ?”

પંડિત—તે કેમ બને, ખૂંડેન ! આ સજ્જનનેજ પૂછને ? ભૂત
પાંચ છે—ક્ષિત્યર્—

બોધાની મા—ભૂત બાર નથી તો મારી બધી દોલત કોણ
ખાઈ ગયું ? શું હું પ્રથમથીજ આવી દુઃખી હતી ?

એટલું કહીને કહેતાં તો બોધાની માએ છોડો વાળ્યો. મેં તે
વખતે તેનો પક્ષ લઈને કહ્યું:—“એણે જે કહ્યું, તે ખરું હોઈ શકે.
અનેક વખત સાંભળવામાં આવે છે કે, પારકાની દોલત છીનવી લઈને
ભૂત લોકો પોતાનું પિતૃકાર્ય કર્યા કરે છે. શું તમારા સાંભળવામાં
નથી આવ્યું કે અમુકના પૈસાથી ભૂતના બાપનું શ્રાદ્ધ થાય છે ?”*

* જ્યારે કોઈ બદમાશ પારકો માલ ઉડાવી નય છે, તે પ્રસંગે
જે એક કહેવત બંગાળીમાં વપરાય છે (અમુકે ટાકાટાય ભૂતેર બાપેર
શ્રાદ્ધ હઈતે છે.) તેનું આ ભાષાન્તર છે. ભાગ ૬૦

આ વાત સાંભળીને, હું વ્યંગ કરું છું કે સત્ય કહું છું તે પડિતજી ખરાબર સમજી શક્યા નહિ; કારણ કે તેમની બુદ્ધિ કંઈક મોભાત્ર હતી. પડિતજીને કંઈક સંશય થયેલો જોઈને હું બોલ્યો; “મહારાજ, એ સંબંધી પ્રમાણ પૂરાવા તો સધળાની જ જાણમાં છે. મનુએ કહ્યું છે કે—

**કૃપણાનાં ધનં ચૈવ પોષ્યકુષ્માણ્ડપાઠિનામ્
મૃતાનાં પિતૃશ્રાદ્ધેષુ ભવેન્નષ્ટં ન સંશયઃ ॥**

પડિતજીનું સંસ્કૃત જ્ઞાન મૂઠાતુને ક્ત પ્રત્યય લગાડવા પૂરતું જ હતું; એટલે તેમને એક મોટો ભય એ હતો કે, રખેને વિદ્યાર્થી-મંડળી આગળ અને ખાસ કરીને બોધાની મા સમક્ષ મારાથી હારી જવાય ! તેટલા માટે “મૃતાનાં પિતૃશ્રાદ્ધેષુ ભવેન્નષ્ટં ન સંશયઃ” એ જેવું સાંભળ્યું તેવાજ તેઓ બોલી ઉઠ્યા; “મહારાજ, આપ યથાર્થ જ કહો છો. વેદમાં પણ લખ્યું છે કે, અસ્તિ ગોદાવરીતીરે વિશાલઃ શાત્મલીતરુઃ” આ સાંભળીને બોધાની મા ધણી જ સંતુષ્ટ થઈ ગઈ અને પડિતજીનાં અનેક વખાણ કરીને કહેવા લાગી; “ત્યારે મહારાજ, આટલી બધી વિદ્યા હોવા છતાં મારા છોકરાને શા-માટે મારો છો ?”

પડિતજી—અરે બહેન ! તારા છોકરાને એવોજ વિદ્વાન બનાવવાને તો માઈ છું. માર્યા વિના શું વિદ્યા આવે ખરી કે ? સોટી વાગે ચમ્પચમ્ અને વિદ્યા આવે ધમ્ધમ્.

બોધાની મા—મહારાજ ! મારવાથીજ વિદ્યા આવતી હોય તો અમારા ઘરવાળાને કેમ કંઈજ ન આવડ્યું ? ઝાડુ કહો કે જીતતાં કહો, મેં તો કંઈ જ બાકી રાખ્યું ન હતું.

પડિત—બહેન ! એ તે કંઈ તમારા હાથથી બની શકે ? એ તો અમારું જ કામ.

બોધાની મા—મહારાજ ! મારા હાથમાં કંઈ જોરની કસર નથી. જોશો ?

એમ કહીને બોધાની માએ પંડિતજીને એક મૂડી કોપરાપાક આપી દીધો. પંડિતજી આ પ્રમાણે અધિક વિદ્યાલાભનો આકસ્મિક યોગ ઉપસ્થિત થયેલો જોખને એકે શ્વાસે પલાયન કરી ગયા. સાંભળ્યું છે કે, તે દિવસથી પંડિતજી ફરીથી બોધવરામનું નામ લેતા નથી, અને મૂઠાવાનું માટે પાઠશાળામાં ફરીથી ધાંધલ મચવા પામ્યું નથી. બોધવરામ જ્યાં ત્યાં કહેતો ફરે છે કે, માએ એકે તકાકે પંડિતજીનું જૂત કાઢી નાખ્યું.

કથા નંબર ૬-ધર્મશિક્ષણ.

Theory-(સિદ્ધાંત.)

બોલો બેટા, “ માતૃવત્ પરદારેષુ ”

છોકરો—એટલે શું, આપા ?

આપ—એકે, જેટલી સ્ત્રીઓ-પારકી સ્ત્રીઓ હોય તે સવળીને આપણી મા બરાબર જાણવી.

છોકરો—તે સવળી જ મારી મા ?

આપ—હા બેટા, ખીજું શું ?

છોકરો—આપા, ત્યારે તમારે માથે તો મહા દુઃખ આવી પડવાનું. જો તેઓ મારી મા હોય તો આપની શું લાગે ?

આપ—હૂ ! હૂ ! એવું તે બોલાતું હશે ? બોલ—

“ માતૃવત્ પરદારેષુ પરદ્રવ્યેષુ લોષ્ટવત્ ”

છોકરો—એનો શો અર્થ, આપા ?

આપ—પારકી સ્ત્રીજ લોષ્ટ સમાન ગણવી જોઈએ.

છોકરો—‘લોહ’ શું ?

બાપ—માટીનું ઢેકું.

છોકરો—બાપા, ત્યારે તો કંદોઈને પેંગાના પૈસા પણ નહિ આપવા પડે ઢેકાનું વળી મૂલ્ય શું ?

બાપ—તેમ નહિ. પારકી ચીજ માટીના જેવી સમજવી એટલે તે લેવાની ઇચ્છા જ ન થાય.

છોકરો—બાપા, કુંભારનો ધંધો શીખીએ તોપણ નહિ થાય ?

બાપ—હટ્ ! તને કશું જ આવડશે નહિ. સાંભળેછ ! હમણાં બોલ.

“માતૃવત્પરદારેષુ પરદ્રવ્યેષુ લોઘવત્ !

આત્મવત્સર્વભૂતેષુ યઃ પશ્યાતિ સ પંડિતઃ ॥”

છોકરો—“આત્મવત્સર્વભૂતેષુ” એટલે શું, બાપા ?

બાપ—એજ કે, સવળાને પોતાના જેવા જ જાણવા.

છોકરો—તેમ હોય તો તો થાણું જ સારું જે પારકાને આપણા જેવા સમજવા એમ હોય તો પારકાની ચીજ તે આપણી જ ગણવી જોઈએ અને પારકી સ્ત્રી પણ આપણીજ સમજવી જોઈએ.

બાપ—દૂર થા ! મૂર્ખ ! છૂંદર !

ધતિ ચપેટિકા ધાત (તમાચા પ્રહાર).

Practice—અભ્યાસપાઠ.

પાઠ પહેલો.

કાદંબિની નામની એક પ્રાંત સ્ત્રી એકું બગલમાં રાખીને પાણી ભરવા જાય છે. એ ચરસામાં પેસે શાસ્ત્ર બહેલો છોકરો તેની સામે આવીને ઉભો.

છોકરાએ કહ્યું—મા !

કાદમ્બિની—કેમ, બેટા ! અહા ! છોકરાની વાણી કેવી મિઠી છે ! કાળજી પણ ઠરી જાય છે.

છોકરા—મા, પેટો ખાવાને એક પૈસો આપને !

કાદમ્બિની—માઈ, હું દુઃખી માણસ છું, પૈસો ક્યાંથી લાવું ?

છોકરો—દીકરી, નથી આપતી કે ? કમઅખત, ચોટના બળી !

કાદમ્બિની—જરે મુઆ ! દેવતા પડે તારા મોં પર, મુઝો આવો છોકરો કોનો છે ?

છોકરો—મારી બેટી નહિ આપે કે ? (એમ કહી પ્રદાર કરવો અને તેથી ઘડાનું ફટી જવું.)

(પછી છોકરાના આપનું તેજ રંગભૂમિ ઉપર હાજર થવું.)

આપ—અરે વાનર ! આ શું ?

છોકરો—કેમ, આપા, આ તો મારી મા છે. માની સાથે જે પ્રમાણે ચાલું છું તે જ પ્રમાણે આની સાથે પણ વર્તું છું. “માતૃવત્-પરદારેષુ” કેમરે ! ટ્યરી, આપાને જોઈને ઘૂમટો પણ નથી તાણતી કે ?

પાઠ બીજો.

કદામ્બે છોકરાના આપની પાસે આવીને ફરીઆદ કરી કે, તમારા છોકરાના જીવનમંથી હવે દુકાન ચલાવવી ભારે થઈ પડી છે. છોકરો દુકાન લૂંટીને બધી મિઠાઈ ઉઠાવી જાય છે.

ગોવાળે આવીને તેજ પ્રમાણે દૂધ માખણના સંબંધમાં ફરિઆદ કરી એટલે પિતાએ પુત્રને પકડીને મારવા માંડ્યો. છોકરાએ પૂછ્યું, મારો છો શા માટે, આપા ?

આપ—મારું નહિ તને ? પારકી ચીજ લૂંટી લાવનારને ?

છોકરા—આપા, ચોરોનો ભય વધી પડ્યો છે, તેથી દેશ

(ગોળા) એકત્ર કરી રાખું છું; પારકી ગીજ તો દેશાં જ છે ને ?

સરસ્વતીપૂજનનો સમય આવી રહ્યો છે. પ્રાતઃકાળમાં પિતાએ પુત્રને કહ્યું:—“ જા એક ડુબકી મારતો આવ અને અંજલિ આપ- નહિ તો ખાવા પામીશ નહિ. ”

છોકરો—ખાધને સાંજે અંજલિ આપીએ તો નહિ ચાલે ?

આપ—એમ કેવી રીતે બને ? ખાધા પછી તે અંજલિ અપાતી હશે, ગાંડા ?

છોકરો—ત્યારે આ વર્ષની અંજલિ બીજા વર્ષની અંજલિ સાથે આપવાથી નહિ ચાલે ? આ વખતે તો ઠંડી ઘણી સખત છે.

આપ—એમ નહિ ચાલે. સરસ્વતીને અંજલિ આપ્યા સિવાય શું વિદ્યા આવે કે ?

છોકરો—એકાદ વરસ શું ઉધાર વિદ્યા નહિ મળી શકે ?

આપ—હૂર જા, મૂર્ખ ! જા, સ્નાન કરતો આવ, અંજલિ આપ્યા પછી બે સરસ પેંડા આપીશ.

“ બહુ સાઈ ” કહીને છોકરો નાચતો ફૂદતો નહાવા દોડ્યો. ઠંડી પુષ્કળ હતી-પવન પણ તેવોજ-પાણી હાથ ઠરી જાય તેવું હતું; એટલે છોકરાએ અકલ દોડાવીને ઘાટ પર એક પાંચ વર્ષનો માછીનો છોકરો ઉભો હતો તેને પકડ્યો, અને બે ડુબકી મરાવી પછી તેને પાણીમાંથી ખેંચી કાઢી આપ પાસે ધસડી લાવ્યો, અને બોલ્યો; “ આપા નાહી આવ્યો. ”

આપ—ક્યાં બાપુ-ક્યાં નાહી આવ્યો ?

છોકરો—આ માછીના છોકરાને ઝળોળી લાવ્યો છું.

આપ—મોટું કામ કર્યું પણ તું ક્યાં નાહી આવ્યો ?

છોકરો—બાપા, “આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ” એટલે એનામાં અને મારામાં કંઈ ભેદ છે? એ નાહ્યો એટલે હું પણ નાહ્યો જ છું ને? હવે પેંડા આપો.

પિતા હાથમાં લાકડી લઈને પુત્રની પાછળ દોડવા લાગ્યા. પુત્ર નાસતાં નાસતાં બોલતો હતો; “ બાપા શાસ્ત્ર બચુતા નથી. ”

થોડી વાર પછી તે શિક્ષિત બાળકના પિતાના સાંભળવામાં આવ્યું કે પુત્રે પાસેના મહોદલાના દિનમણિશંકર શાસ્ત્રીની પાઠશાળામાં જઈને શાસ્ત્રીને સારી પેઠે બોખરા કર્યા છે. છોકરો ઘેર આવતાં પિતાએ પૂછ્યું, આ વખતે વળી શી મોકાણ માંડતો આવ્યો ?

છોકરો—શું કરું બાપા ! તમે કંઈ છોડો એમ હતા ? લાકડી મારતજ મારત; એટલે મેં જતે જતેજ માર બાધ લીધો.

બાપ—તે કેવી રીતે બચ્યાજી ? પોતેજ ક્યાંથી ? દિનમણિશંકર શાસ્ત્રીને મારી આવ્યો છે ને ?

છોકરો—બાપા, “ આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ” દિનમણિશંકર શાસ્ત્રી અને મારામાં શું તમે ભેદ જુઓ છો ?

પિતાએ પાણી મૂક્યું કે આ છોકરાને હવે કદીપણ બચાવવો નહિ.

કમલાકાન્તનું દફતર.

કમલાકાન્તનો પરિચય.

અનેક જણ કમલાકાન્તને પાગલ કહે છે. તે ક્યારે શું કરશે અને શું બોલશે તેનું કંઈ કહેણું નથી. તેને લખતાં વાંચતાં આવડતું નથી એમ નથી. તે કંઈક અંગ્રેજી અને કંઈક સંસ્કૃત પણ જાણે છે; પરંતુ જે વિદ્યાર્થી દ્રવ્યોપાર્જન ન થાય તે વિદ્યા શું વિદ્યા કહેવાય ? ખરી વાત એ છે કે, સાહેબ સુખા પાસે પહોંચતાં આવડવું જ્ઞેષ્ઠએ, પછી તે ગમે તેવો મૂર્ખશિરોમણિ કાં ન હોય ! ભણે કેવળ પોતાની સહીજ કરી જાણતો હોય તેની હરકત નહિ; તેઓ પણ મજેથી અમલદારી ભોગવે છે. અમારા વિચાર પ્રમાણે તેજ પાંડિત, અને કમલાકાન્ત જેવા વિદ્વાન જેમણે કેટલાંએ પુસ્તકો ભણી નાખ્યાં હોય તેઓ મહા મૂર્ખજ છે.

કમલાકાન્ત એક વખત નોકરીએ રહ્યા હતા. એક સાહેબે તેમની અંગ્રેજી વાતચીત સાંભળીને તેમને પોતાની આફિસમાં બોલાવી જઈ કારકુની આપી હતી; પરંતુ કમલાકાન્ત નોકરી ટકાવી શક્યા નહિ. તેઓ આફિસમાં જઈને આફિસનું કામ કરતા નહિ. સરકારી રજીસ્ટરમાં કવિતા લખતા, આફિસની ચિઠ્ઠીપત્રી ઉપર કોઈક શેક્સપિઅર નામના લેખકનાં વચનો નોંધતા, અને ખીલ-ગૂકનાં પાનાં ચિત્રોથી અંકિત કરતા. એક વખત સાહેબે તેમને માસિક પગાર ખીલ તૈયાર કરવા કહ્યું. કમલાકાન્તે ખીલ-ગૂક લઈને એક ચિત્ર ખેંચ્યું. કેટલાક નાગા

આનાઓ સાહેબ પાસે ભિક્ષા માગે છે, અને સાહેબ બહાદુર બાપ્પે ચચ્ચાર પેસા તેમના તરફ ફેંકી રહ્યા છે. નીચે લખ્યું હતું:—“વાસ્તવિક પે-ગિન્ન.” સાહેબે આ નૂતનતર પે-ગિલ બેઠાને તેજ દિવસે કમલાકાન્તને માન સાથે વિદાય કરી દીધા !

કમલાકાન્તની નોકરી અહીંથીજ સમાપ્ત થાય છે. પૈસાનું તેમને ઝાઝું પ્રયોજન પણ ન હતું. કમલાકાન્ત સ્ત્રીપરિચ્છેદની પંચાતમાં તો કદી પણ પડ્યા ન હતા. જ્યાં રહ્યા ત્યાં પેટપૂર અનાજ અને અડધામાર અક્ષીણ મળ્યું એટલે થયું. અહીં તહીં મોજ આવે ત્યાં પડ્યા રહેતા. અનેક દિવસ મારે ઘેર પણ રહ્યા હતા. હું તેમને પાગલ બાણીને તેમની જરા વધારે સંભાળ લેતો; પરંતુ હું પણ તેમને ઝાઝું રાખી શક્યો નહિ. તેઓ કોઈ પણ કેશાણુ સ્થાયી રહેતા જ નહિ. એક દિવસ પ્રાતઃકાળમાં હડીને બ્રહ્મચારીના જેવાં ગેરઆ રંગનાં કપડાં પહેરીને તેઓ ચાલતા થયા; અને ક્યાં ગયા તેનો પતોજ્જ લાગ્યો નહિ.

તેમની પાસે કાગળોનું એક દ્વંદ્વ-અંડલ-હતું. કમલાકાન્તની પાસે કોઈ પણ કોરો કાગળ રહેવા પામતોજ નહિ. નજરે પડતાંજ ધૂળ પથર ચીતરી મારતા. શું લખતા તેમાંનું કંઈ પણ સમજી શકાતું નહિ. કોઈક કોઈક વખત તાનમાં આવી જઈને તેઓ મને વાંચી સંભળાવતા, સાંભળતાંજ હું નિદ્રાધીન થઈ જતો. એ કાગળો તેઓ શાહીથી ખરડાયલા એક જરી પુરાણા વસ્ત્રમાં બાંધી રાખતા. જતી વખતે તેઓ મને એ અંડલ સોંપતા ગયા અને બોલ્યા; “તમને આ બક્ષિસ કરું છું.”

એ અમૂલ્ય રત્નને લઈને મારે શું કરવું ? પ્રથમ એવી ઇચ્છા થઈ કે, અમિત્રેવને સમર્પણ કરું; પરંતુ પાછળથી મારા હૃદયમાં લોક-

હિતૈષિતાનો પ્રબળ ભાવ સ્ફુરી આવ્યો. મેં વિચાર્યું કે જેણે લોકો-
પકાર કર્યો નથી તેનો જન્મ વૃથા છે. મને અનુભવ હતો કે આ
દૃશ્યમાં અનિદ્રાની અતિ રામબાણુ દવા છે; અને જે એને વાંચશે
તેના પર નિદ્રાદેવી તરતજ પ્રસન્ન થઈ જશે, અને તેથી કરીને જેઓ
અનિદ્રા રોગથી પીડાતા હોય તેમના ઉપકારાર્થે હું કમલાકાન્તની
કૃતિઓનો પ્રચાર કરવા તત્પર થયો છું.*

શ્રી લીખમહેવ ખુશનખીસ.

* બંગાળીમાં “કમલાકાન્તેર દૃશ્ય” એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી એ
કૃતિઓમાંની કેટલીક ચુંટી કહાડીને તેનો અનુવાદ અત્ર અપાય છે.

મત્રી. સ. સા.

૧-એકાંત.

“ એ કોણ ગાય છે ? ”

લાંબા વખતથી ભૂલી જવાયકા સુખસ્વાનની સ્મૃતિની પેઠે એ મધુર ગાને મારી કર્ણગુહામાં પ્રવેશ કર્યો. એ સંગીત બહુ સુંદર છે એમ નથી, છતાં આટલું મધુર શા માટે લાગે છે ? પશ્ચિમ રસ્તે ચાલતાં પોતાની મોજથી ગાતો ગાતો જાય છે. ચાંદનીવાળી રાત્રિ જોઈને તેના હૃદયનો આનંદ ઉભરી આવ્યો છે. સ્વાભાવિક રીતેજ તેનો કંઠ મધુર છે—એ મધુર કંઠથી આ મધુમાસ (ચૈત્ર) માં તે પોતાના હૃદયાનંદનું માધુર્ય વરસાવી રહ્યો છે. તો પછી સિતારની તંત્રી ઉપર આંગળી ફરતાં જેમ તેના સઘળા તારો ઝલુઝણી ઉડે છે, તેમ આ ગીતધ્વનિ પોતાના સ્પર્શથી મારી હૃદયતંત્રીને શા માટે ધ્રુજાવમાન કરી મૂકે છે ?

શા માટે ? એનો ઉત્તર કોણ આપશે ? રાત્રિ જ્યોત્સ્નામયી+ છે. વાલુકામય+ નદીમાં દૈમુદીઃ હાસ્યતરંગ ફેલાવી રહી છે. નીલી સાડીથી જેતું અર્ધું અંગ ઢંકાયલું છે એવી સુંદરીની પેઠે કૃશ શરીર-વાળી, સ્વચ્છ ભૂરા જળવાળી તરંગિણીઃ કિનારાપરની રેતીને આલિંગતી ચાલી જાય છે. રાજમાર્ગ ઉપર આનંદ આનંદ રેલાઈ રહ્યો છે—બાળક, બાલિકા, યુવાન, યુવતિ, પ્રૌઢા, વૃદ્ધા, સર્વ નિર્મળ મંદ્ર-કિરણોમાં સ્નાન કરીને આનંદ+ કરી રહ્યાં છે. કેવળ હુંજ આનંદરહિત છું—તેથીજ આ સંગીતથી મારી હૃદય-તંત્રી ઝલુઝણી ઉડી છે.

હું એકલો છું—તેથીજ આ સંગીતથી મારું શરીર રોમાંચિત

થઈ ઉડ્યું છે. આ બહુજનપૂર્ણ નગરીમાં—આ આનંદપૂર્ણ અનંત મનુષ્ય-પ્રવાહમાં હું એકલોજ છું. તો હું પણ શા માટે આ અનંત જળપ્રવાહમાં ભળી જઈને આ વિશાળ આનંદતરંગ-તાડિત જલમુદ્-બુદ્ધના સમુદ્ર માંહેલો એક બીજો બુદ્ધનું નહિ બનું ? જળનાં બિંદુ બિંદુ મળીને સમુદ્ર બન્યો છે. હું પણ એક જળબિંદુ છું, તો પછી એ સમુદ્રમાં શા માટે ન ભળી જાઉં ?

તે હું જાણતો નથી—કેવળ એટલુંજ જાણું છું કે, હું એકલો છું. મારી સલાહ છે કે કોઈએ પણ એકલા રહેવું નહિ. જે કોઈ અન્ય તમારા પ્રણયનું ભાગીદાર ન થયું તો તમારો મનુષ્યજન્મ વૃથા છે. પુષ્પમાં સુગંધ છે, પરંતુ જે તેને કોઈ સુંઘનાર ન હોય તો તે સુગંધી કહેવાશે નહિ; કારણ કે સુંઘનાર વિના સુગંધના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ પણ શું ? પુષ્પ પોતાને માટે વિકસતાં નથી, તમારા હૃદયપુષ્પને પણ અન્યને માટે પ્રકુલિત થવા દો.

પરંતુ કેવળ એક વાર સાંભળતાંજ એ સંગીત મને એટલું મધુર શા માટે લાગ્યું તે તો મેં કહ્યુંજ નહિ. અનેક દિવસ થયાં આનંદોત્પન્ન સંગીત મારા સાંભળવામાં આવ્યું નથી—લાંબા વખતથી મેં આવો આનંદ અનુભવ્યો નથી. યૌવનમાં જ્યારે આખી પૃથ્વી સુંદર હતી, જ્યારે પુષ્પે પુષ્પે સુગંધ મળતી હતી, પ્રત્યેક ખરી પડતાં પાંદ-હાંના અવગતમાં મધુર શબ્દ સાંભળાતા હતા, પ્રત્યેક નક્ષત્રમાં ચિત્રા-રોહિણીની શોભા દેખાતી હતી, અને પ્રત્યેક મનુષ્યના મુખ ઉપર સન્નિતા ભાસતી હતી, ત્યારે આનંદ હતો. પૃથ્વી આજે પણ તેની-તેજ છે, સંસાર આજે પણ તેનો તેજ છે, અને મનુષ્યચરિત્ર પણ આજે તેનું તેજ છે, પરંતુ આ હૃદય હવે તેનું તે રહ્યું નથી. તે સમયે સંગીત સાંભળતાં જે આનંદ થતો હતો, તેજ આનંદ આજે આ સંગીત સાંભળીને યાદ આવી ગયો છે. જે અવસ્થામાં, જે સુખમાં

તે આનંદ અનુભવ્યો હતો, તેજ અવસ્થા, તેજ સુખ હમણાં યાદ આવી ગયાં છે. જ્યારે ક્ષણભરને માટે ફરીથી જીવાની પ્રાપ્ત થઈ. હમણાં ત્યારની પેઠેજ જામેલી મનોમય મિત્રમંડળીમાં મનવડે જઈ બેઠો, અને પહેલાંની પેઠે અકારણ કિચ્કરે હસવા લાગ્યો; જે વાત હમણાં પ્રયોજન વિનાની સમજીને હું બોલતો નથી, પણ ચિત્તની ચંચળતાને લીધે તે વખતે નિષ્પ્રયોજન છતાં અનેક વાર બોલ્યો હતો તે સઘળી વાત હમણાં પાછી બોલવી લાગ્યો. ફરીથી સરળ હૃદયે અન્યના સ્નેહને અકૃત્રિમ સમજીને સ્વીકારવા લાગ્યો. અને ક્ષણભરને માટે ભ્રાંતિ થઈ ગઈ-તેવીજ આ ગીત આટલું મધુર લાગ્યું. કેવળ-એમજ નહિ; ત્યારે સંગીત પ્રિય લાગતું, હમણાં તેમ નથી-ચિત્તની જે પ્રકૃષ્ટતાને લીધે સંગીત પ્રિય લાગતું તે પ્રકૃષ્ટતા હવે રહી નથી એટલે તેમ લાગતું નથી-હું ચિત્ત પરોવીને તે ગત યૌવનસુખનો વિચાર કરી રહ્યો હતો, તેજ અરસામાં આ પૂર્વ સ્મૃતિનું સૂચન કરનાર સંગીત કાને પડ્યું, અને તેથીજ તે આટલું મધુર લાગ્યું.

તે પ્રકૃષ્ટતા, તે સુખ હવે શા માટે નથી ? શું સુખની સામગ્રીઓ ઘટી ગઈ છે ? પ્રાપ્તિ અને હાથ પામીનેજ સંસારના નિયમ છે; પરંતુ તેની સાથે હાતિ કરતાં પ્રાપ્તિ અધિક હોય એવા પણ નિયમ છે. તમે જીવનમાર્ગમાં જેટલા આગળ વધશો તેટલોજ સુખ-સામગ્રીનો વધારો સંચય કરશો. તો પછી અવસ્થા થતાં અંગમાંથી સ્ફૂર્તિ થઈ છે શા માટે ? શા માટે પૃથ્વી તેવીજ સુંદર દેખાતી નથી ? શા માટે આકાશના તારા પ્રથમના જેવા ઝગઝગતા નથી ? આકાશની ભૂરાશમાં પણ અસલના જેવી ભભક શા માટે જણાતી નથી ? જે સ્થળ તૃણપદ્મવપૂર્ણ, કુસુમસુવાસિત, સ્વચ્છ નદીના જલસીકરથી છંટાતું, અને વસંતના પવનથી સંચાલિત હૃદયને ઠારે એવું હતું, તે હમણાં રેતાળ મરૂભૂમિ જેવું ઉજ્જડ શા માટે જણાય

છે ? કેવળ રંગીન ચશ્મા નહિ હોવાથીજ-આશા એજ રંગીન ચશ્મા. જીવાનીમાં મેળવેલું સુખ તો અલ્પ હોય છે; પરંતુ સુખની આશા અપરિમિત હોય છે. હમણું સંચિત સુખ તો અધિક છે, પરંતુ તે બ્રહ્માંડવ્યાપિની આશા ક્યાં છે ? ત્યારે સંસારનો કમ શો છે તે જાણતો ન હતો, તેથીજ અનેક જાતની આશાઓ રાખતો હતો. હવે સમજવામાં આવ્યું છે કે, આ સંસારચક્ર પર આરોહણ કરનારને પાછા જ્યાંના ત્યાંજ આવવું પડે છે. જ્યારે તે પોતાના મનમાં એમ ધારે છે કે હું આગળ વધું છું, ત્યારે તે માત્ર ચક્રરજ લેતો હોય છે. હવે સમજ્યું છે કે, સંસારસમુદ્રમાં તરવાનો આરંભ કરતાં તેના તરંગે તરંગ પ્રહાર કરીને આપણને ફરીથી કિનારા તરફ ધકેલી લાવે છે.

હવે સમજ્યું છે કે, આ અરણ્યમાં માર્ગ નથી, આ રણમાં જલાશય નથી, આ નદીનો પાર નથી, આ સાગરમાં દ્વીપ નથી, આ અધકારમાં નક્ષત્રનો પ્રકાશ નથી. હવે સમજ્યું છે કે, પુષ્પમાં કીડા હોય છે, કોમલ પદ્મવોમાં કંટક હોય છે, આકાશમાં વાદળાં હોય છે, નિર્મળ નદીમાં વમળ હોય છે, ફળમાં વિષ હોય છે, ઉદાત્તમાં સર્પ હોય છે, મનુષ્યહૃદયમાં કેવળ પોતાનેજ માટે આદર હોય છે. હવે સમજ્યું છે કે, વૃક્ષે વૃક્ષે ફળ હોતાં નથી, પુષ્પે પુષ્પે સુવાસ હોતી નથી, પ્રત્યેક મેઘ વરસતા નથી, વને વને ચંદન નથી, ગજો ગજો મૌકિક નથી. હમણાંજ સમજી શક્યો છું કે, કાચ પણ હીરાની પેઠે ચળકતો હોય છે, પિત્તળ પણ સુવર્ણ જેવું ચક્રચકિત હોય છે, કાદવ પણ ચંદન જેવો સ્નિગ્ધ^૧ હોય છે, અને કાંસુ પણ ચાંદી જેવું મધુર રણકાદાર હોય છે; પરંતુ શું કહેતો હતો, બૂલી ગયો ! હં ! તેજ ગીતધ્વનિ ! તે

મધુર લાગ્યો હતો ખરો; પરન્તુ હવે હું તે બીજી વાર સાંભળવા ઇચ્છતો નથી. જેવું આ મનુષ્યકંઠમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું સંગીત, તેવુંજ એક બીજું સંગીત સંસારમાં છે; સંસારરસના રસિયાઓજ તે સાંભળી શકે એમ છે, તેથીજ સંગીત સાંભળવા માટે મારું ચિત્ત આકુળ થઈ રહ્યું છે.

શું તે સંગીત હવે હું નહિ સાંભળી શકીશ ? સાંભળીશ, પરન્તુ હું વિવિધ જાતના વાદ્યધ્વનિથી સંમિલિત, અનેક કંઠમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું પેલું પૂર્વશ્રુત સંસારસંગીત હવે સાંભળીશ નહિ.

હવે પહેલાંના જેવા ગાયક નથી, તે ઉમ્મર પણ નથી, તે આશ્વા પણ નથી; પરન્તુ તેને બદલે જે સંગીત હમણાં સાંભળી રહ્યો છું તે તેના કરતાં પણ વધારે પ્રીતિકર છે. અન્ય કોઈ પણ વાદ્યની સહાયતા લીધા વિનાના માત્ર તેજ એક ગીતધ્વનિથી મારા કર્ણ પરિતૃપ્ત થઈ જાય છે. ‘ પ્રેમ ’ સંસારમાં સર્વવ્યાપી છે—પ્રેમજ ઈશ્વર છે. પ્રેમ એજ હમણાં મારા કર્ણમાં પ્રવેશેલું સંસારસંગીત છે. અનંતકાલ સુધી એજ મહાસંગીત સાથે મનુષ્યની હૃદયવીણા વાગતી રહે. જે મનુષ્ય જાતિ ઉપર મારો પ્રેમ અવિચળ રહે તો પંડી અન્ય સુખની હું સ્પૃહા રાખતો નથી.

શ્રી કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

૨—મનુષ્યરૂપી ફળ.

અશીલુતી એકાદ માત્રા વધારે ચઢાવતાં મને ભાસે છે કે, આ સંસારવૃક્ષ ઉપર માયારૂપી પર્ણધટામાં જાતજાતનાં ફળરૂપે મનુષ્ય માત્ર લટકી રહ્યાં છે; પાકતાંજ ખરી પડશે પણ સધળાંજ કંઈ પાકી શકતાં નથી. કેટલાંક પવનના સપાટાથી અકાળે પણ ખરી પડે છે, કેટલાંકને કીડા લાગે છે, કેટલાંકને પંખીના ચંચુપ્રહાર નડે છે, કેટલાંક સુકાઈને ખરી પડે છે, અને કેટલાંક પરિપક્વ થતાં તોડી લેવામાં આવે છે, અને ગંગાજળથી ધોવાઈને દેવસેવા અથવા બ્રહ્મ-ભોજનના ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમનોજ ફળજન્મ અથવા મનુષ્ય-જન્મ સાર્થક છે. કેટલાંક ફળ બહુજ પાકી જતાં આપોઆપ વૃક્ષ ઉપરથી જમીનપર ખરી પડે છે, અને શિઆળ વગેરે તેઓને ખાઈ જાય છે; તેમનો મનુષ્યજન્મ અથવા ફળજન્મ વૃથા છે. કેટલાંક ફળ તીખાં, કડવાં અને તુરાં હોય છે; પરંતુ તેમાંથી અમૂલ્ય ઔષધિઓ અને છે. કેટલાંક ફળ ઝેરી હોય છે કે જે ખાય તે મરીજ જાય; અને કેટલાંક ઇંદ્રવર્ણની જાતિનાં હોય છે કે જે કેવળ દેખાવમાંજ સુંદર હોય છે.

મને ઠદી ઠદી ઝોકાં ખાતાં ખાતાં જણાઈ આવે છે કે, જુદી જુદી જાતના લોકો જુદી જુદી જાતનાં ફળો છે. આપણા દેશના હમણાંના મોટા લોકો મનુષ્યજાતિ મધ્યેનાં ફળુસ જેવા માલૂમ પડે છે.

કેટલાંક ખારસાં ખાવા લાયક હોય છે, કેટલાંકમાં જાળાં વધારે હોય છે, અને કેટલાંક બિલકુલ સત્વ-ચાંપાં-વિનાનાં ઢારને ખાવા જેવાંજ હોય છે. કેટલાંક ફળુસ પાકે છે. કેટલાંક કેવળ કાચાંજ રહી જાય છે; ઠદી પણ પાકતાં નથી. કેટલાંક પકવે તો પાકી શકે

એવાં હોય છે, પરંતુ પાકવા પામતાં નથી. પૃથ્વીનાં રાક્ષસ રાક્ષસીઓ તેને કાચાં ને કાચાંજ તોડી પાડી દાળમાં નાખીને ખાઈ જાય છે, અને જો તે પાકે તો મોટાં કોલાંઓનો ઉપદ્રવ નડે છે. જો ઝાડને ચારે બાજુએથી ઘેરી લીધું હોય અને ફળુસ ઉચે લાગ્યું હોય તો તો ઠીક; નહિ તો શિઆળવાંઓ કોઈ પણ રીતે તેને ઉદરસ્થ કરી દે છે. શિઆળવાંઓમાં કેટલાંક મેનેન્ડર, કેટલાંક કારકુન, કેટલાંક નાયમ, કેટલાંક મુનીમ, મુનસફ અને કેટલાંક કેવળ આશીર્વાદ આપનારાં-ગોર, બ્રાહ્મણ વગેરે હોય છે. જો એ સમ્રાજાના હાથમાંથી બચીને પાકું ફળુસ કોઈ પણ રીતે ઘેરજ પહોંચવા પામ્યું તો ત્યાં માખીઓ તેની આસપાસ ગળુગળુવા મંડી જાય છે. માખીઓ ફળુસ ચાહતી નથી, તેઓને કેવળ તેના થોડા ધણા રસનીજ અપેક્ષા હોય છે. એક માખીને કન્યાનો ભાર છે-તેના લગ્ન માટે થોડો રસ આપો. બીજીની માતું શ્રાદ્ધ છે, થોડો રસ આપો. આ માખીએ એક પુસ્તક લખ્યું છે, થોડો રસ આપો, પેત્રીએ પેટને માટે એક વર્તમાન પત્ર કાઢ્યું છે તેને પણ થોડો રસ આપો; આ માખી ફળુસની ફાઇની સાસુના પુત્રના સાળાના પુત્રની સાળી થાય છે, ગુજરાનનું સાધન નથી, થોડો રસ આપો. પેલી માખીની પાઠશાળામાં સાડાત્રણ છોકરાઓ ભણે છે, થોડો રસ આપો. હવે આ તરફ ફળુસને ઘરમાં રાખી મૂકવાં પણ ઠીક નથી-સડી જઈને ગંધાઈ ઉઠશે. અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તેને કાપીને તેની ઉત્તમ ચોક્ખા દૂધમાં ખીર રાંધીને કમલાકાન્ત જેવા સુપાત્ર બ્રાહ્મણને તેનું ભોજન કરાવવું એજ ઉત્તમ છે.

આ દેશની “સિવિલ સર્વિસ” ના સાહેબ લોકોને હું મનુષ્ય-જાતિ મધ્યેનાં આત્રફળ સમજું છું. આ દેશમાં આત્રફળ ન હતાં, સાગરપારથી કોઈ મહાત્મા એ સ્વાદિષ્ટ ફળ આ દેશમાં લઈ આવ્યા છે. આત્રફળ દેખાવમાં રંગદાર અને ટોપલાને શોભાવી મૂકે એવાં

હોય છે. કાચાં બહુજ ખાટાં હોય છે, પણ પાકતાં સુમિષ્ટ થઇ જાય છે ખરાં; પરન્તુ ત્યારે પણ હાડ (ગોટલા) ખટાશ જતી નથી. કેટલાંક ક્ષણ તો એવાં હલકી જાતિનાં હોય છે કે, પાકવા છતાં પણ તેની ખટાશ ખીલકુલ જતીજ નથી; પરન્તુ તેઓ દેખાવમાં એવાં તો મોટાં અને રંગદાર હોય છે કે વેચનાર સહેલાઇથી ગ્રાહકને છેતરીને સેંકડાના પચીસ રૂપીઆ ઉપજારી શકે છે. કેટલાંક ક્ષણ કાચાં હોય ત્યારે મીઠાં લાગે છે, પણ પાકતાં ઉતરીને—એ સ્વાદ થઇ જાય છે. કેટલાંક એવાં પણ હોય છે કે દાખ આપીએ ત્યારેજ પાકે, તેવાંને તો કાપીને મીઠું છાંટી અથાણાંજ કરી નાખવાં ઠીક છે.

બધા લોકો આશ્રક્ષણ ખાઇ જાણતા નથી. એ ક્ષણ ઝાડ પરથી તોડીને તરતજ ખાવાં ઠીક નથી. એને કેટલાક વખત સુધી સલામ-રૂપી પાણીમાં ડુબાડીને ઠંડાં કરવાં, અને જો બની શકે તો તે પાણીમાં થોડોક ખુશામતરૂપી બરફ નાખવો કે જેથી સારી પેટે ઠંડાં પડે તે પછી છરી ચલાવી મજેથી ખાઇ શકાશે.

સાધારણ રીતે સ્ત્રીઓને કેળની ઉપમા આપવામાં આવે છે; પરન્તુ તે વાત અયુક્ત છે. કદલીકળ અને ભુવનમોહિની સ્ત્રી જાતિ એ બેમાં મને કંઈ પણ સાદસ્ય દેખાતું નથી. સ્ત્રીઓ શું લૂમે લૂમે ફળે છે ? કોઇના નશીબમાં ફળતી હોય તો હોય—પરન્તુ કમલા-કાન્તના ભાગ્યમાં તો નથીજ. કેળ સાથે કામિનીઓનું એટલુંજ સાદસ્ય છે કે, એ બંને વસ્તુઓ વાનરોની પ્રિય વસ્તુ છે.

કામિનીઓમાં આ એક સમાન ગુણ હોવા છતાં હું તેની તુલના કેળ સાથે કરી શકતો નથી. બીજી બાજુએ કેટલાક કડુ-બાધી લોકો છે, તેઓ બધાં રજોમાંથી ઇંદ્રવર્ણની સાથેજ યુવતિઓની તુલના કરે છે. જેઓ એવું કહે છે તેઓ કડોરબાધી છે, હું તો સુંદરીઓનો દાસાનુદાસ છું, હું એવું કહી શકતો નથી.

હું કહું છું કે રમણીઓ આ સંસારમાં નાળિએરનું સ્થાન લે છે. નાળિએરી પણ ઝુપમે ઝુપમે ફળે છે ખરી, પરંતુ (વ્યાપારી સિવાય) કોઈ પણ તેની લૂમની લૂમ તોડી પાડતું નથી. કદાચ કોઈ આરશનાં પારણાં કરવા અથવા તો વૈશાખ માસમાં બ્રાહ્મણોની સેવા-માટે એકાદ બે તોડે છે.

નાળિએરની લૂમે લૂમ તોડી પાડીને ખાવાના અપરાધ માટે જો કોઈ પણ ગુન્હેગાર હોય તો તે કેવળ કુલીન બ્રાહ્મણો જ છે.* કમલાકાન્તથી કદી પણ તેવો અપરાધ થયો નથી.

વૃક્ષનાં નાળિએરોની પેઠે સંસારનાં આ નાળિએરોની પણ અવસ્થાભેદે જુદી જુદી સ્થિતિ છે. છેક કુમળી અવસ્થામાં બન્નેનાં હૃદય ઘણાં સ્નિગ્ધ હોય છે—નાળિએરનાં જળથી ઉદર ઠંડું થાય છે, અને કિશોરીના અકૃત્રિમ, ભોગવિલાસનાં લક્ષણોથી રહિત પ્રણયરસથી હૃદય ઠંડું થાય છે; પરંતુ બન્ને જાતિનાં—ફલજાતિનાં અને મનુષ્ય જાતિનાં—કુમળાં નાળિએરજ સારાં છે. તે વખતે એ ફળ દેખાવમાં કેવાં શ્યામલ કાંતિમાન હોય છે ! તેનાથી તાપ પરાજય પામી જાય છે—જાણે તે નવીન શ્યામલ શોભા આગળ જગતનો તાપ ઠંડો પડી જતો હોયની ! ઝાડ ઉપરની નાળિએરની લૂમે લૂમ અને ઝરખામાંની સ્ત્રી-ઓનાં ઝુંડે ઝુંડ મારી નજરે એક સરખાંજ દેખાય છે. બન્ને પોત પોતાનાં સ્થાન દીપાવે છે; પરંતુ જો જો—જોતાં ભૂલમાં પડી જશો નહિ—આ ચૈત્રમાસનો તાપ છે, વૃક્ષપરથી કાચાં નાળિએર તોડી ખાવા મંડી જશો નહિ—એ વખતે એમાં ઘણી ગરમી રહેલી હોય છે. સંસારના પાઠ ભણ્યાવિનાની બાલિકાને એકાએક હૃદયમાં સ્થાન

* આપણે ત્યાંના દેરાઈ લોકોની પેઠે ખંખાજાના કુલીન બ્રાહ્મણ એક ઉપર બીજી, ત્રીજી એમ વીસ વીસ ખાયડીઓ કરતા તેમના ઉપર આ કટાક્ષ છે. હમણાં એ બદી ઓછી થતી જાય છે.

બા. ક.

આપશો નહિ, નહિ તો તમારા હૃદયમાં જ્વાલા (જ્વર) પ્રગટી નીકળશે. આમ્રજળની પેઠે કાચાં નાળિએરને પણ (પુશામતરૂપી) બરફના પાણીમાં રાખીને ઠંડા કરવાં. જે બરફ ન હોય તો તળાવના પાણીમાં બોળવાં. જે મિષ્ટ વચનથી ન થઈ શકે તો કમલાકાન્ત ચક્રવર્તીની આજ્ઞા છે કે સખતાધથી તેમ કરવું.

નાળિએરમાં ચાર ચીજ હોય છે—પાણી, ગર, કાચલી અને જટા. નાળિએરના પાણી સાથે સ્ત્રીઓના સ્નેહમાં મને સાદસ્ય જણાય છે. બન્ને જ ટાઢક આપનાર છે. જ્યારે તમે સંસારતાપથી તપીને હાંફતાં હાંફતાં ધરના છાંયડામાં બેસીને વિરામ લેવાની ઇચ્છા કરો ત્યારે એજ શીતળ જળનું પાન કરજો એટલે સઘળા પરિતાપ ભૂલી જશો. તમારી દરિદ્રતાના ચૈત્રમાં અથવા બન્ધુવિયોગના વૈશાખમાં તમારા યૌવનના મધ્યાહ્નમાં અથવા વ્યાધિતપ્ત પાછલા પહોરમાં તમારું હૃદય ખીજી શાથી ઠંડું પડી શકશે? માતાનો આદર, સ્ત્રીનો પ્રેમ, કન્યાની ભક્તિ, એ સિવાય જીવનના સંતાપસમયમાં સુખનું ખીજું સાધન છે શું? ગ્રીષ્મના તાપમાં કાચા નાળિએરના પાણી જેવું ખીજું ઠંડક આપનાર શું છે?

પરંતુ નાળિએર પાકતાં પાણી કંઈક તિખાશવાળું થઈ જાય છે. રામાની માની ઉમ્મર પાકી થવા પછી રામાનો બાપ એ તિખાશના સપાટાથી ઘર છોડી ચાલ્યો ગયો છે; એટલા જ માટે નાળિએરમાં કાચાં નાળિએરનો જ વધારે આદર થાય છે.

નાળિએરનો ગર તે સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ છે. છેક કુમળી અવસ્થામાં તો તે ઝાઝી હોતી નથી. કિશોર અવસ્થામાં તે અત્યંત મધુર અને કોમળ હોય છે. પછી પાકી વય થતાં બહુ સખત થઈ જાય છે, કોની તાકાત છે કે તેને દાંતથી ફેડી શકે? તે વખતે એ ‘ગૃહિણીપણું’ કહેવાય છે. ગૃહિણીપણામાં રસ અને મિઠાશ તો હોય છે ખરાં; પરંતુ

તેમાં કોઈના દાંત ખેસી શકતા નથી. એક તરફ કન્યા ખેડી છે, માના ઘરેણાંના દાઝડામાંથી કંઈક મેળવવાની આશા રાખે છે; પરંતુ ડોસીનો ગર એવો સખત છે કે, તેમાં દીકરીના દાંત ખેસી શક્યા નહિ—આખરે માએ જાતેજ એક વાળી કાઢીને આપી. આ તરફ માની નગદ પૂંજ પર દાઢ ધાલીને પુત્ર ખેડો છે, ડોસીએ દયા કરીને રોકડાં સાત પહોળીઆં કાઢી આપ્યાં. ધણીને ઘડપણમાં કંઈક ધંધો કરવાનો વિચાર થયો છે, પરંતુ આખર અવસ્થામાં હાથ ખાલી હતા—પૈસા વિના વેપાર થાય નહિ—તેથી તેની નજર પણ ડોસીની પૂંજ પર ચોંટી. એચાર પ્રત્તિરૂપી દાંત લગાવી જોયા પણ ઘડપણના હાલી રહેલા દાંત ભાંગી ગયા—હવે જો કોઈ પણ રીતે બાકી રહેલા દાંતની ટીકી લાગી જાય તો પણ નાગિએરને જેરવવાની શક્તિ ક્યાં છે? જ્યાં સુધી રૂપીઆ પાછા ભરી દેવાય નહિ ત્યાંસુધી પતિદેવને અજીર્ણ રોગથી રાત્રે નિદ્રા પણ આવવા પામે નહિ.

એ પછી નાગિએરની કાચલી લઈએ,—એને સ્ત્રીઓની વિદ્યા કહેવી જોઈએ હું તો એને અડધી પડધી સિવાય કદી પણ પૂરેપૂરી જોઈ શક્યોએ નથી. નાગિએરની કાચલી કંઈ મોટા કામમાં આવતી નથી, સ્ત્રીઓની વિદ્યા પણ જાનરખાણુ નથી. મેરી સમરવિલે વિશાનનું પુસ્તક લખ્યું છે, જેન ઓસ્ટેન અને જ્યોર્જ ઇલિયટે નવલકથા લખી છે—તે ખરાબ નથી; પરંતુ અન્ને કાચલીના પ્રમાણમાંજ ઉપયોગી છે.

જટા એ સ્ત્રીઓનું રૂપ છે. જે પ્રમાણે જટા નાગિએરનો બાહ્ય અંશ છે. તેજ પ્રમાણે રૂપ પણ સ્ત્રીઓનો બાહ્ય અંશ છે. અન્નેમાં કંઈ પણ સાર નથી, એનો પરિત્યાગ કરવો જ સારો છે; તોપણ નાગિએરની જટા એક કામમાં આવે છે—તેનાં ઉત્તમ દોરડાં બને છે, જે વડે મોટાં મોટાં જહાજો બાંધી શકાય છે. સ્ત્રીઓનાં રૂપજીવુથી પણ અનેક જહાજો બંદ થઈ જાય છે. તમે જે પ્રમાણે નાગિએરનાં

(કાથાનાં) દોરડાંથી જગન્નાથજીનો રથ ખેંચો છો તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પણ રૂપના રજ્જુથી મોટા મોટા મનોરથ ખેંચે છે. જ્યારે રથ તાણવા અટકાવવા માટેનો કાયદો ધડાય ત્યારે તેમાં આ રથ ખેંચવા અટકાવવા-માટેની કલમ પણ નખાવી જોઈએ; તેમ થતાં અનેક નરહત્યા અટકી જશે. નાળિએરના રજ્જુનો ગળામાં ફાંસો નાખીને કોઈએ કદી પણ પ્રાણ ત્યાગ કર્યા છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી; પરંતુ રમણીઓના રૂપરજ્જુનો ફાંસો ખાઈને કેટલા બધા લોકોએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યા છે, તેની ગણના કોણ કરી શકે એમ છે ?

વૃક્ષનાં નાળિએર અને સંસારનાં નાળિએર સાથે મારે વાંધો એ છે કે, હું હતભાગી એમાંના એકતું પણ હરણુ કરી શક્યો નથી.

ખીજાં ફળો આકર્ષણી* લગાવીને પાડી લેવાય છે; પરંતુ નાળિએર ઝાડપર ચઢ્યા વિના આંટીમાં આવતાં નથી. જો ઝાડપર ચઢવા જાઓ તો પોતાના પગમાં દોરડું બાંધવું પડશે; નહિ તો તરવાડાની* ખુશામત કરવી પડશે.

હું તરવાડાની ખુશામત કરવાને પણ રાજી છું; પરંતુ મારા બાગ્યદોષથી લલાટમાં નાળિએર લખાયુંજ નથી. હું જેવા ‘ટાઈપિ’નો માણસ છું, તેવાજ વૃક્ષ પરથી તેવા રૂપગુણની આકર્ષણી લગાવીને નાળિએર તોડી શકું એમ છું. તોડી શકું ખરો પરંતુ ભય એટલો જ રહે છે કે, રખેને નાળિએર આવીને ગરદન પર પડે. એવી ઘણીએ કાળી, કુબડી, કુબજ કામિનીઓ છે, કે જેઓ કમલાકાન્તને પતિ તરીકે સ્વીકારવા રાજી હોય; પરંતુ પારકી છોકરીને ગરદન પર બેસાડીને આ સંસારયાત્રા કરવાને આ ગરીબ માણસ હમણાં અસમર્થ છે;

* કડી, આંકડી. *કમલાકાન્ત ઘણું કરીને ગોર લોકોને તરવાડો કહે છે, કારણ કે ગોરની મદદ સિવાય લગ્ન થઈ શકતાંજ નથી. અરરર કેટલો ઢોંગ !

બીજમદેવ.

એટલા માટેજ કમલાકાન્તે આ વખતની યાત્રામાં નારિકેલ-ફલ ભક્તિ-ભાવપૂર્વક વિશ્વનાથનેજ અર્પણ કરી દીધું છે. એક તો તે ક્ષમશાન-વાસી છે, અને તે ઉપરાંત હમણું તેમણે વિષપાન કર્યું છે-એટલે એ ધૂળ જેવું કાચું નાળિયેર તેને શું કરી શકવાનું હતું ?

આ દેશમાં હમણું હમણું એક જાતના લોકોએ દેખાવ દેવા માંડ્યો છે; તેઓ દેશહિતૈષીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે; તેમને હું સામ-જનાં ફૂલ સમજું છું. જ્યારે ફૂલ ફૂટે છે ત્યારે દેખાવમાં ધણું સુંદર હોય છે-મોટાં રાતાં રાતાં ફૂલોથી ઝાડ સુશોભિત થઈ રહે છે; પરંતુ મારી નજરમાં તો સામજના નગ્ન વૃક્ષ પર આટલી રતાશ સારી દેખાતી નથી, તે થોડાં ધણું પાંદડાંથી ઢંકાયેલું રહ્યું હોત તો શોભત. પાંદ-ડાંની અંદરથી જે થોડી થોડી રંગની છટા દેખાય તેજ સુંદર લાગે છે. ફૂલમાં સુગંધનું તો નામે નથી, કામળતાનો (સહૃદયતાનો) અંશે નથી; પરંતુ તે છતાં તે ખાસ્સાં મોટાં અને રાતાં ચોળ હોય છે ખરાં. જ્યારે ફૂલ ખરી જઈને ફળ આવ્યાં ત્યારે મનમાં થયું કે, હવે કંઈક લાભ મળશે; પરંતુ તેઓ મોટાં વધવા પામ્યાંજ નહિ અને ધીમે ધીમે ચૈત્ર માસ આવતાં રૈદ્રના તાપથી *લઘુ અંતરવાળાં ફળ ફટ દહને શટ્ટી પડ્યાં; અને તેમાંથી સહેજસાજ ૩ બહાર નીકળીને તેનાં ભીંગડાં આખા દેશમાં ઉડવા લાગ્યાં.

સંસ્કૃત પંડિતો અને શાસ્ત્રીઓ સંસારમાં ધંતુરાનાં ફળ જેવા છે. મોટા લાંબા લાંબા સમાસો અને મોટાં મોટાં વાક્યોના રૂપમાં તે-મનાં લાંબાં લાંબાં લો ફૂટે છે, પરંતુ ફળ વખતે તો ધંતુરાનાં કંટકમય છાંડવાંજ નજરે પડે છે. મને ધણા દિવસ થયાં વિચાર થયો કે, કુકકુટ માંસનું ભોજન લઈને હિન્દુજન્મ પવિત્ર કરે-પરંતુ હુલ્લ ધંતુરાના કાંટાના ભયથી હજી સુધી કંઈ પચી કરી શક્યો નથી. ધંતુરાનો

ગુણમાં ગુણ એજ છે કે, તે માદક પદાર્થની માદકતામાં વૃદ્ધિ કરે છે. જે ગંજેરીઓને ગાંજથી નિશો ચઢતો નહિ હોય તેમણે ગાંજની સાથે ધંતુરાનાં જે ચાર બી વાટી નાખવાં—જે માયાભક્તોને માયાથી નિશો ચઢતો નહિ હોય તેમણે માયા સાથે જે ચાર બીજ ધંતુરાનાં વાટી નાખવાં. માલૂમ પડે છે કે એજ હિસાબે આ દેશના સાક્ષરો પોતપોતાના લેખો અને ભાષણોમાં શાસ્ત્રીઓ પાસેથી જે ચાર પ્રમાણુ વચન—શ્લોકો—સાંભળી લઇને ધુસાડી દે છે. લેખો અને નિબંધો રૂપી ગાંજમાં પેલાં પ્રમાણુ વાક્યરૂપી ધંતુરાનાં બીજ મેળવવાથી તેના ઉપાસકો(વાંચકો અને શ્રાવકો)ને ઘેન સારી પેડે ચઢી શકે છે, અને એજ નિશાથી આજકાલ આખો દેશ ઉન્મત્ત થઇ ગયો છે.

આપણા દેશના લેખકોને હું આમલી સમજું છું. એમની પોતાની પૂંજ તો પેલી ખટાશજ છે, પરન્તુ તે દૂધનો પણ સ્પર્શ કરતાં તેનું દહીં બનાવી દે છે. ગુણમાં કેવળ ખટાશનો ગુણ—અને તે પણ નિકૃષ્ટ પ્રતિભા, તેમ છતાં એનો એક બીજો ગુણ આપણે કમુલ કરવો જોઇએ; તે એ કે, એ સાક્ષાત્ કાઢતો અવતાર છે. આમલીનું કાઢ નિરસ છે ખરું, પરન્તુ સમાલોચનારૂપી અગ્નિમાં બળે છે સારું. સત્ય વાત બોલવામાં બય શો? આમલીના જેવી ખરાબ ચીજ મેં દુનીઆમાં જોઇજ નથી. જે થોડી સરખી પણ ખાવામાં આવે તો અજીર્ણ થઇ જાય, અને ખાટા ખાટા ઓડકાર આવવા લાગે. જે વધારે પ્રમાણમાં ખાધી તો અમ્લપિત્તના રોગથી સદાય પીડાવુંજ પડે. જેઓ સાહેબ બની ગયા છે, અને ટેમલ ખુરશીપર બેસીને ગ્રાસ અથવા વિનળીની રોશનીમાં, ઈન્જુલાખાને પકાવેલું ખાણું કાંટા ચમચાથી ખાતાં રીખી ગયા છે તેઓ એક મહા પીડામાંથી છુટી ગયા છે; તેમને આમલીની તીક્ષ્ણ ધારના ધા ખમવા પડશે નહિ, તેમને પહેલેથી છેલ્લે સુધી આમલીના પાણીમાં માછલી

રાંધીને તેની સાથે ભાત મેળવીને ખાવાનો પ્રસંગ નથી આવતો; * પરંતુ જેઓને રસોડામાં બેસી અમોઢીઆં પહેરીને ગૃહિણીના હાથનું રાંધેલું થાળી વાટકામાં ખાવું પડે છે તેમના દુઃખનો કંઈ આરો છે ? ગૃહિણી કુલીન માઆપની દીકરી છે, દરરોજ સવારમાં નહાય છે, અને હાથમાં તુલસીની માળા લઈ હરિનામ કીર્તન કરે છે; પરંતુ રાંધતી વખતે દાળ, ભાત, રોટલી ને શાક સિવાય ખીજું કશું પણ કરી જાણતી નથી. ટેન્ડુલા જાતનો તો મુસલમાન છે; પરંતુ રાંધે છે અમૃત જેવું.

હવે ખીજ એક પ્રકારના મનુષ્યફળની વાત કહીને આજે વિરમીશું. કહો જેમણે, દેશી ન્યાયાધીશે કયી જાતનાં ફળ છે ? જેઓ ગુસ્સે થવાના હોય તેઓ બેઠે થાય; પરંતુ હું તો સ્પષ્ટ વાત કહીશ. તેઓ પૃથ્વીપરનાં ભૂરાં કોળાં છે. તેમને જે છાપરાંપર ચઢાવવામાં આવે તોજ તેઓ ઉંચે ઈગવાનાં. નહિ તો ભોંયપર ગળ-હ્યાંજ કરવાનાં. જે સ્થળે ઇચ્છા થાય તે સ્થાને એમને ચઢાવી દે; પરંતુ જ્યાં એકાદ પવનનો સપાટો આવ્યો કે, વેલા ઉપરથી ડાહ્ય તૂટી પડીને જમીનપર ગળડવા માંડવાનાં. ઘણાં ખરાં ફળો તો રૂપમાં પણ કોળાં જેવાં અને ગુણમાં પણ કોળાં જેવાંજ-તો પણ કોળાં હમણાં બે પ્રકારનાં થાય છે, દેશી કોળાં અને વિલાયતી કોળાં.

વિલાયતી કોળાં કહેવાથી એમ સમજી લેવાનું નથી કે, એ કોળાં વિલાયતથી આવ્યાં છે. જે પ્રમાણે દેશી મોચીના બનાવેલા જોડાને વિલાયતી ખુટ કહેવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણેનાં એ પણ વિલાયતી કોળાં છે. વિલાયતી કોળાંનું ગૌરવ અધિક હોય એ કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. સંસારના ઉદ્ધાનમાં ખીજનું પણ અનેક ફળો ફળે છે, તેઓમાં સર્વ કરતાં નિરુપયોગી, હલકી પંક્તિનું અને ખાદું ફળ આ છે.

શ્રી કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

* બંગાળામાં હંચી નાતના હિંદુઓ પણ મત્સ્યનો ખુલ્લી રીતે ઉપયોગ કરે છે.

બા. ૩.

૩-યૂટિલિટી* અથવા ઉદર-દર્શન.

એ-થામ સાહેબ હિતવાદ-દર્શનનો પ્રચાર કરીને યૂરપમાં અક્ષય કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે.

હું એ હિતવાદ-મતનો વિરોધી નથી, એટલું જ નહિ પણ તેને અનુમોદન આપનારો છું; છતાં હું પણ એક કુશળ દાર્શનિક છું, અને એ વાત આપની જાણમાં છે કે કેમ તે હું કહી શકતો નથી. મેં એજ હિતવાદ-દર્શનના આધારે તેમાં કંઈક ભાંગફોડ કરીને વધારો ઘટાડો કરીને એક નવીન દર્શન શાસ્ત્ર રચ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે અંગાળામાં પ્રચલિત હિતવાદદર્શનનું કેવળ એક નવીન ભાષ્યજ છે; તેનો સ્થૂળ મર્મ સંક્ષેપમાં અહીં જણાવું છું. પ્રાચીન પદ્ધતિપ્રમાણે દર્શનશાસ્ત્ર સૂત્રોમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને તેનું ભાષ્ય પણ મેં પોતે જ લખીને સૂત્રોની સાથે સામેલ કર્યું છે. સૂત્રો અંગાળીમાં જ

* યૂટિલિટી શબ્દનો અર્થ શો ? શું એ અંગાળી શબ્દ નથી ? હું પોતે અંગ્રેજી જાણતો નથી-કમલાકાન્તે પણ કશો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેથી નિરૂપાયે મેં મારા પુત્રને પૂછ્યું. મારા દીકરાએ ડિક્ષનરી જોઈને આ પ્રમાણેનો અર્થ બતાવ્યો ‘યૂ’ શબ્દ કહેતાં ‘તું’ અથવા ‘તમે,’ ‘ટિલ’ શબ્દનો અર્થ ‘ખેતી કરવી,’ ‘ઇટ’ એટલે ‘ખાવું’ અને ‘ઇ’ શબ્દનો અર્થ શો થાય છે તે તે કહી શક્યો નથી; પરંતુ હું ધારું છું કે, કમલાકાન્તનો “યૂ ટિલ ઇટ ઇ” પદ્યો એવો ઉદ્દેશ વ્યક્ત થાય છે કે, “તમે ખેતી કરીનેજ ખાઓ.” કેવો નાલાયક ? સઘળાને જ ખેડુ ગણ્યા ! આવા દુર્જન, દયાનન લખોદર ગલનનની કૃતિ વાંચવામાં પણ પાપ છે. મને લાગે છે કે, મારો છોકરો અંગ્રેજીમાં પારંગત થયો જણાય છે, નહિ તો આવા કઠિન શબ્દનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા શક્તિમાન થઈ શકત નહિ.

શ્રી ભીષ્મદેવ જોસનધીશ.

લખવામાં આવ્યાં છે, તે ઉપરથી હું સંસ્કૃત ભાષાથી અગાત છું એમ કોઈએ માનવું નહિ; પરન્તુ સંસ્કૃતમાં સૂત્રો લખવાથી તે કેટલા યોગ્ય માણસો સમજી શકે? એટલા માટે સાધારણ વાચકોની અનુકૂળતા ખાતર જ મેં સવળું કાર્ય બંગાળીમાં જ કર્યું છે. તે સૂત્ર ગ્રંથનો સારાંશ આ પ્રમાણે છે:—

સૂત્ર ૧. પ્રાણી માત્રના શરીરમાં રહેલી ચોક્કસ વિશાળ ગુફાને ઉદર કહે છે.

ભાષ્ય.

વિશાળ એટલે કે નાક, કાન ઇત્યાદિ હ્રદ્ર ગુફાઓને ઉદર કહી શકાય નહિ; કહીએ તો ‘અતિવ્યાપ્તિ’ દોષ આવે. “પ્રાણી માત્રના શરીરમાં રહેલી વિશાળ ગુફા” એમાં “પ્રાણી માત્રના શરીરમાં રહેલી” એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, એમ ન કહીએ તો કોઈ પર્વતગુફા ઇત્યાદિને ઉદર સમજીને તેની પૂર્તિ કરવાની આકાંક્ષા રાખવા તત્પર થઈ જાય.

‘ગુફા’—‘ઉદર’ શબ્દનો વાચ્યાર્થ પ્રાણી માત્રના શરીરમાં રહેલી ચોક્કસ ગુફાજ થાય છે; તો પણ અવસ્થા વિશેષે અંજલિ વગેરેનો પણ ઉદર શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે. કોઈ ઠેકાણે ઉદર ભરાવવું પડે છે, અને કોઈ સ્થળે ખોખો ભરાવવો પડે છે.

સૂત્ર ૨. ઉદરની ત્રિવિધ પૂર્તિજ પરમ પુરુષાર્થ છે.

ભાષ્ય.

સાંખ્યશાસ્ત્રનો પણ એવોજ મત છે. આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણ પ્રકારની ઉદરપૂર્તિ છે.

“આધિભૌતિક”—લાહુ, દૂધપાક, માવાની ધારી, પેંડા, શીરા-પૂરી ઇત્યાદિ જાતજાતની ભૌતિક સામગ્રીદ્વારા જે ઉદરપૂર્તિ થાય છે તે આધિભૌતિક પૂર્તિ કહેવાય.

“આધ્યાત્મિક” —કાળક્ષેપ કરીને મોટા ભોકોની વાતોથી તુમિ મેળવવી તેનું નામ આધ્યાત્મિક પૂર્તિ.

“આધિદૈવિક” —દૈવકૃપાથી બરોળ, જલંદર ઇત્યાદિથી પેટ ભરાઈ જવું તેનું નામ આધિદૈવિક ઉદરપૂર્તિ.

સૂત્ર ૩. એ માંહેલી આધિભૌતિક-પૂર્તિજ વિહિત છે.

ભાષ્ય.

“વિહિત” —શબ્દથી ખાડોની પૂર્તિઓનો નિષેધ થયો કે નહિ તેનો નિર્ણય ભવિષ્યના ભાષ્યકારો કરશે.

હમણાં તો એ સિદ્ધ થયું કે, ઉદર નામક મહાગુફામાં લાડુ, દૂધપાક, પેંડા ઇત્યાદિ ભૌતિક પદાર્થોનો પ્રદેશજ પુરૂષાર્થ છે; એટલા માટે એ ખાડોની પૂરણીનાં સાધનોની પણ પસંદગી કરવી જોઈએ.

સૂત્ર ૪. પ્રાચીન પંડિતોએ પુરૂષાર્થના વિદ્યા, બુદ્ધિ, પરિશ્રમ, ઉપાસના, બલ અને છળ, એ છ જાતના ઉપાયો

દર્શાવ્યા છે.

ભાષ્ય.

(૧.) “વિદ્યા” —વિદ્યા એટલે શું, તેનો નિર્ણય કરવો કઠિન છે.

કોઈ કહે છે કે, લખતાં વાંચતાં શીખવું એનું નામ વિદ્યા. કેટલાક કહે છે કે, વિદ્યાને માટે વિશેષ લખતાં વાંચતાં શીખવાનું પ્રયોજન નથી; અંથ લખતાં અને વર્તમાનપત્રો તથા માસિકોમાં લેખ લખતાં આવડ્યું એટલે થયું. કેટલાક એની સામે એવો વાંધો લાવે છે કે, જેઓ લખી જાણતા નથી તેઓ વર્તમાનપત્રો વગેરેમાં લખશે કેવી રીતે?

મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આવી દલીલ તદન પાયા વગરની છે. મગરનું બચ્ચું ઇંડાંમાંથી નીકળતાં વારજ પાણીમાં જઈને તરવા લાગે છે, તેને કંઈ શીખવાની જરૂર પડતી નથી. તેજ પ્રમાણે અહીંના

લોકોને વિદ્યા સ્વભાવસિદ્ધજ છે; તેને માટે લખતાં વાંચતાં શીખવાની કંઠજ જરૂર નથી.

(૨.) “બુદ્ધિ” —જે અહ્ભુત શક્તિદારા ૩ લોકો છે અને લોકો ૩ છે એમ સિદ્ધ કરી શકાય તેનું નામ બુદ્ધિ. કૃપણે સંપ્રહી રાખેલા ધનના ઢગલાની પેઠે બુદ્ધિમાન માણસ પોતેજ પોતાની બુદ્ધિને જોઈ શકે છે, બીજાઓને તેનું દર્શન થઈ શકતું નથી. પૃથ્વી પરની બીજી સઘળી ચીજો કરતાં જગતમાં એનીજ અધિકતા હોય એમ માલૂમ પડે છે: કારણ કે કોઈને પણ કદીએ એવું કહેતાં તો સાંભળ્યોજ નથી કે મારી પાસે એનો ભડોળ ઓછો છે.

(૩.) “પરિશ્રમ” —બરાબર વખતે જુદી જુદી વાનીનું ઉતું ઉતું ભોજન કરવું તે; પછી નિદ્રા લેવી, હવા ખાવા જવું, તમાકુનું ધુમ્રપાન કરવું અને ગૃહિણી સાથે પ્રેમગોષ્ઠી કરવી ઇત્યાદિ મહાત્કાર્યો પાર ઉતારવાં તેનું નામ પરિશ્રમ.

(૪.) “ઉપાસના” —કોઈ પણ વ્યક્તિના સંબંધમાં કંઈ વાત કહેવામાં આવે તો તે કાંતો તેના ગુણાનુવાદ હોય કે કાંતો દોષકીર્તન હોય. જ્યારે કોઈ સામર્થ્યવાન પ્રધાન વ્યક્તિના સંબંધમાં આ પ્રમાણે વાત થતી હોય, ત્યારે જો તે ખરેખર દોષયુક્ત વ્યક્તિ હોય તોપણ તેનું દોષકીર્તન કરવું એ ‘નિંદા’ કહેવાય, અને જો તે દોષયુક્ત ન હોય તોપણ તેની દોષગણના કરવી એનું નામ ‘સ્પષ્ટવક્તાપણું’ અથવા ‘રસિકતા’ ! અને ગુણના સંબંધમાં આમ છે કે—જો તે ગુણહીન હોય તોપણ તેના ગુણ ગાવા એનું નામ “ન્યાયપરાયણતા” ! અને જો તે ખરેખર ગુણવાન હોય તો તેના ગુણકીર્તનને ઉપાસના અથવા ખુશામત કહે છે.

(૫.) “બલ” —મિથ્યા શબ્દપ્રલાપયુક્ત સંભાષણો, લાલ ડોળા, અને રાતુચોળ મોં, સામાને ડરાવે એવા બખાળા કરવા, મોંમાંથી એ

સુમાર હિંદી અંગ્રેજી શબ્દો સાથે થૂંક ઉડાડવું, દૂરથી ભ્રમર ચઢાવી, હોઠ પીસી, મુકી, લપડાક, ધુસ્સા, લાત અને લાકડી વગેરે મારવાની ઇશારત કરવી, અને ઉન્મત્તની પેઠે જાતજાતની અંગચેષ્ટા કરવી; પરન્તુ સામાપક્ષવાળા તરફથી કંઈક પણ ચમત્કાર બતાવાતાં તરતજ પલાયન કરી જવું એવું નામ ‘બળ’. બળ છ પ્રકારનાં છે. જેવાં કે:-

૧. મુખબળ—શાપ, ગાળાગાળી, નિંદા ઇત્યાદિ.

૨. હસ્તબળ—મુકી, લપડાક ઇત્યાદિ દૂરથી બતાવવાં.

૩. ચરણબળ—પલાયનાદિ.

૪. દ્રષ્ટિબળ—રોદન વગેરે—આ વિષયમાં ચાણક્ય પંડિતનું પ્રમાણ છે કે:-“ **बालानां रोदनं बलं** ” ઇત્યાદિ.

૫. ત્વચાબળ—પ્રહારસહિષ્ણુતા.^૧

૬. મનોબળ—દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, હિંસા વગેરે.

(૬.) “છળ”—નિમ્નલિખિત વ્યક્તિઓ જગતમાં ઠગ જાણુવી.

નંબર ૧. વેપારી પ્રમાણ—દુકાનદાર માલ વેચીને પૈસા માગે છે, દરેકે દરેક ધરાકનો એવો મત હોય છે કે તે દુકાનદારથી ઠગાયો છે.

નં. ૨. વૈદ્ય પ્રમાણ—રોગી રોગમુક્ત થયા પછી વૈદ્ય જ્યારે ફરી માગે છે ત્યારે દરેક રોગી બહુધા એવુંજ સાબીત કરે છે કે હું મારી મેળેજ સાબ્તે થયો છું; મારો એટો નકામો ઠગીને પૈસા લઈ જવા માગે છે.

નં. ૩. ધર્મોપદેશક અને ધાર્મિક માણસ—એઓ પરાપૂર્વના ઠગ લોકો છે. એમનું બીજું નામ “બગભગત” છે. એ લોકો ઠગ છે એવું વિશેષ પ્રમાણ એ છે કે, તેઓ પૈસાની ઇચ્છા રાખતા નથી.

સૂત્ર ૫. એ છ પ્રકારનાં સાધનોથી ઉદરપૂર્તિ અથવા પુરુષાર્થ અસાધ્ય છે.

ભાષ્ય.

આ સૂત્રથી પ્રાચીન પંડિતોના મતનું ખંડન કરવામાં આવે છે, વિદ્યાદિ પદ્ધિ સાધનોથી ઉદરપૂર્તિ થઈ શકતી નથી; નીચે ક્રમવાર તેનાં ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.

“વિદ્યા” — વિદ્યાથી જો ઉદરપૂર્તિ થતી હોય તો દેશી વર્તમાન પત્રો અને માસિકો બૂખે શામાટે મરે ?

“બુદ્ધિ” — બુદ્ધિથી જો ઉદરપૂર્તિ થતી હોય તો ગધેડાં બોળે શામાટે વહે ?

“પરિશ્રમ” — પરિશ્રમથી પેટ ભરાતું હોય તો દેશી ઁબ્યુએટો કારકુન શામાટે થાય ?

“ઉપાસના” — ઉપાસનાથીજ ઉદરપૂર્તિ થતી હોય તો સાહેબ લોકો ક્રમલાકાન્ત ઉપર અનુગ્રહ શામાટે નથી કરતા ? મેં કંઈ ખોટું ‘પે-બિલ’ બનાવ્યું નહોતું.

“બલ” — બલથી જો ઉદરપૂર્તિ થતી હોય તો આપણે ભોંય-ભેગા થઈને માર શામાટે ખાઈએ ?

“છળ” — જો છળથી ઉદરપૂર્તિ થતી હોત તો દારૂની દુકાનો કોઈ કોઈ વખત દેવાળાં શામાટે ફૂટે છે ?

સૂત્ર ૬. ઉદરપૂર્તિ યા પુરુષાર્થ કેવળ લોકોપકારથીજ થઈ શકે છે.

ભાષ્ય.

ઉદાહરણ — આજણ ગોર અને ધર્મગુરુઓ લોકોના કાનમાં મંત્ર ફૂંકીને તેમનું કલ્યાણ કરે છે. યૂરોપિઅન લોકોએ અનેક જંગલી બં. નિ. ૨૧

જ્ઞાતઝોતું કસ્યાણુ કરી નાખ્યું છે, અને રશિઆ હમણું મધ્ય એશિઆનું કસ્યાણુ કરવામાં મ'ડેલું છે. ન્યાયાધીશો ન્યાય આપીને દેશનું હિત સાધી રહ્યા છે, અને અનેક લોકો ફેલાવો કરવાને યોગ્ય કે અયોગ્ય પુસ્તકો તથા પત્રોનો પ્રચાર કરીને દેશહિત કરી રહ્યા છે; એ સધળાઓની ઉદરપૂર્તિ સારી પેઠે થાય છે અર્થાત પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સૂત્ર ૭. એટલા માટે સધળાએ દેશહિત સાધવું.

ભાષ્ય.

આ છેલ્લા સૂત્રવડે હિતવાદ દર્શન અને પેટ-દર્શનની એકતા સિદ્ધ થઈ ચૂકી; એટલે કમલાકાન્તના સૂત્ર ગ્રંથની પણ આ રથળે સમાપ્તિ થાય છે. હું આશા રાખું છું કે આ ગ્રંથ ભારતવર્ષમાં “સત્તમ દર્શનશાસ્ત્ર” તરીકે આદર પામશે.*

શ્રીયુત કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

* પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં યુટિલિટી-ઉપયોગ વાદ એ પણ એક સ્વતંત્ર મત છે. તેના ઉત્પાદકો જોન સ્ટુઅર્ટ મીલ અને જેન્યામ કહેવાય છે. તેમના મત પ્રમાણે વધારેમાં વધારે માણસોનું વધારેમાં વધારે હિત થાય એ જ ઇષ્ટ છે; અને ઉપયોગવાદનો એ મૂળ મંત્ર છે. ભા. ૬.

૪-પતંગીઉં.

બાપુના દિવાનખાનામાં લેમ્પ બળી રહ્યો છે, પાસે જ હું મુસદ્દીની ઢબથી બેઠો છું. બાપુ આપણી નાતોનાં તડ સંબંધી વાતચીત કરતા બેઠા છે—અને હું પણ અમલ ચઢાવીને ઝોકાં ખાતો બેઠો છું. આપણા લોકોની ફાટફુટથી ચિઠાઇને મેં આજે બમણો અમલ ચઢાવ્યો છે. જેવા વિધિના લેખ ! આ અખિલ બ્રહ્માંડની અનાદિ ક્રિયાપરં-પરાઓમાંની એક એ ક્રિયા પણ નિર્માણ થઇ ચૂકેલી હશે કે વીસમી સદીમાં કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી અવતાર લઇને આજે રાત્રે નસીરામ બાપુના દિવાનખાનામાં બેસીને સારી પેઠે અમલ ચઢાવશે; તો પછી મારી શી તાકાત કે હું તેને ફેરવી શકું ?

અમલના બેમમાં હું જોઇ શક્યો કે, એક પતંગીઉં કુંઢકું કરતું આવીને લેમ્પની ચારે બાજુ ભમવા લાગ્યું. અફીણના ધેનમાં ને ધેનમાં મને વિચાર આવ્યો કે, શું હું પતંગીઆની બાપા નહિ સમજી શકું? કેટલીક ક્ષણ કાન માંડીને સાંભળ્યું—કંઈ પણ સમજી શક્યો નહિ. મનમાં ને મનમાં પતંગીઆને કહેવા લાગ્યો:—“ તું આ કુંઢકું શું કરી રહ્યો છે, હું કંઈ પણ સમજી શકતો નથી; ” એટલામાં એકાએક અફી-ણના પ્રભાવથી મને દિવ્ય કાન પ્રાપ્ત થયા અને મેં સાંભળ્યું. પતંગીઉં કહે છે કે:—“ હું પ્રકાશ સાથે વાત કરું છું, તું ચૂપ રહે. ” એટલે હું મૂંગો રહીને તેની વાત સાંભળવા લાગ્યો. પતંગીઉં કહેવા લાગ્યું:—

“ જુઓ પ્રકાશમહાશય, તમે તે વખતે સારા હતા. પિત્તળની દીવી ઉપર માટીના કોડીઆમાં તમે શોભતા હતા, અને અમે સ્વચ્છ બળી મરી શકતાં; પરંતુ હમણાં તમે ફેશનના માર્યા ઝોળની અંદર ભરાઇ બેઠા છો, અમે ચારે તરફ ફાંફાં મારી વળીએ છીએ છતાં અંદર

આવવાનો માર્ગ જ જડતો નથી, તો પછી બળી મરવાની તો વાત જ ક્યાં રહી ?

જુઓ, બળી મરવાનો અમારો 'રાઇટ' છે—અમારો પરાપૂર્વનો હક્ક છે. અમારી પતંગજાતિ પરાપૂર્વથી પ્રકાશમાં બળી મરતી જ આવી છે—કદિ કોઈ પણ પ્રકાશે અમારો અટકાવ કર્યો જ નથી. તેલના પ્રકાશે, મીલુબત્તીના પ્રકાશે, લાકડાના પ્રકાશે કે બીજા કોઈએ પણ અમને અટકાવ્યાં નથી. તો પછી હે પ્રભુ ! તમે શા માટે કાચના કોટમાં ભરાઇ બેસીને અમને બળી મરવામાં અંતરાય નાખો છો ?

અમે ગરીબ પતંગ !—અમારા ઉપર સહગમન-નિષેધનો કાયદો શા માટે લાગુ પાડો છો ? અમે શું હિન્દુ સ્ત્રીઓ છીએ કે ન બળી મરી શકીએ ?

જુઓ, હિન્દુની સ્ત્રીઓ અને અમારામાં ધણોજ તફાવત છે. સ્ત્રીઓ જ્યાં સુધી સૌભાગ્ય ટકી રહે છે ત્યાં સુધી બળી મરવા ચાહતી નથી. પહેલાં વિધવા થાય, તે પછીજ સતી થાય. કેવળ અમેજ હરકોઇ સમયે આત્મવિસર્જન કરવા તત્પર હોઇએ છીએ; તો પછી અમારી સાથે સ્ત્રીજાતિની તુલના કેવી ?

અમારી પેઠે સ્ત્રીજાતિ પણ રૂપની જ્યોતિ પ્રજ્વલિત જોતાં તેમાં ઝંપલાવી પડે છે ખરી, ફળ પણ એકજ આવે છે—અમે બળી મરીએ છીએ, તેઓ પણ બળી મરે છે; પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઇએ કે તે દહનમાંજ તેમનું સુખ છે—અમારે શું સુખ ? અમે કેવળ બળવાને ખાતરજ બળીએ છીએ, મરવાને ખાતરજ મરીએ છીએ. સ્ત્રીજાતિથી એ બની શકશે ? તો પછી અમારી સાથે તેની તુલના શા માટે ?

સાંભળો જો જવલનત રૂપમાં શરીર ન હોયું તો પછી એનો ઉપયોગ શો ? બીજા લોકો શું ધારે છે તે તો હું કહી શકું નહિ; પરંતુ અમે પતંગ જાત તો શરીરનો એ સિવાય બીજો શો ઉપયોગ હશે તે સમજી શકતાં નથી. એને ધારણ કરીને શું કરવું ?—

અમે અહર્નિશ પુષ્પમધુ ચૂમીએ છીએ, અહર્નિશ વિશ્વને પ્રકુલ્લ કરનાર કિરણોમાં વિચરીએ છીએ.

પરંતુ તેમાં શું સુખ ? ફૂલમાં એક સુંગંધ જ છે, મધમાં એક મિષ્ટતા જ છે, અને સૂર્યમાં કેવળ એક પ્રકારનું તેજ જ છે. આવા અસાર, પુરાણા, વૈવિધ્ય-શૂન્ય જન્મતમાં તે રહેવાતું દશે ? કાચમાંથી બહાર આવો, તમારી જવલન્ત રૂપજ્યોતિમાં અમે કાયાને હોમી દઇએ.

જુઓ, અમારી ભિક્ષા ઘણી નજીવી છે-અમારા પ્રાણ તમને અર્પણ કરી જઈશું, સ્વીકારશોને ? અમે આપીશું ખરાં પણ લાઇશું નહિ, તો પછી આપને હાનિ શી ? તમે રૂપમાં બાળવાને જન્મ્યા છો, અમે પતંગ જાતિએ બાળવાને જન્મ લીધો છે; આવો, જેનું જે કામ તે કરતાં જઇએ. તમે હસતા રહો, હું બળીશ.

તમે સકળ સંસારને બાળવાને શક્તિમાન છો-તમને અટકાવી શકે એવું જગતમાં કંઈ પણ નથી તમે કાચની અંદર શામાટે ધ્રુપાઈ બેઠા છો ? તમેજ આખા જગતની ગતિના કારણરૂપ છો-તો પછી કોના બચથી કાચના કિલ્લામાં ધ્રુપાઈ બેઠા છો ? કયા નીચ માણસે એ કિલ્લો નિર્માણ કર્યો ? કયા નીચ માણસે આપને એ દુર્ગમાં પૂર્યા છે ? તમે વિશ્વવ્યાપી છો, કાચનો કિલ્લો તોડીને મને દર્શન ન દઇ શકો ?

તમે કોણ છો, તેની મને ખબર નથી-ખબર નથી છતાં કેવળ એટલું જાણું છું કે તમે મારી વાસનાના વિષય, જન્મતમાં ધ્યાન, નિદ્રામાં સ્વપ્ન, જીવનની આશા, અને મરણસમયના આશ્રય રૂપ છો. તમને કદી જાણી શકીશ નહિ-જાણવાની ઇચ્છા પણ નથી-જે દિવસે જાણીશ તેજ દિવસે મારું સુખ ઉડી જશે.

કામ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણી લીધા પછી કોનું સુખ ટકે છે ?

તમને શું ન મેળવી શકીશ ? કેટલા દિવસ તમે કાચની અંદર રહેશો ? શું કાચને હું તોડી શકીશ નહિ ? ઠીક, રહો હું તમને છોડીશ

નહિ—ખીજ વાર આવું છું—કુહુંડ.....” પતંગીઉં ઉડી ગયું.

*

*

*

*

નસીરામ બાબુએ હાક મારી:—“કમલાકાન્ત.” હું ચોંકી ઉઠ્યો ! આંખ ઉઘાડીને જોયું—માલૂમ પડ્યું કે મોટાં મોટાં ઝોકાં ખાઈ રહ્યા હતા. આંખ ઘાડીને જોયું પણ નસીરામને ઓળખી શક્યો નહિ—એમ લાગ્યું કે એક મોટું પતંગીઉં તકીઆને અઢલીને હુકકો ગગડાવે છે. તે મારી સાથે વાતે વળ્યું; અને તેની ભાષામાં શું કહે છે તે મને સમજવા લાગ્યું. તે દિવસથી મને પ્રતીતિ થવા લાગી કે મનુષ્ય માત્ર પતંગીઆં છે. દરેકને એક એક અગ્નિ પ્રિય હોય છે, અને બધા જ તેમાં પડીને મરવા ચાહે છે. બધા જ એમ માને છે કે તે અગ્નિમાં પડીને બળી મરવાનો તેમને અધિકાર છે—કોઈ મરે છે, અને કોઈ કાચ સાથે અથડાઈને પાછું ફરે છે. જ્ઞાનનો અગ્નિ, ધનનો અગ્નિ, માનનો અગ્નિ, રૂપનો અગ્નિ, ધર્મનો અગ્નિ, ઇન્દ્રિયનો અગ્નિ, કેટલું ગણાવીએ ? આખો સંસારજ અગ્નિમય છે. વળી સંસાર પણ કાચથી ઘેરાયેલો છે. જેઓ પ્રકાશ જોઈને મોહિત થાય છે—મોહ પામીને તેમાં ઝંપલાવવા જાય છે—તેઓ તેને પામી શકતા નથી. એટલે ચક્રર મારીને કુંડું કરીને પાછા જાય છે; અને પાછા આવીને તેની આસપાસ ફરતા ફરે છે. કાચનો ઘેરો ન હોત તો સંસાર આજસુધીમાં બળીને ખાખ થઈ ગયો હોત. જે સંધળા જ ધર્મવિદ્ ચૈતન્ય-દેવની પેઠે ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શક્યા હોત તો પછી કોણ બચી શકત ? અનેક માણસ જ્ઞાનાગ્નિના આવરણરૂપી કાચની સાથે અથડાઈને બચી જાય છે; પરંતુ સોફ્ટીસ અને ગેલિલિઓ તેમાં બળી મુઆ રૂપના અગ્નિમાં, ધનના અગ્નિમાં અને માનના અગ્નિમાં તો નિત્ય પ્રતિ હજારો માણસને બળી મરતા હું નજરે જોઉં છું. એ અગ્નિ-દાહનું જેમાં વર્ણન હોય છે તેને કાચ કહેવામાં આવે છે. મહાભારતકાંડે

અભિમાનનો અગ્નિ પ્રકટાવીને દુર્યોધન-પતંગને બરમ કીધો; એથી જગતમાં એક અદ્વિતીય કાવ્યગ્રંથ રચાયો. યાનામિથી પ્રકટેલા દાહનું ગીત “Paradise Lost;”^૧ અને ધર્માગ્નિનો અદ્વિતીય કવિ સેન્ટ પોલ^૨ ગણાય છે. વિદ્વાસાગ્નિનાં પતંગ “એન્ટની અને ક્લિયોપેટ્રા;*” રૂપાગ્નિનાં “રોમિયો અને જુલિયટ;*” અને ધર્મ્યાગ્નિનું પતંગ “ઓથેલો;*” ઇન્દ્રિયાગ્નિમાં “ગીતગોવિંદ” અને “વિદ્યાસુંદર” જલે છે, અને સ્નેહાગ્નિમાં સીતા પતંગને બાળવાને માટે રામાયણની રચના થઈ.

અગ્નિ શું છે તેની મને ખબર નથી. રૂપ, તેજ, તાપ, ક્રિયા, ગતિ એ સઘળા શબ્દોનો કરો અર્થ નથી.

આ સ્થળે દર્શન શાસ્ત્ર પરાજય પામે છે, વિજ્ઞાનના હાથ હેઠા પડે છે, ધર્મગ્રંથો હારી જાય છે અને કાવ્યશાસ્ત્ર “નેતિ નેતિ” પોકારે છે. ઇશ્વર શું છે, ધર્મ શું છે, જ્ઞાન શું છે, સ્નેહ શું છે ? એ શું છે તેની કંઈજ ખબર નથી, તો પણ તે અલૌકિક, અચાત પદાર્થોની આસપાસ હું બટક્યા કરું છું. હું પતંગ નહિ તો કોણ ?

જુઓ બાઈ, પતંગીઆં લોકો, ચક્રર મારતા ફરવામાં કંઈ લાભ નથી. બની શકે તો આગમાં ઝંપલાવી બળી મરો. ન બને તો ચાલો, કુંડકુંડ કરીને ઉડી જઈએ.

મીયુત કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

૧ ઇંગ્લાંડમાં સત્તરમા સદ્કામાં થઈ ગયેલા મિલ્ટન નામના મહાન કવિનો એક ગ્રંથ. ૨ કાઇસ્ટની પછી થયેલો ખ્રિસ્તિ ધર્મનો મહાન ધર્મપ્રવર્તક. એણે યુરોપના પૂર્વ ભાગના ઘણા ખરા દેશોમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મ ફેલાવ્યો અને પોતાના પ્રાણનું બલિદાન પણ આપ્યું હતું. * ઇંગ્લાંડના કવિનુલ સિરોમણિ રોકસપિયરનાં નાટકો અને તેમાંનાં પાત્રો.

૫-મારું ચિત્ત.

મારું ચિત્ત ક્યાં ગયું ? કોણુ લપ્ત ગયું ? જ્યાં તે હતું, ત્યાં તે નથી. જ્યાં મેં રાખ્યું હતું તે સ્થળે તે નથી. કોણુ ચોરી કરી ? સમક્ષેષ્ઠ ટૂંકી વળ્યો પણુ મારા ચિત્તનો ચોર કોઈ પણુ સ્થળે મળી શક્યો નહિ; તે પછી ચોરી કોણુ કરી ?

મારા એક મિત્રે કહ્યું:—“ જો, રસોડામાં જઈને તપાસ કર. તે ઠેકાણે તારું મન પડેલું હોય એવો સંભવ છે.” હું માનું છું કે, રસોડામાં મારું મન પડેલું હોય. જ્યાં ખીરંજ, માલપુવા, બજાયાં વગેરેની સુમધ (!) ફેલાઈ રહી હોય, જ્યાં મસાલેદાર કાચલી તડાતડ અવાજ કરતી તેલમાં તળાઈ રહી હોય ત્યાં મારું મન પડી રહે છે. જે સ્થળે તાજી તાજી મેવાધારી કડાઈરૂપી ગંગામાં ધૂતના અભિષેક સાથે સ્નાન કરીને માટી, કાંસુ, કાચ કે ચાંદીના સિંહાસન પર વિરાજમાન હોય છે ત્યાંજ મારું મન પ્રણત થઈને પડી રહે છે; ભક્તિરસમાં તદ્દલીન થઈને તે તીર્થસ્નાન કદી પણુ છોડવા ચાહતું નથી. જ્યાં રસોઈઆ-રૂપી વિષ્ણુ, પૂરીરૂપી સુદર્શન ચક્ર છોડે છે ત્યાંજ મારું મન પરમ વૈષ્ણવ બનીને ઉભું રહે છે; અથવા જે આકાશમાં પૂરીરૂપી ચંદ્રનો ઉદય થાય છે તેજ સ્થળે મારું મન રાહુરૂપે જઈને તેનો આસ કરવાને ચાહે છે. બીજા બોકો તો ચાહે તેને કહેતા હોય, પરંતુ હું તો પૂરીનેજ ‘અખંડ-મંડલાકાર’ કહું છું. જે સ્થળે પેંડારૂપી શાલિગ્રામ વિરાજે છે તેજ સ્થળે મારું મન પૂજારી બનીને રહે છે. નસીરામના ધરવાળી રાયમણિ દેખાવમાં બેડોળ અને ઉંમરે સાઠેક વર્ષની હોવા છતાં રસોઈ બનાવે છે અચ્છી, અને પીરસવામાં પણુ મોઢળા હાથની છે; એટલે મારું મન તેની સાથે વાતચિત કરવાનો પ્રસંગ બોળવા લાગ્યું;

પરન્તુ વાંધો કેવળ એટલોજ નડ્યો કે, રાયમણિ પરલોકગમન કરી ગઇ અને મનની મનમાંજ રહી ગઇ.

એક વખત મિત્રના કહેવાથી મેં રસોડામાં ચિત્તની ખોળ કરી; પરન્તુ ત્યાં તેનો પત્તો લાગ્યો નહિ. ખીરંજ, બજ્યાં ઇત્યાદિ અધિક્ષાતા દેવોને પૂછવાથી માલુમ પડ્યું કે, તેમાંના કોઇએ પણ માર્ગ ચિત્ત ચોર્યું ન હતું.

મિત્રે ફરીથી કહ્યું:-જરા પ્રસન્ન ગોવાલણ પાસે તપાસ માટે જઈ આવોને ! પ્રસન્ન સાથે મારે થોડો ઘણો પ્રેમ છે ખરો; પરન્તુ તે પ્રણય કેવળ ગૌરસાત્મક છે-શૃંગારરસાત્મક નહિ. પ્રસન્ન દેખાવમાં હૃષ્ટપુષ્ટ, ગોળમટોળ, વયે ચાળીશથી પણ ઓછી, દાંતે મસી ધસનારી અને હસમુખી છે. તેના કપાળપરનું એક નાનું સરખું ઘુંદણું ચદ્રમાં કલંક પેઠે શોભી રહ્યું છે. તે રસભર્યું હાસ્ય વરસાવતી વરસાવતી રસ્તે ચાલી જતી અને હું તે ઝીલી લેતો; આથી કેટલાક નડારા લોકો મારી નિંદા કરતા. જેમ પૂજરી મહારાજના પાપે જાગમાં ફૂલ ખીલવા પામતાં નથી, તેમ નિન્દાખોરોના દુઃખે પ્રસન્ન પાસે માર્ગ મુખકમળ ઉઘડવા પામતું નહિ; નહિ તો ગૌરસ અને દાવ્યરસનો પરસ્પર વિલક્ષણ વિનિમય થાત. આથી મારે પોતાને માટે મને દુઃખ હોવા ન હો; પરન્તુ પ્રસન્નને માટે માર્ગ મન ખાસ કરીને ખિન્ન છે; કારણ કે પ્રસન્ન સતી સાધ્વી પતિવ્રતા છે. આ વાત પણ મારાથી મોં ફેડીને કહી શકાતી નથી. મેં એક વખત એ વાત કહી હતી ત્યારે મહોલ્લાના એક બ્રહ્મ બુદ્ધિના છોકરાએ તેનો વિપરીત અર્થ કર્યો હતો. તે બોલ્યો કે, પ્રસન્ન ‘છે’ એટલા માટે તે ‘સત’ અથવા ‘સતી’ કહેવાય ખરી. તે સાધુ ગોવાળની સ્ત્રી છે એટલા માટે ‘સાધ્વી’ અને વિધવાવસ્થામાં પણ તે પતિરહિત નથી એટલા માટે પૂરેપૂરી ‘પતિવ્રતા’ છે. કહેવાની જરૂર નથી કે, જે અસભ્ય છોકરાએ આવો ખરાબ અર્થ કર્યો હતો તેને શિક્ષાને માટે કપોલપ્રદેશ ઉપર મેં બેચાર તમાચા ખેંચી

કાઢ્યા હતા; પરંતુ તેથી પણ મારું કલંક દૂર થયું નહિ.

બ્યારે લખવા બેઠો છું ત્યારે સ્પષ્ટ વાત બતાવવીજ ઉચિત છે કે હું પ્રસન્નનો કંઈક પ્રણયી છું ખરો, અને તેનાં અનેક કારણો છે. પ્રથમ તો પ્રસન્ન જે દૂધ આપે છે તે બેળવગરનું અને ભાવમાં સસ્તું હોય છે. બીજું, તે કદી કદી દૂધ, દહીં, માખણ વગેરે મને વિના મૂલ્યે પણ આપી જાય છે. ત્રીજું, એક દિવસ તેણે મને કહ્યું હતું કે, “બાપુજી ! તમારા દક્ષતરમાં આ કાગળો શેના છે ?” મેં પૂછ્યું, “તું સાંભળીશ ?” તે બોલી, “સાંભળીશ.”

મેં તેને કેટલાક લેખો વાંચી સંભળાવ્યા—તેણે તે બેસીને એક-ચિત્તે સાંભળ્યા. બહા આવા ગુણોથી કયો લેખક વશીભૂત ન થઈ જાય ? પ્રસન્નના ગુણની વધારે શી તારીફ કરું ? તે મારા આગ્રહથી અશીષુ લેતાં પણ શીખી ગઈ છે.

આ સઘળાં કારણોથી મારું મન કદી કદી પ્રસન્નના ઘરના પાછલા બારણા તરફ ધૂમ્યા કરતું, એ હું કપૂલ કરું છું; પરંતુ કેવળ તેના પાછલા બારણા આગળજ નહિ પણ તેની કોઠમાં પણ હું ડોકીઉં કરી આવતો. પ્રસન્ન તરફ મારી જેવી પ્રીતિ છે તેવીજ તેજ મંગલા નામની ગાય ઉપર પણ છે. એક દૂધ, દહીં અને માખણની ખાણ છે અને બીજી તેનું દાન કરનારી છે. ગંગા વિષ્ણુના ચરણમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે ખરી, પરંતુ તેને લાવનાર ભગીરથ હતો. મંગલા મારે મન વિષ્ણુપદ અને પ્રસન્ન ભગીરથ છે. હું બન્નેને સમાન ભાવથી ચાહું છું. પ્રસન્ન અને તેની ગાય બન્નેજ સુંદર, બન્નેજ સ્થૂલાંગી (હૃદયુષ્ઠ), લાવણ્ય-મયી અને ઘટસ્તની છે. એક ગૌરવ ઉત્પન્ન કરે છે અને બીજી હાસ્ય-રસ ઉત્પન્ન કરે છે. હું બન્નેનોજ વિના મૂલ્યે ખરીદાયલો દાસ છું.

પરંતુ આજકાલ તપાસ કરતાં જણાયું કે મારું ચિત્ત પ્રસન્નના જાળીઆ આગળ અથવા તેની કોઠમાં પણ નથી. તો પછી મારું મન ગયું કયાં ?

રોતો રોતો હું બહાર રસ્તાપર નીકળ્યો. જોયું તો એક યુવતી પાણીનો ઘડો બગલમાં રાખીને ચાલી જાય છે. તેના મુખમંડલ ઉપર પવનથી ફરફર ઉડતા, વક્ર, ઘેરા કાળા રંગના કેશનો કલાપ, કાળાં ભ્રમર જેવાં બ્રૂયુગલ, અને તેવાજ કાળા રંગની ચંચળ આંખની કીકીઓ જોવામાં આવતાં મને લાગ્યું કે, કમળના વનમાં કેટલાક ભ્રમરો ઉડતા ફરે છે—એક સ્થળે બેસતા નથી પણ ફર્યાજ કરે છે. ચાલતી વખતે તેનું અંગ એવી રીતે ડોલાયમાન થતું કે, જાણે લાવણ્યની નદીમાં નાની નાની લહરીઓ ઉઠતી હોય અને તેનું ડગલે ડગલું જાણે પાંસળીનાં હાડકાંનો ચૂરેચૂરો કરી નાખતું હોય એમ લાગતું. એને જોતાં મને લાગ્યું કે, નિઃસંદેહ એણે જ મારું મન ચોર્યું છે હું તેની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. તેણે પાછું ફરીને જોતાં કંઈક ક્રોધપૂર્વક મને પૂછ્યું; “ અરે ! આ શું ? તમે મારી પાછળ શા માટે આવો છો ? ”

મેં કહ્યું:—“ તં મારું ચિત્ત ચોર્યું છે ? ”

યુવતીએ ગાલિપ્રદાન કરતાં તીખા સ્વરથી કહ્યું:—“ મેં તો ચોર્યું નથી, પણ તમારી ખેંચેને મને તેનો બાવ ઠરાવવા આપ્યું હતું. દર રેરવીને મેં તેને પાછું આપી દીધું છે, માટે ત્યાં તપાસ કરો. ”

હું તેજ વખતે પાઠ શીખ્યો, અને ચિત્તની શોધખોળ કરતાં ફરીથી રસિકતા ચલાવવાનું સાહસ કરી શક્યો નહિ; પરંતુ મનમાં ને મનમાં સમજી લીધું કે, આ સંસારમાં મારું ચિત્ત કોઈ પણ સ્થળે નથી. મનક છોડીને સત્ય વાત કહું છું કે, કોઈ પણ સ્થાનમાં મારું મન હવે નથી. શારીરિક સુખ અને સ્વચ્છન્દતામાં મારું મન નથી. ને હાસ્યવિનોદ મને પ્રિય હતો, તે હાસ્યવિનોદમાં પણ મારું મન નથી. મારી કેટલીક ફાટીતૂટી ચોપડીઓ હતી, જેમાં મારું મન પહેલાં રહેતું હતું, તેમાં પણ હમણાં તે નથી. ધનસંપ્રદમાં તો મારું મન કદી પણ

હતુંજ નહિ, અને હમણાં પણ નથી. કોઈ પણ ચીજમાં માફ મન નથી, તો પછી તે ક્યાં ગયું ?

સમજ્યો, લઘુચેતસુ (સાંકડા દીલના માણસો) ના મનને માટે બંધન અવશ્ય હોવું જોઈએ; નહિ તો તેનું ચિત્ત ઉડી જાય છે. મેં કદી પણ મારા ચિત્તને કોઈ પણ ચીજ સાથે બાંધ્યું નથી એટલા માટેજ કોઈ પણ સ્થળે માફ ચિત્ત નથી. આ સંસારમાં આપણે શા-માટે આવીએ છીએ, તે હું બરાબર રીતે તો કહી શકતો નથી; પરંતુ માલૂમ પડે છે કે, કેવળ મનને બંધનમાં નાખવાને માટેજ આવીએ છીએ.

હું હંમેશાં પોતાનોજ રહ્યો-અન્યનો ન થયો, એટલાજ કારણથી આ પૃથ્વીપર મને સુખ નથી. જેઓ સ્વભાવથીજ કેવળ આત્મ-પ્રિય હોય છે, તેઓ પણ લગ્નબંધનથી જોડાઈને સંસારી થઈને સ્ત્રી-સંતાન આગળ આત્મસમર્પણ કરે છે, અને તેટલા કારણથી તેઓ સુખી હોય છે; નહિ તો તેમને સુખનો છાંટો પણ મળી શકત નહિ. મને ઘણી તપાસને પરિણામે જણાયું છે કે, અન્યને માટે આત્મસર્પણ ક્રીધા સિવાય પૃથ્વી ઉપર શાશ્વત સુખનું કંઈ પણ સાધન નથી. ધન, યશ્ન, ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ એ સુખ છે ખરાં; પરંતુ તેઓ સ્થાયી નથી. એ સધળાં પહેલી વાર જેટલાં સુખદાયક લાગે છે તેટલાં બીજી વાર જણાતાં નથી અને ત્રીજી વખત તેના કરતાં પણ અલ્પ સુખદાયક થઈ જાય છે. આમ ક્રમે ક્રમે તે રોજનાં થઈ જતાં તેમાં જરા પણ સુખ લાગતું નથી. સુખ નથી મળતું એટલુંજ નહિ પરંતુ અસુખનાં બે કારણો જન્મ પામે છે. પ્રથમ એ કે જેનો મહાવરો પડી ગયો હોય તેના અસ્તિત્વમાં સુખ લાગતું નથી પરંતુ અભાવ થતાં મહા દુઃખ થાય છે; અને બીજું, કદી પણ તૂમ નહિ થઈ શકે એવી લાલસાની વૃદ્ધિથી દુઃખનો પાર રહેતો નથી; એટલા માટે પૃથ્વીપર

જે સઘળી વસ્તુઓ કામ્ય વસ્તુ તરીકે લાંબા કાળથી મનાતી આવી છે તે સઘળીજ અતૃપ્તિ કરાવનારી અને દુઃખના મૂળ રૂપ છે. સઘળેજ ઠેકાણે યશની પાછળ નિન્દા, ઇન્દ્રિયસુખની પાછળ રોગ તથા ધનની પાછળ ક્ષય અને મનસ્તાપ રહેલાં છે. સુંદર શરીર જરાયસ્ત અને રોગિષ્ઠ થાય છે. સારું નામ પણ મિથ્યા કલંકથી દૂષિત થાય છે. ધનનો ઉપભોગ પત્નીનો જર પણ કરે છે. માનપ્રતિષ્ઠા મેઘમાલાની પેઠે શરદ્ઋતુ પછી ટકતાં નથી. વિદ્યા તૃપ્તિ આપનારી નથી, તે કેવળ અંધકારમાંથી ગાંઠતર અંધકારમાંજ લપ્ત જાય છે. તે તત્ત્વજ્ઞાનવિપયક જિજ્ઞાસાને કદી પણ તૃપ્ત કરતી નથી. અલખત, પોતાના હેતુની સિદ્ધિમાં વિદ્યા કદી પણ અસમર્થ થતી નથી. હું દ્રવ્યોપાર્જન કરીને સુખી થયો છું અથવા યશસ્વી થઈને સુખ પામ્યો છું, એમ કહેતાં કદી પણ કોઈને સાંભળ્યો છે ? જેઓના વાંચવામાં આ થોડી લીટી-ઓ આવે તેમણે પણ ખૂબ યાદ કરી જોવું કે, એવું કદી પણ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું છે ? હું સોગનપૂર્વક કહી શકું છું કે, કોઈએ પણ એવી વાત કદીએ સાંભળી ન હશે. ધનમાનાદિની નિઃસારતાનું આના કરતાં વધારે સખળ પ્રમાણુ ખીજું કયું મેળવી શકાય ?

નવાઈની વાત લો એ છે કે, આવાં સખળ પ્રમાણુ હોવા છતાં મનુષ્ય માત્ર તેમને માટે જીવતોડ મહેનત કરે છે; એ પરિણામ કેવળ હાલની સંગીન (!) કેળવણીનુંજ છે. માતાના ધાવણુમાંથીજ બાળકના મગજમાં એવો ખ્યાલ પેશી જાય છે કે, જે કંઈ પ્રાપ્તવ્ય છે તે ધન અને માનજ છે. બાળક નાનપણથીજ રાત દિવસ જોતું આવે છે કે, માબાપ, બાઈબહેન, ગુરુ, નોકર ચાકર, આડોશીપાડોશી, શત્રુ મિત્ર સઘળાંજ જીવતોડ પરિશ્રમ કરીને હાય પૈસો ! હાય કીર્તિ ! હાય માન ! હાય મરતબો ! કરતા ફરે છે; એટલે બાળક બોલતાં શીખે તે પહેલાંજ એ રસ્તે ચાલતાં શીખી જાય છે. કોણ જાણે ક્યારે મનુષ્યો

નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શોધતાં થશે ?-જેટલા જેટલા વિકાસ, બુદ્ધિવાન, દાર્શનિક અને સંસારતત્ત્વજ્ઞ હોવાનું અભિમાન ધરાવે છે તેઓ સઘળા મળીને વિચારી જીએ કે, અન્યને સુખી કરવા સિવાય મનુષ્યને માટે બીજું સુખનું મૂળ છે ખરું ?-નથી. હું મુઆ પછી બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ, માંડે નામ સુધ્ધાં ભુસાઈ જશે; પરંતુ હું મુક્ત કંઠે કહું છું કે, એક દિવસ મનુષ્યમાત્ર માંડે આ કથન સમજશે કે મનુષ્યના નિત્ય સુખનું આ સિવાય બીજું સાધન નથી. આજકાલ લોકો જે પ્રમાણે ધન, માન, વિલાસ ઇત્યાદિની પાછળ ગાંડા થઈને દોડે છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય જાતિ એક દિવસ પારકાને સુખી કરવા માટે ઉન્મત્ત થઈને ધસશે. હું મુઆ પછી ભસ્મ થઈ જઈશ; પરંતુ મારી આ આશા એક દિવસ ફળશે. ફળશે ખરી; પરંતુ કેટલે દિવસે ? હાય ! કોણ કહી શકશે, કેટલા દિવસોમાં ?

વાત ઘણી પુરાણી છે. અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વે શાક્યસિંહ (ગોતમ-બુદ્ધ) એ વાત અનેક રીતે જણાવી ગયા છે. તેમના પછી હજારો લોકોપદેશકોએ હજારો વાર એજ બોધ આપ્યો છે; પરંતુ લોકો કશાથી પણ સમજતા નથી-કશાથી પણ માનપ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિની ઇન્દ્રજાળ કાપી નાખી શકતા નથી, અને હવે જ્યારથી આપણો દેશ અંગ્રેજ મૂલક થયો છે ત્યારથી તો આ સંબંધમાં ઘણોજ ગોટાળો વધી ગયો છે. અંગ્રેજ શાસન, અંગ્રેજ સભ્યતા અને અંગ્રેજ કેળવણીની સાથે સાથે “મટિરિયલ પ્રોસ્પેરિટી” (જડ સંપત્તિ) ઉપર મોહ થવા માંડીને દેશ પાયમાલ થવા બેઠો છે. અંગ્રેજ પ્રજા જડ સંપત્તિની પરમભક્ત છે-અંગ્રેજોની સભ્યતાનું એજ પ્રધાન ચિહ્ન છે-તેઓ અહીં પધારીને આ દેશની જડ સંપત્તિનાં સાધનો તરફ જ મંડ્યા છે-આપણે પણ તેનેજ શ્રેષ્ઠ સમજીને બીજું સઘળું જ ભૂલી ગયા છીએ.

ભારતવર્ષની અન્ય સઘળી દેવમૂર્તિઓ સ્થાનબ્રહ્મ થઇ ગઇ છે, સિન્ધુથી માંડીને બ્રહ્મપુત્રા સુધી કેવળ જડ સંપત્તિની પૂજનો આરંભ થઇ ચૂક્યો છે. જુઓ, કેટલો વેપાર વધતો જાય છે-જુઓ હિન્દ-ભૂમિ રેલ્વેની જાગથી કેવી જકડાઇ ગઇ છે-જુઓછોને, ટેલીગ્રાફ કેવી ચીજ છે ! જેઠું છું ખરો; પરંતુ કમલાકાન્તનો પ્રશ્ન એ છે કે, તમારાં રેલ્વે અને ટેલીગ્રાફથી મારા ચિત્તની પ્રસન્નતા વધી શકશે ? મારું ખોવાઇ ગયલું ચિત્ત શું એ વસ્તુઓ શોધી લાવી શકશે ? કોઇની પણ હૃદયજવાળા શાંત કરી શકશે ? આ જે કૃપણો ધનની તૃષ્ણાથી મરી જાય છે તેમની તૃષ્ણા નિવારી શકશે ? અપમાન પામેલાનું અપમાન ધોઇ શકશે ? ના, કદી નહિ. ત્યારે તમારાં રેલ્વે અને ટેલીગ્રાફ વગેરે ઉપાડીને સમુદ્રમાં ફેંકી દો-કમલાકાન્ત શર્મા તેથી કંઈ પણ નુકશાન સમજશે નહિ.

શું અંગ્રેજ કે શું દેશી જે વર્તમાનપત્ર, માસિકપત્ર, સ્પિય, ડિમેટ અને લેક્ચર વાંચીએ છીએ કે સાંભળીએ છીએ તેમાં એજ જડ સંપત્તિ સિવાય અન્ય કોઇ પણ વિષય સંબંધે કશું પણ જોવામાં આવતું નથી. હર હર ! બોમ્ બોમ્ ! જડ સંપત્તિની પૂજા કરો. હર હર ! બોમ્ બોમ્ ! ઢગલા ઉપર ઢગલા જેટલો પૈસો એજ ભક્તિ, એજ મુક્તિ, એજ શીલ, એજ પરમ ગાત, એજ ધર્મ, એજ અર્થ, એજ કામ અને એજ મોક્ષ છે. એવે રસ્તે જશો નહિ કે જેથી દેશનું દ્રવ્ય ઓછું થાય. એવે માર્ગે ચાલો કે જેથી દેશનો પૈસો વધે ! બોમ્ બોમ્ ! હર હર ! પૈસા વધારો, પૈસા વધારો, રેલ્વે ટેલીગ્રાફ એ પૈસાની માતા છે. તેના મંદિરમાં જઈને શિર ઝુકાવો. એવું કરો કે જેથી પૈસા વધે; શૂન્ય આકાશમાંથી પણ પૈસા વરસ્યા કરે ! રૂપીઆના ઝણઝણાટથી ભારતવર્ષ બરપૂર થઇ જાય ! અને મન ? મન વળી બીજી શી વસ્તુ છે ? રૂપીઆ સિવાય મન બીજું

શું છે ? રૂપીઆ એજ મન છે. રૂપીઆ સિવાય બીજું મન અમારી પાસે નથી. ટંકશાળમાં અમારું મન ગાળી દેવાયું છે. રૂપીઆ એજ જડ સંપત્તિ છે ! હર હર, બોમ્ બોમ્ ! જડ સંપત્તિની પૂજા કરો. એ પૂજના પુરોહિત *તામ્ર સ્મશ્રુધારી અંગ્રેજ નામના ઋષિઓ છે. *એડમસ્મિથ પુરાણ અને મિલ-તંત્રમાંથી એ પૂજના મંત્રો બણવામાં આવે છે. એ પૂજના ઉત્સવપ્રસંગે સઘળાં અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રો ઢોલ બજાવે છે અને દેશી પત્રો કાંસાં ફૂટે છે. એમાં કેળવણી અને ઉત્સાહ નૈવેદ્યરૂપે અને હૃદયને બલિદાન તરીકે ધરવામાં આવે છે. એ પૂજનું ફળ આ લોક અને પરલોકમાં અનંત નરકભોગ ! તો આવો, સઘળા મળીને જડ સંપત્તિની પૂજા કરીએ. આવો, યશોગંગાના જળમાં શુદ્ધ કરીને છેતરપિંડીના બીલીપત્રપર મીઠી મીઠી વાતોરૂપી ચંદન ચોપડીને એ મહાદેવની પૂજા કરીએ. બોલો, હર હર, બોમ્ બોમ્ ! જડ સંપત્તિની પૂજા કરીએ. બળવો ભાઈ ઢોલ નગારાં, તુરી, ઝાંઝ, ઢમ ઢમ, ટમ ટમ, ઝમ ઝમ, પેપૂં પેપૂં ! પધારો પુરોહિતજી ! મંત્ર બણો. અમારું આ ધણું જીનું ધી લાંછને સ્વાહા મંત્ર બણીને અગ્નિમાં આહુતિ આપો. ક્યાં ગયા ભાઈ ચુટિલિટરીઅન કુમાર ? બકરાને ખૂંટા ઉપર રાખ્યો છે, એક-વાર બાપા પંચાનન્દનું[§] નામ લાંછને હાથ ચલાવો ! હર હર, બોમ્ બોમ્ ! કમલાકાન્ત ખડા છે, મુડી આપી દો ! તમે મજેથી પૂજા કરો ! પૂજા કરો, કંઈ પણ નુકશાન નથી; પરન્તુ મને કેટલીક વાત સમજાવતા જાઓ. તમારી જડ સંપત્તિથી કેટલા નઠારા માણસો

* રાવી દાદીવાળા. * એડમસ્મિથ અને મિલ એ બન્ને મોટા અર્થ-શાસ્ત્રીઓ હતા.

§ પંચાનન નામ યોગ્ય નથી. પંચાનંદજી યોગ્ય છે. મલ્લ, માંસ, ગાડી, પોશાક અને વેશ્યા એ પાંચ પ્રકારના આનંદથી આ નવીન પંચાનંદ રાખ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે.

સારા થયા છે ? કેટલા અસંખ્ય માણસો શિષ્ટ થયા છે ? કેટલા અધર્મી માણસો ધાર્મિક થયા છે ? કેટલા અપવિત્ર માણસો પવિત્ર થયા છે ? એક જણ પણ નહિ. જો ન થયા હોય તો તમારી એ ધૂળ જેવી વસ્તુ મારે જોઈતી નથી. હું હુકમ કરમાવું છું કે એ ભરમ ભારતવર્ષમાંથી ફેંકી દો.

તમારી વાત હું સમજું છું. પેટ નામનો એક મોટો ધરો છે. તેને દરરોજ ભરવો જોઈએ નહિતો કામ ચાલી શકે નહિ. તમારું કહેવું એવું છે કે; “ સધળાનો એ ધરો જેથી કરીને સારી રીતે ભરાય તેવા પ્રયત્ન અમે આદરીએ છીએ. ” હું કહું છું કે, એ વાત બ્રહ્માજી ઉત્તમ છે ખરી; પરંતુ તેને માટે આટલી ગડમથલનું કામ નથી. પેટ ભરવાની ધૂનમાં તમે એટલા તો તસ્લીન થઈ ગયા છો કે ખીજી સધળાજી વાત ભૂલી ગયા છો. કદાચ ખાડાનો એકાદ ખૂણો ખાલી રહે તો બહેતર છે; પરંતુ ખીજી દિશા તરફ ચોડું ધણું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પેટ ભરવાના કરતાં મનનું સુખ એક જીવી જીવની છે; તો શું તેની (માનસિક સુખની) વૃદ્ધિનો કોઈ પણ ઉપાય થઈ શકે એમ નથી ? તમે આટલાં યંત્રો બનાવો છો, તો શું મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય એવી એકાદ કળ નહિ યોજી શકે ? જરા અક્કલ વાપરીને જુઓ, નહિ તો સઘળું વિફળ થઈ જશે.

હું પણ લાંબા વખતથી કેવળ પેટજી ભરતો આવ્યો છું—કદી પારકાને માટે વિચાર પણ કર્યો નથી. એજ કારણથી હવે હું સઘળું ભરી બેઠો છું—સંસારમાં મને સુખ નથી, એટલે હવે મારે પૃથ્વીપર રહેવાનું પ્રયોજન પણ જોતો નથી. પારકાનો બોલો હું શા માટે વહું એમ વિચારીને હું સંસારી થયો નહિ. તેનું ફળ એ આવ્યું કે, કોઈ પણ સ્થળે મારું મન રહ્યું નથી. હું સુખી નથી. હોઈ પણ કેવી રીતે? પારકાને માટે મેં કંઈ પણ કર્યું નહિ તો પછી સુખપર મારો અધિકાર ક્યાંથી ?

સુખપર મારો અધિકાર નથી; પરંતુ એ ઉપરથી તમે એમ સમજી લેશો નહિ કે, તમે વિવાહ કર્યો છે એટલે સુખી સુખી બની ગયા છો. જો કૌટુંબિક રનેહમાં તમારી આત્મપ્રિયતા લુપ્ત ન થઈ ગઈ હોય, જો વિવાહસંસ્કારથી તમારું દૃઢ્ય ઉન્નત ન થયું હોય અને જો પોતાના પરિવાર પરના પ્રેમથી તમે આખી મનુષ્ય જાતિ ઉપર પ્રેમ રાખતાં ન શિખ્યા હો, તો તમે જે વિવાહ કર્યો છે તે મિથ્યા છે. તમે નકામો બોલો વહી મર્યા છો. ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ અથવા પુત્રનું મોં જોવું એટલાજ માટે વિવાહ નથી. જો લગ્નસંબંધથી મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય ઉન્નત ન થયું તો લગ્નનું પ્રયોજન નથી. ઇન્દ્રિયાદિ અભ્યાસથી વશ થઈ શકે છે. અભ્યાસથીજ ઇન્દ્રિયમાત્ર તદન શાંત બનાવી શકાય છે. ઇન્દ્રિયને વશ કર્યાથી જો કદાપિ મનુષ્ય જાતિ પૃથ્વી પરથી લુપ્ત થઈ જાય તો પણ બહેતર છે; પરંતુ જે વિવાહથી પ્રીતિનું શિક્ષણ નથી મળતું તેવા વિવાહનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી.

હમણાં કમલાકાન્ત હાથ જોડીને સઘળા આગળ નિવેદન કરે છે કે, તમારામાંનો કોઈ કમલાકાન્તને એકાદ સ્ત્રી સાથે પરણાવી શકે એમ છે?

૬—બેસતું વર્ષ.

શ્યામબાબુ—ગુડમોર્નિંગ મિ. રામબાબુ—હાઉ ડુ યુ ડુ ?

રામબાબુ—ગુડમોર્નિંગ મિ. શ્યામબાબુ—હાઉ ડુ યુ ડુ ?

(બન્નેનું પ્રગટ કરમદન.)

રામબાબુ—I wish you happy new year and many many returns of the same. (તમને નવીન વર્ષ મુબારક હો અને એવાં બીજાં ઘણાં વર્ષ ભોગવો એમ ઇચ્છું છું.)

શ્યામબાબુ—The same to you. (આપને માટે પણ તેમજ હો.)

(શ્યામબાબુની આવી વાતચીત માટે અન્ય મિત્રોને ત્યાં જવું, અને રામબાબુનો અંતઃપુરમાં પ્રવેશ.)

રામબાબુની સ્ત્રી—એ કોણ આવ્યું હતું ?

રામબાબુ—એ તો પેલા ધરવાળા શ્યામબાબુ.

સ્ત્રી—તે તમારે ખેંચતાણુ શા માટે થતી હતી ?

રામબાબુ—યું બકે છે ? ખેંચતાણુ વળી ક્યારે થઇ ?

સ્ત્રી—વાહ ! તમે તેનો હાથ પકડીને ઝટકી નાખ્યો અને તેણે તમારો હાથ પકડીને તેમ કરીને બદ્દતો લીધો. તમને વાગ્યું તો નથી ?

રામ—એ ખેંચતાણુ ? કેવું પાપ ! એ તો કહેવાય Shaking hands, એ તો આદરનું ચિહ્ન છે.

સ્ત્રી—ખરેખર ! સારે નશીબે હું તમારા આદરનું પાત્ર ન બની. પણ ચરે ! તમને વાગ્યું તો નથી ?

રામ—જરા નખ વાગી ગયો છે, પણ એ તે કંઈ ગણતરીમાં સેવાય ?

સ્ત્રી—આહ, બેઈએ. છોલાઈ ગયા છો. ભોંય પડ્યો, સવારના પહોરમાં મુઝો મારે ઘેર હાથાહાથી કરવા આવ્યો હતો. ખેલ્યા હવે હટો હટી ! મુઆની સાથે હવેથી રમ્યા તો તમે તમારી વાત બાળ્યા.

રામ—શું બકે છે ? રમવાની વાત વળી ક્યારે થઈ હતી ?

સ્ત્રી—વાહરે ! તે બોલ્યો, ‘ હાં હુહુહુ ’ તમે પણ કહ્યું “ હાં હુહુહુ ” તે શું ! “ હાં હુહુહુ ”* ખેલવાની હવે તમારી ઉમ્મર છે ?

રામ—આહ ! આ ગામડીઓના હાથમાં પડીને મારું તે કાંઈ જીવંત છે ! અરે “ હાંહુહુહુ ” નહિ “ હાઉ હુ યુ હુ.” અર્થાત્ how do you do ? એનો ઉચ્ચાર થાય છે “ હાઉ હુ યુ હુ ? ”

સ્ત્રી—એનો અર્થ શો ?

રામ—એનો અર્થ એ કે, “ તમે કેમ છો ? ”

સ્ત્રી—એ કેવી રીતે હોય ? તેણે તમને પૂછ્યું, “ તમે કેમ છો ? ” તમે તેનો કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ, અને ઉલટી તેની નેજ વાત ઉલટાવીને બોલ્યા !

રામ—એજ છે આજ કાલની એટીકેટ—સખ્ય રીત.

સ્ત્રી—શું તેનું તે ઉલટાવીને કહેવું એ સખ્ય રીત છે ? જો તમે મારા છોકરાને કહો કે, કેમ રે હરમખોર, લખતો વાંચતો નથી ? તો શું તે પણ તમને ઉલટાવીને પૂછશે કે, કેમ રે હરમખોર, લખતો વાંચતો નથી ? શું આજ સખ્ય રીત કે ?

રામ—અરે એમ નહિ, એમ નહિ. “ કેમ છો ? ” પૂછવાથી ઉત્તર નહિ આપતાં સામું પૂછવું પડે છે કે, “ કેમ છો ? ” એજ સખ્ય રીત કહેવાય.

સ્ત્રી—[હાથ નેડીને] મારી એક પ્રાર્થના છે. તમે સેવારસાંજ સાંજ માહા રહો છો; એટલે મને દિવસમાં પાંચ વાર ખબર લેવી

* એવા નામની કાંઈ રમત બંગાળામાં હશે.

પડે છે કે, “તમને કેમ છે ?” તે વખતે મને “હાંડુડું” કહીને કાઢી મૂકશે નહિ. મારી પાસે કૃપા કરીને એવા સખ્ય ન બનતા.

રામ—ના, ના, એમ તે કંઈ થાય ? તો પણ આ સધળી વાત તારે જાણી રાખવી જોઈએ.

સ્ત્રી—તે બતાવશે એટલે સમજી જઈશ. જરા સમજવી દોને ? વાર, પણ શામળાણુ આવ્યા અને કિચિર મિચિર કરીને બોલ્યા બન્યા આવ્યા ગયા. જો “હાંડુડું” ખેલવાની વાત કહેવા ન આવ્યા હતા તો શા માટે આવ્યા હતા ?

રામ—આજે એસતું વર્ષ છે, એટલા માટે નવા વર્ષના આશીર્વાદ કહેવા આવ્યા હતા.

સ્ત્રી—આજે એસતું વર્ષ ? મારાં સાસુ સસરા તો વૈશાખ* સુદ પડવાથી નવું વર્ષ ગણતાં !

રામ—આજે પહેલી જન્યુઆરી છે. અમે લોકો આજથી જ નવું વર્ષ ગણીએ છીએ.

સ્ત્રી—સાસુ સસરા ગણતાં વૈશાખ સુદ પડવાથી, તમે ગણો છો પહેલી જાનેવારીથી, અને ધારૂં છું કે, મારો છોકરો ગણશે આવણ સુદ પડવાથી ?

રામ—એ તે કેવી રીતે બને ! આ તો અંગ્રેજોનો મૂલક છે એટલે હમણાં અમારે પણ અંગ્રેજી નવા વરસને નવું વરસ ગણવું પડે.

સ્ત્રી—તે તો ઠીકજ છે; પણ આટલા બધા શરખતના સીસા શામાટે લાવ્યા છો ?

રામ—આનંદનો દિવસ છે. સાહેબ લોકોને બેટસોગાદ મોકલવી જોઈશે. એ તો વિલાયતનો ઉચ્ચ જાતનો...છે.

સ્ત્રી—તો ઠીક, હું મોઢ કુટલાં નશીબની સમજી કે આ બધા

શરખતના સીસા હશે ને આ ગરમીની મોસમમાં તે દાન કરવા લાવ્યા હશે. હું તો તમને વારવાની હતી પણ વખતે તમે મારાં સાસુ સસરાને નિમિત્તે આપવાના હશે એમ ધારીને બોલી નહિ.

રામ—તું ઘણી મૂર્ખ છે.

સ્ત્રી—એજ સારી વાત છે તો, એથી તો વધારે વાત પૂછતાં કરે છું.

રામ—વળી બીજું શું પૂછવું છે ?

સ્ત્રી—આટલી બધી કોબી, મૂળા, ગાજર, બેદાના, પરતાં, દ્રાક્ષ, કેળાં, એ બધું લાવ્યા છો શામાટે ? શું એટલું બધું ખાવામાં વપરાવાનું હતું ?

રામ—ના, એ બધાંનો તો સાહેબને કંડીઓ ભરીને મોકલવો પડશે.

સ્ત્રી—હાય ! હાય ! એવું કામ ન કરતા. લોકો ઘણું નબળું બોલશે.

રામ—શું બોલશે ?

સ્ત્રી—લોક કહેશે કે એના ઘરમાં તો દારૂના સીસાનાં દાન થાય છે અને બ્રાહ્મણને ઠેકાણે સાહેબ લોકોને અપાય છે.

(પ્રહારબયથી ગૃહિણીનું ત્યાંથી સત્વર પલાયન. રામબાપુનું વકીલના ઘર તરફ ગમન અને હિન્દુના છૂટા છેડા—divorce થઈ શકે કે નહિ તે સંબંધમાં પ્રશ્ન.)

૭-ચાંદનીમાં.

આ ઘાસપાનથી સુશોભિત લીલાંકુંજર ખેતરોમાં, આ કલરવ કરતી વહેતી ભાગીરથીના તીરે, આ ખીલેલી ચાંદનીમાં, ‘દક્ષતર’ની અભિવૃદ્ધિ-કલેવરની વૃદ્ધિ-કરીશ. આવી ચાંદનીમાંજ ટ્રેક્સ ટ્રોય નગરની ઉચ્ચ દિવાલ પર ચઢીને કેસિડાને યાદ કરીને ઉષ્ણ નિઃશ્વાસ મૂકતો હતો નહિ વાર? આવી ચાંદનીમાંજ થિસખી સુંદરી આવા ઝાકળખિન્દુથી છંટાયલા કોમળ તૃણને સુકુમાર પદ્ધતી દલિત કરીને પિરામસ સાથે કરેલા સંકેતસ્થાનપ્રતિ અભિસારિણી થતી હતી નહિ વાર? ‘અભિસારિણી’ શબ્દમાં ‘અભિ’*ઉપસર્ગ છે, ‘સ’ એક +ધાતુ છે, અને સ્ત્રીત્વવાચક ‘ઇનીx’ પ્રત્યય છે. આ જીવનમાં કમલાકાન્ત શર્માએ અનેક ઉપસર્ગ અને અનેક ધાતુવિકારવાળા માણસો જોયા છે. તેમજ કેટલીએ ‘ઇની’ નજર તળે આવી ગઇ છે; પરંતુ ઉપસર્ગ સહિત ધાતુયુક્ત ‘ઇની’ (એણી) કદી પણ જોવામાં આવી નથી. કમલાકાન્તે ઉપસર્ગથી કોઇ પણ ઇનીનો ધાતુ ખગાડ્યો નથી, અને કમલાભિસારિણી નાયિકા કદી પણ થઇ નથી. જેઓ ગોરસ વેચવાને આવે છે તેમને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં “પ્રસારિણી”† કહી છે, કોઇ પણ

* (૧) ધાતુની આગળ જોડાનાર પદ, જેમકે ‘અનુચર’માં ‘અનુ.’ (૨) મંદવાદ, આકૃત.

+ (૧) શબ્દનું મૂળ. (૨) શરીરના સાત ધાતુ જેવા કે રક્ત, રૂધિર, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર; એમાંનો એક.

* (૧) ક્રિયાપદ ઉપરથી સ્ત્રીલિંગ નામ બતાવનાર પ્રત્યય. (૨) ‘ઇની’ ખંગાળી શબ્દનો અર્થ સ્ત્રીભવિતિ વાચક ‘આ’ થાય છે. સરખાવો ‘પારસી ગુજરાતી’નો ‘એણી’ શબ્દ.

† ખંગાળી શબ્દ છે અને તેનો અર્થ સ્ત્રી હુકાનદાર થાય છે.

સ્થળે “ અભિસારિણી ” કહી હોય એવું સ્મરણમાં આવતું નથી. જો તેમ કહેવાતું હોત તો મેં અનેક અભિસારિણી જોઈ છે એમ હું કહી શકું.

ચન્દ્ર, તું હાસ્ય કરે છે ? હસતો હસતો નાસે છે ? તારી સંતાવીસ ‘ ઇની ’ (નક્ષત્રો) સાથે અને જોઈને મારા તરફ કટાક્ષ ફેંકી ઉપહાસ કરે છે ? દક્ષપ્રજાપતિનાં આવાં જ કામ ? એકી વખતે સંતાવીસ જણીને એક ચન્દ્રને સમર્પણ કરી દીધી, અને આ તરફ કમલાકાન્ત શર્માને એક વિવાહ માટે પણ ફાંફાં ! હે અમલ-ધવલ-કિરણરાશિ સુધાકર ! બીજી સંવત્રી બહે તારી રહે, પરંતુ ઓછામાં ઓછી અશ્વેષા અને મધા ઉપરથી તો તારો હાથ ઉઠાવી લે. હું એ જન્મને અત્યંત ચાહું છું. મારા જેવા કામ ધંધા વિનાના માણસોને એની કૃપાથી ઓછામાં ઓછા બે દિવસ તો ગૃહવાસ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. હું એ જન્મને ભગિનીઓને મારા ઘરમાં હંમેશને માટે સ્થાન આપીને સુખે કાળ ગાળીશ. એમનામાં બીજા પણ અનેક ગુણો છે. પોતાની અશક્તિને લીધે જો કોઈ કામ પાર પડી શકતું નથી તો લોકો ઇચ્છા પ્રમાણે એમને દોષ દઈને બીજા આગળ પોતાની બકાઈ હાંકી શકે છે. હું પણ જો નસીબાબુનું કાપડ ખરીદતાં કમઅક્ષયથી છેતરાઈ આવું તો મારી જન્મે સહધર્મિણીને માથે સમ્રજો દોષનો પોટલો નાખી દઈને સફાઈ બતાવી શકું.

ચન્દ્રદેવ ! તેં મારી વાત તરફ ધ્યાન પણ દીધા નહિ ? હજી સુધી તું મન્દાકિનીનાં મંદ-આંદોલિત વક્ષ-વસન દરસ્પર્શથી પ્રતિભાસિત કરતો રહ્યો છે ? હજી પણ મંદસમીરસાથે ગોળિં કરીને વૃક્ષની કુંપળો પર પલક મારી મારીને ઝલક વર્ષાવી રહીશ ? હજી પણ તુલુક્ષેત્રોપર છૂટથી ‘ મણિ-મુક્તા-મરકતની ’ વૃષ્ટિ કરતો રહીશ ?

શ્રીજી કોઇ મોતી વરસાવે કે ન વરસાવે; પરન્તુ જોઈ છું કે તું તો વરસાવે છે, અને આજે હું પણ વરસાવીશ.

આ સંસારના લોક—આ બક્ષાળસેનના પૌત્રના પૌત્રના પૌત્રના પૌત્ર અને—દૌહિત્રના દૌહિત્રના દૌહિત્રના દૌહિત્ર મને બાળીને બાબ કરે છે. મારી છાતી ઉપર વિશ્વ વિદ્યાલય સ્થાપન થયું છે. શ્રી. એ. પાસે કર્યા સિવાય કોઇ કન્યા આપતું નથી. હવે સંસાર રસાતળ ગયો છે. ઉચ્ચ કેળવણીનું ફળ શું ? છત્રપલંગ, ચાંદીનાં પાત્રો, રેશમી વસ્ત્રો અને સુવર્ણલંકારથી શણગારાયલી એક વંશ વૃદ્ધિ કરનારી ! હરિ ! હરિ ! ડૂબતી વેળા તરણાનો આશ્રય લેનાર પાંડિત્યાભિમાની બો. એ. ની ઉપાધિ ધારણ કરનાર ઉંચી કેળવણી પામેલા બંગવાસી યુવકના ચાંદી પાત્ર અને વસ્ત્ર-વંશ-ખાટ સહિત સચેત અવસ્થામાંજ તમ બોલાઈ ગયા !* પ્રથમ ઉપાધિ મેળવી હતી, હવે સમાધિ મળી. તે વિલાયતી બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયો, બંગાળી યુવક સંસારી થયો ખરો, પણ તેની ઉંચી કેળવણીએ તેને તેના અંતિમ ધામે પહોંચાડી દીધો. તેને હજાર તોલાનાં ચાંદીપાત્ર, સો તોલા વજનના સુવર્ણ-લંકાર, અને સંસારકુટીરનો એક આધારસ્તંભ-વંશ વૃદ્ધિ કરનારી-મળી ગયાં છે; તેણે પોતાની ચિરવાંછિત હેમકુટ પર્વત પાસેની કિષ્કિન્ધા-પુરીની સરકારી વકીલાત મેળવી છે. હરિ હરિ ! બાઈ, હરિ હરિ !

તેને આટલે દિવસે સમાધિ મળી ! તેણે ઉંચી કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાને માટે ભગીરથ પ્રયત્ને કામરુકાટકા દેશની સઘળી નદીઓનાં નામ કંઠાએ કર્યા હતાં. એજ ઉચ્ચ કેળવણીને માટે તેણે આખી રાત દીવે બેસીને એક ચિત્તે સહરાના રણના એક એક રેતીના ઢગલાઓની

*આ રાત્રિથી કમલાકાન્તમાં વાયુની વૃદ્ધિ ધણીજ થઈ ગઈ હોય એમ માલૂમ પડે છે.

શ્રી બીષ્મદેવ બોશનબીસ.

સખ્યા ગોખી મારી હતી. એજ ઉચ્ચ શિક્ષણને માટે *શાર્લમેનની પહેલી બાવન અને પાછલી સાડીત્રેપન પેઢીનાં નામ ગોખી માર્યા હતાં. એજ ઉચ્ચ કેળવણીના પ્રતાપે તે શીખ્યો હતો કે, ટાઉનહાલમાં બાપણ આપણું એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. યેન કેન પ્રકારેણ અંગ્રેજોની નિંદા કરવી એજ રાજનીતિનિપુણતા છે; અને વંશવૃદ્ધિ કરનારીની આરાધના કરીને ઉમેદવારો(સંતાનો)ના દળમાં વૃદ્ધિ કરીને દેશને જંગલ જેવો બનાવી મૂકવો એમાંજ કળિયુગના મનુષ્યજીવનનું સાદૃશ્ય છે.

હું આવી વંશવૃદ્ધિકારિણીને માટે પ્રયાસ કરનાર નથી. હું 'વિલ' કરી જમ્મશ કે મારી સાત પેઢી સુધી કોઇનો પણ વિવાહ ન થાય તો બહેતર; પરંતુ આવી વંશવૃદ્ધિકારિણીનો આશ્રય લઇને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની વાંછના કોઇએ પણ રાખવી નહિ.

જો સંસારની વૃદ્ધિ કરવી એજ લક્ષ્યનો ઉદ્દેશ હોય તો હું માછલી સાથે વિવાહ કરીશ; જો પૈસાને માટેજ લક્ષ્ય કરતાં હોય તો હું ટંકશાળના મેનેજર સાથે વિવાહ કરીશ; અને જો સૌન્દર્યને માટેજ લક્ષ્ય થતાં હોય તો ધુધટ-આચ્છાદિત ચંદ્રવદનાને દૂરથીજ પ્રણામ કરીને આ આકાશી ચંદ્ર સાથેજ લક્ષ્ય કરીશ.

ભાગીરથિ ! જો તું શાન્તનુનાં વક્ષઃસ્થળમાં, અથવા તે કરતાં પણ વધારે ઉંચા હિમાલય-ભવનમાં અથવા તેથી પણ ઉંચે ધૂર્જટિ-(શિવ)ના જટાબૂટમાં રહી હોત તો આજે કોણ તારી ઉપાસના કરત ? તેં અધોગામિની થઇને મૃત્યુ લોકમાં ઉતરીને સહસ્ર ધારાએ સાગરને મળવા માટે પ્રયાણ કર્યું તો કેવો સગરવંશનો ઉદ્ધાર થયો !

હે વાયુ ! જો તું અંજનિના અંચલ સાથેજ ચિરકાલ પર્યંત

* શાર્લમેન એ આઠમા સૈકામાં થઇ ગયેલો યુરપનો ચક્રવર્તી રાજા હતો; અને તે 'હોલી રોમન એમ્પરર' તરીકે અભિષિખ્ત થનાર પહેલોજ રાજા હતો.

કીડા કરવામાં આસક્ત રહ્યો હોત, અથવા મલયાચલ પર પોતાના પ્રમોદભવનમાં ચંદનની શાખા ઝુકાવીને અથવા એલચીની લતાઓને કંપાયમાન કરીને પ્રરિભ્રમણ કરતો રહ્યો હોત તો પછી “ત્વમેવ જગજ્જીવનં પાલનં” કહીને તારી સ્તુતિ કોણુ કરત? આ બાલ વસન્ત-વિહારી વિહંગમેનો કલરવ જે કેવળ નંદનવનમાંજ સંભળાતો હોત, તો પછી કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી આ રાત્રિના સમયમાં તેમના નામ પર પોતાની શાહી અને લેખિનીનો નિરર્થક વ્યય શામાટે કરત? હે મુખાંશુ (ચંદ્ર!) જે તું ક્ષીરસાગરતલે, અમૃતના ભંડારમાં, પ્રવાલ-પલંગપર મોતીની શય્યા ઉપર સ્થ રહ્યો હોત તોપછી તારી સાથે રમણીના મુખમંડલની તુલના કોણુ કરત? અથવા તારી આ સત્તાવીશ ક્રમાનુગતિક સુંદરીઓને લઈને “સ્વલુ સારં શ્વશુરમન્દિરમ્” એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તેં દક્ષભવનમાં વાસ કર્યો હોત તો પછી આજે કમલશર્મા તારા દર્શનનો અભિલાષી થઈને, આ શ્મશાન નજીક, આ વડતળે સંસારથી તટસ્થ થઈ શામાટે બેસત?

હે શશિ! જે તું બ્યાકરણ બણ્યો હોય તો મને માફ કરજો; મારાથી પ્રાણાન્તે પણ “શશિન્ બોલી શકાતું નથી. અત્યાર મુખી તારા ગુણો તરફજ મારું ધ્યાન ચોંટેલું હતું.

શશિ! તું અનાથોની પર્યુકટીના દ્વારપર અનિમેષ નયને પહેરે-ગીરરૂપે ચોકી કરતો રહે છે; કાલુંધેલું બોલતાં બાળકો બ્યારે નાયતાં નાયતાં તને પકડવાને દોડે છે, ત્યારે તું પણ તેમની સાથે નાયતો નાયતો ખેલ કરે છે; બાલિકાઓ બ્યારે સ્વચ્છ સરોવરના હૃદયપ્રદેશમાં તને કોઈ વાર જોવા પામે અને કોઈ વાર ન જોઈ શકે ત્યારે તારાં દર્શન માટે અહીંતહીં સરોવર તટે દોડતી ફરે છે, ત્યારે તું કોઈ કોઈ વાર સહજ દેખાવ દઈને તેમની સામે સંતાકુકડી રમે છે; નવવધૂ બ્યારે મંદમંદ પવન સાથે મહેલની અગાસીમાં એકલી બેસીને દીર્ઘ

નિશ્વાસ મૂકતી હોય છે, ત્યારે તું નારિકેલની કુંજના અંતર પ્રદેશ-
માંથી અતિ ધીરે ધીરે અમૃત વરસાવી તેના હૃદયને ભરી દઇ શીતળ કરે
છે; જ્યારે તરંગિણી (નદી) આશા તરંગિત હૃદયે ધીર પ્રવાહે મંદગતિથી
સાગર પાસે જવ નીકળે છે, ત્યારે તુંજ તેને સુવર્ણાલંકારથી શણ-
ગારીને, આશીર્વાદ દઇ માર્ગ દર્શાવે છે; જ્યારે ગુલાબ વસન્તના
રંગથી ભસ્ત થઇને ચારે તરફ નજર ફેંકી ડોલે છે, ત્યારે તેના કાનમાં
માલતીલતાને ચુંબન કરવાની સલાહ તુંજ આપે છે; વળી તેજ
તું, જ્યારે દુષ્ટ હેતુવાળો કોઇ માણસ કોઈ કુલકામિનીનો ધર્મ નષ્ટ
કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તારા સુકુમાર મુખમંડલ પર એવી બ્રકટી
ચઢાવે છે કે તે તારા મુખ તરફ દૃષ્ટિપાત કરવા પણ સમર્થ થઇ
શકતો નથી; તુંજ ખૂનીની તલવારમાં એવી વિજળી ચમકાવી દે છે,
કે તેને તેના પાપ-શોણિતખિન્દુથી રૈરવ નરકની પ્રતીતિ થઇ જાય છે.

તું ખેલતાં ક્રુદ્ધતાં બાળકોની ચાલતી સુવર્ણ થાળી છે; તરણ
પુરષોનો આશા પ્રદીપ છે; યુવક યુવતીઓને માટે રાત્રિ વિતાવવાનું
અને ભોગ ઉપભોગનું પ્રધાન સાધન છે, અને ઘરડાંઓને માટે સ્મૃતિ-
દર્પણ છે. તું અનાયોનો પહેરેગીર; સ્થિર તેજભંડાર; પ્રવાસીઓનો
માર્ગદર્શક; ગૃહસ્થોનો રાત્રિ-સૂર્ય; પાપીઓના પાપનો સાક્ષી; પુણ્યા-
ત્માની નજરે તેમની યશઃપતાકા, ગગનનો ઉજ્જવલ મણિ, જગતની
શોભા અને આ ક્ષમશાનવિહારી કમલાકાન્તનો એક માત્ર આધાર
છે. તું સારાને માટે સારો, નહારાને માટે નહારો, રસમાં રસ અને
નિરસ સમયે વિષ છે. તું કમલાકાન્તની સહધર્મિણી છે; શશિ ! હું
તને બહુજ આહું છું; હું તારી સાથેજ લગ્ન કરીશ. બધા હરિહરિ
બોલો, બાધ ! આજે આજ સ્થળે વિવાહ રાત્રિનું શયનગૃહ ! સધળા
બોલો એક વખત હરિહરિ. બોલો, બોમ્ બોળાનાથ ! ચન્દ્ર તો પુરૂષ
છે ! હવે કમલમાત્રા ચઢાવવી પડશે.

ચન્દ્ર આપણા આર્ય મત પ્રમાણે પુરુષ છે ખરો, પરન્તુ વિલા-
યતી પંડિતોના મત પ્રમાણે તે એક કોમલાંગી છે. આપણા મત
પ્રમાણે ચન્દ્ર “હી” (He)* અંગ્રેજી મતે “શી” (She) છે. તો
પછી ઉપાય શો ? ‘હી’ કે ‘શી,’ એ નક્કી થાય કેવી રીતે ?

વાસ્તવિક રીતે સંસારના લોકો સાથે મારે આ વિષયમાં એક
મત થઇ શક્યો નથી. એ સંબંધમાં મને જાત જાતના સંદેહ ઉપજે
છે. જે વાજ્ઞદેવશી શાહ લખનાં શહેરમાંથી સ્વચ્છંદે મ્યાનામાં ખેસી
કેદખાનામાં જઈને હંસ-હંસી, કપોત-કપોતી વગેરે સાથે ખેલતો,
ગુલાબજળની નદીમાં રોજ સ્નાન કરતો, અને પોતાના જેવી પિંજરમાં
પડેલી ખુલ ખુલને ધીવાળો પુલાવ ખવડાવતો તે ‘હી’ (He) કે
‘શી’ (She) ? અને જે રાણીએ સ્વદેશપ્રેમને લીધે ઐહિક સુખ-
સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને-રાજપુરુષોને શરણાગત થવા કરતાં બિક્ષા
માગવી ઉત્તમ સમજીને નેપાળના પહાડી પ્રદેશનો આશ્રય લીધો તે
‘શી’ કે ‘હી’ ?

જો ‘હી’ અને ‘શી’ નો ભેદ પરાક્રમથી નક્કી ન કરી શકાય
તો શું તે યુદ્ધકૌશલ્યદ્વારા થઇ શકશે ? જે જીવાને (ગૉન ઑફ
આર્ટ) ઓર્લિયન્સના કિલ્લા પર આક્રમણ કરતી વખતે સર્વથી પહેલાં
પગલાં ભર્યા અને જેણે ફ્રાંસનો પુનરુદ્ધાર કર્યો તેને ‘શી’ કહીશું કે
‘હી’ ? અને જે બેક્ટર્ડે તેને બળતી આગમાં નાખી દેવાને માટે તે
કેદખાનામાં હતી ત્યારે પુરુષનાં વસ્ત્રો પહેરાવી રાખ્યાં હતાં તેને ‘હી’
કહીશું કે ‘શી’ ? ના, યુદ્ધકૌશલ્યથી એ જાણી શકાશે નહિ. ત્યારે
સાધારણ રીતે સાંભળવામાં આવે છે કે, જે બળવાન તેજ પુરુષ,

* ‘હી’ (He)=તે, ‘શી’ (She)=તે, અંગ્રેજી સર્વનામ છે. ‘હિ’
પુલ્લિંગ અને ‘શી’ સ્ત્રીલિંગ.

શ્રી લીખદેવ.

અને જે જાતિ નિર્બળ તેજ સ્ત્રી. વાઙ્, કોંતે* (Comte) પોતાને નીતિ રાજ્યનો સર્વોપરિ સમજીને યુરોપીઅન પાંડિતો પાસે ' કર ' ની માગણી કરી હતી; તેજ અતુલ પરાક્રમશાલીને જે મેડમ કમ્પોટિસ્ટ દેખાએ પોતાના પ્રતાપથી વશ કરી લીધો તેને ' શી ' કહીશું કે ' હી ' ? રોમન મહારાજ્યના કૈસર પ્રતાપી પૃથ્વીપતિ હતા, મિસરની જે કિલયોપેટ્રા રાણીએ એવા ત્રણ કૈસરો ઉપર પોતાનો અમલ ચલાવ્યો તેને ' શી ' કહેશો કે ' હી ' ?

વાસ્તવિક રીતે જગતમાં ' હી ' કોણ અને ' શી ' કોણ તેનો નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી. તે દિવસે નાટકનો ખેલ ચાલતો હતો, તેમાં એક સ્ત્રી એકટરે કહ્યું:—“સિંહણ થઈ શું શિયાળના પગ સેવીશ?” અને અંગ નવ યુવકો મન્ત્રમુગ્ધની પેઠે પુતળાં જેવા તેના મુખ તરફ જોઈ રહ્યા હતા; ખરેખર મને ત્યારે તે ગાનારી સિંહ જેવીજ લાગી હતી અને પેલા સધળા અંગાળી યુવકો મને શિયાળ રૂપજ બાસ્યા હતા. તે સમયે જો કોઈ મને પ્રશ્ન કરત કે, ' હી ' કોણ અને ' શી ' કોણ ? તો હું અવશ્ય કહેત કે, આ ગાનારીજ ' હી ' અને તેનો જડવત શ્રોતૃ વર્ગજ ' શી ' છે. ખરી રીતે તો અંગાળી યુવકો કોઈક ઠેકાણે ' હી,' કોઈક સ્થળે ' શી ' અને સર્વત્ર વિકલ્પે * 'ઈટ' (it) હોય છે. તેમનો નિત્ય ક્રમ પણ છે. જેમકે હજી મસ્કરીમાં ' હી,' શયનગૃહમાં ' શી,' અને કામકાજમાં “ઈટ” હોય છે. તેઓ બાપણ આપતી વેળા ' હી,' સાહેબની પાસે ' શી ' અને મઘપાન પછી 'ઈટ' થઈ જાય છે. પરિણામે 'ઈટ', ગમે તેમ હો, મને મારા પોતાના સંબંધમાં પણ સંદેહ છે કે હું ' હી ' છું કે ' શી ' ? તે દિવસે મધુભાટે માઈ નામ દઇને પ્રસન્નની કંઈક ટોળ કરી એટલે તેણે તરત જ દૂધની બરેલી તાંબડી

* કોંત [જન્મ, ૧૭૯૮ માં] એ એક ફ્રેન્ચ નૈયાયિક હતો. ભા. ૬.

* ઈટ (It) = તે. અંગ્રેજ સર્વનામ નપુંસકલિંગમાં તે વપરાય છે.

તેના માથામાં અક્ષાળી અને બાટની છાતીનાં પાટીઆંની મળખૂતીની પરીક્ષા કરવા માટે તેના પર એક ખાસ પ્રકારનું અન્ન ચલાવવાનો ઇરાદો કીધો, તે પ્રસન્ન જગતની દષ્ટિમાં ઠરી ‘શી,’—અને હું—જેને નસીબાબુએ એક દિવસ કહ્યું કે “ચક્રવર્તી ! આજે ઝોકાં ખાતાં ખાતાં બિછાનું સળગાવી દીધું, મને લાગે છે કે એકાદ દિવસ લંકાકાંડ, કરી દેશો ! ” આ ભયથી તેમણે અશીષુની માત્રા ધટાડી દીધી, તેજ હું ‘હી’ ઠર્યો ! આવા આવા વિચારોને લીધેજ મારે જગત સાથે વાગ-યુદ્ધ મચે છે. તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે હું પોતે જ ‘હી’ છું કે ‘શી’ તેનો નિર્ણય કરવો દુષ્કર થઈ પડે તો પછી ચંદ્ર ‘હી’ છે કે ‘શી’ તે કેવી રીતે નક્કી થઈ શકે ? જો ચંદ્ર હી હશે તો હું શી ! કારણ કે મારી સાથે ચંદ્રને પ્રેમ થઈ ચૂક્યો છે; અને મારે ચંદ્ર સાથે વિવાહ કરવો જ પડશે; અને હું જો ખરેખર કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી નીકળ્યો તો ચંદ્ર થશે ‘શી’. ચંદ્ર અંગ્રેજોના મત પ્રમાણે ‘શી’ છે. તેમ થતાં હું ચંદ્રનું અંગ્રેજી રીતે પાણિયદણ કરીશ.

હમણાં વિવિધ મતાનુસાર વિવિધ કાર્યો થતાં રહે છે; હું વિલા-યતી મત પ્રમાણે લગ્ન કરીશ. હમણાં દશાવતાર દશ ભિન્ન ભિન્ન કર્મને માટે યોજાયા છે. મત્સ્ય, કૂર્મ અને વરાહ ટેબલની શોભામાં વૃદ્ધિ કરે છે. વૃસિંહ, લક્ષ્મીની આરાધના કરનાર દૈત્યકુળમાં ક્રોધન થયલા પ્રજ્ઞાદના ‘ગુણદોગ’ રૂપે આશ્રિત થઈ રહ્યા છે. ભારતીય યુવકો વામન અવતારધારી હોવા છતાં સુવર્ણ ચંદ્રને પકડવાનું અભિમાન ધરાવે છે. તેમણે પ્રથમ રામ (પરશુરામ) પાસેથી માતૃસેવાનું, બીજા રામ (દશરથસુત) પાસેથી પત્નીસેવાનું અને છેલ્લા રામ (બળરામ) પાસેથી વાર્ણીસેવા (મદિરા-સેવન) નું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમણે બૌદ્ધ મતમાંથી જગતની અનિત્યતા સમજી લઈને કલ્કિ અવતારની પેઠે સંહાર મૂર્તિ ધારણ કરી છે. હાલના સમયમાં

શક્ત મત પ્રમાણે ભોજન તૈયાર કરીને તેને શિવના ત્રિશૂલ (કાંટા)માં પરીવીને ગળા નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે; અને તે પછી સુરાપાન અવશ્ય સેવનીય ગણાય છે. વળી જોડસલમના પ્રથમ ગૌરાંગ- (ધસુપ્રિસ્ત)ના ઉપદેશાનુસાર ભજન કરવાં જોઈએ, નવદ્વીપવાસી બીજા ગૌરાંગ (ચૈતન્ય)ની પેઠે હરિસંકાર્તન થવું જોઈએ અને રાધાનગરના નાના ગૌરાંગની પેઠે સંસ્કૃત શ્લોક પણ ભણવા જોઈએ.

એટલા માટે શશિ ! પૂર્ણ શશિ ! હું તને અંગ્રેજી મત પ્રમાણે 'શી' (She) સમજીને રાજી રજી વંદીથી, તન્દુરસ્ત હાલતમાં, અક્કલ હુશિઆરીથી તારી સાથે લગ્ન કરું છું. હું અને મારા પછી મારા વંશ વારસો, કોઈની પણ અટકાયત વિના તારો ઉપભોગ સુખ-પૂર્વક કરતા રહીશું. એમાં તું અથવા તારી જગ્યાએ આવનાર કોઈ પણ કશો વાંધો લેશે કે લેવરાવશે તે રદબાતલ ગણાશે. આજથી તારી સત્તાવીશ પ્રિયા ઉપર મારો સંપૂર્ણ અધિકાર જામી ચૂક્યો છે.

હવે આ પ્રમાણે પગદબાવી દબાવીને રોહિણી સાથે ગોષ્ઠિ કરવાથી શું વળશે ? અને આ પ્રમાણે મોં મલકાવીને આજી આજી મેઘંતા કુંધટ તાણીને કેટલેક દૂર સુધી ચાલ્યાં જશો ? ઇતિ કોર્ટશિપ સમાપ્ત:-

હવે ગાન્ધર્વ વિવાહ થઈ ચૂક્યો. મેં તને વરમાળ પહેરાવી, તું મને દરમાળ આરોપ.

કન્યાનો તાત એ કન્યા, વર વરપિતા સ્થાનમાં;

ગૌર બ્યાં મન પોતાનું, લગ્ન-શય્યા સ્મશાનમાં;

હરિ ! હરિ !

આજથી હવે ચન્દ્રને જોઈને કમલ મુદિત થશે નહિ. કમલને પ્રકુલ થતો જોઈને હવે ચંદ્ર મ્હાન થશે નહિ. આજથી ભારતવાસી કવિ લોકોનું કવિત્વ લુપ્ત થશે. પહેલાં તેઓ એમ કહેતા કે:-

“કમળ નયન પ્રસન્ન ચન્દ્ર નિરખતાં થતાં,”

હવે

કમળ નયન ચન્દ્ર દેખતાં મિંચાઇ જતાં.

ચન્દ્ર હૃદયે શ્યામતા દિસે છે કેવળ,

(કિન્તુ) ચન્દ્ર કમળ-હૃદયમાંહી પરમ ઊજ્જવળ.

સોળ કળા સેવી ચન્દ્ર-વૃદ્ધિ ક્ષય નડે,

ચક્રવર્તી પૂર્ણ એક કળાને રડે.

ચન્દ્ર કળા કદિ લુપ્ત કદિ વર્તમાન,

કમળ-આગમાંહી સર્વ કળા વર્તમાન.

જો શશિ ! હમણાં એકાંત છે. તને કેટલીક વાત કહેવાની છે.

તું તારા પોતાના રૂપના અભિમાનથી ગર્વિષ્ઠ થઇને જો તે ઠેકાણે રૂપની વૃદ્ધિ કરી મૂકીશ નહિ. જ્યારે પુત્રશોકાતુર માતા છાતી કુટતી તારા તરફ જોતી આક્રંદ કરતી હોય ત્યારે તું તેની આગળ રૂપ દેખાડીને શું કરીશ ? ત્યારે હે કલંકિની ! તારા રૂપરાશિને ગાદાં વાદળાંની અંદર છુપાવી રાખજો. જ્યારે કોઈ માણસ સંસારની જ્વાળાથી દગ્ધ થઇને તારા દરબારમાં આવીને ફરિયાદ કરે ત્યારે તેની આગળ તારા સૌન્દર્યનું પ્રદર્શન કરીશ નહિ; કારણ કે જેઓ સંસારથી બળી રહેલા છે તેમને માટે તે સૌન્દર્ય તીવ્ર વિષસમાન થઇ પડશે. તેમની સાથે રાતાચોળ થઇને જ વાત કરવી બહેતર છે. જે સંઘળાનેજ ધૂણાની નજરથી જુએ છે, તે કોઇની પણ પ્રીતિ સહન કરી શકતો નથી. વળી જેઓ ઉત્તમ પ્રકારના ઐહિક સુખની સીમા સુધી પહોંચી જઇને આત્મત્યાગને માટે તત્પર થયા છે તેમને પણ ખોટી આશા આપીને સોન્નવન આપીશ નહિ.

તું હવે કેવળ એક મારેજ બોગ્ય છે, તો ખીજને કેવી રીતે આશા આપી શકીશ ? કમલાકાન્તને વેળા કવેળા નથી, અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા નથી, કે સુખ દુઃખ પણ નથી. તારે હંમેશાંજ મારી પાસે

આવવું. તારી આત્મકથા મને કહેવી, મારી વાત સાંભળતાં જવી અને તેને તારા અંતરમાં તારાં અસ્થિ મજ્જાની સાથે મિશ્રિત કરી જડી રાખવી. તારે અજવાળી રાત્રિએજ મને મળવાને આવવું, આ કોમળ કાંતિ-સાથે અધકારમાં નીકળીશ નહિ. આજનો આપણો દિવસ કેવા સુખનો છે તે તારા અને મારા સિવાય કોણ સમજી શકે એમ છે ? આજથી માસગણના કરીને પ્રત્યેક મહીનાને અંતે હું આ ગંગાતટપર તૃણ-વાસકસજ્જામાં રાત્રિ ગાળીશ, પણ તારે દરેક પૂર્ણિમાએ એકદમ મારી પાસે આવવા નીકળવું નહિ; પંચાંગ બનાવનાર જોષીઓ સાથે દિવસ પળનો વિચાર કરીને-મુદ્દર્ત જોધને કમલાભિસારિણી થવું; નહિતો કોઈ દિવસ રાહુ તને માર્ગમાં એકાએક શાહી ચોપડીને કષ્ટ પહોંચાડશે. હવે આજની વિવાહરાત્રિએ નવવધૂને અધિક ઉપદેશ આપવા જતાં ધર્મઢાંગીપણાનો આરોપ આવે માટે અલમતિવિસ્તરેણ !

હમણાં એક વાર

“ કમલ-શશીના શયન-ગૃહે હે,
કોઠિલ ગા પંચમ સૂરે. ”

હવે શશિ ! આ મૃત્યુલોકપર ઉતરીને તરંગાવલિ ઉપર અપ્સ-રાની પેઠે એક વાર નૃત્ય કર જોઈ ! એક વાર કાળાં વાંદળાંની અંદર વેગથી દોડી જઈને, અનંત આકાશના અનંત પથમાં ઉછળી પડ જોઈ ! એક વાર ગાઢાં વાદળાંમાં નાનું સરખું છિદ્ર પાડીને તેમાંથી આંખ માંડીને મારા પ્રતિ મધુર દષ્ટિપાત તો કર જોઈ ! એક વાર નક્ષત્ર નક્ષત્રમાં કલહ વધારી દઈને જેવાં તેઓ પરસ્પર સંગ્રામ કરવા લાગે કે તરત જ તે બન્ને દગ્ગના બ્યૂહ ભેદીને વેગથી દોડ તો ખરી ! એક વાર ત્વરિત ગમનને લીધે થાકનું સૂચન કરતાં, મોતીને પણ લજવે એવા સ્વેદબિન્દુથી છંટાયલા કપાળ ઉપર ધ્રુમટો તાણીને ગગન-ગોખમાં સ્થિર દષ્ટિથી બેસીને વાયુસેવન કરતો ખરી. એક વાર અવિરત અમૃત-વર્ષા કરીને ચક્રોર ચક્રવાકની અપરિતપ્ત રસનાને તૃપ્ત તો કર. એક વાર

શુભ ક્ષણે કમલાકાન્તના હૃદયમાં આવિર્ભૂત થા, કમલાકાન્ત શયન કરે છે.

અંદા ! તું ક્ષીરસાગરની ત્રિભુવનવિહારિણી પુત્રી હોવા છતાં પણ આલિકાઓના સ્વભાવ—સુલભ ‘અભિમાન’ ત્ની આરાધના કરે છે કે ? કમલાકાન્તનો શો અપરાધ થયો છે તે કહી શકતો નથી—કોઈક વાર સ્ત્રીપુરુષના બેદની ગુચ્છ કાપી નાખવાને ઉદાહરણ તરીકે પ્રસન્નનું નામ બોલ્યો હતો; એવી સામાન્ય વાતને માટે આજની રાત્રિએ આટલો રોષ દર્શાવવો ઘટતો નથી. જો, તું કલંકિની છે તે છતાં મેં તને અહણ કરી છે. તારી સાથે વિવાહ કીધો ત્યારથી આજ પર્યંત Lunatic* નામ ધારણ કર્યું છે. જ્યોતિર્વિદ્ લોકો કહેતા આવ્યા છે કે, તું પાપાણુમયી છે—તોપણ મેં તારી સાથે લગ્ન કીધું છે તે છતાં આટલો ગુસ્સો ? ત્યારે હવે આ “સંસાર-મરણ-ખંડન+” “ગિરિ તર શિરસિ મંડલ”+ કરશે ખા મારાં મસ્તક ઉપર સ્થાપી છે. બની શકે તો, આ અનન્ત નીલ વૃન્દાવનમાં મેઘનો ધુંધટ તાણીને એક વાર માનિની રાધા થઈ ખેસ ! હું એક વાર સ્ત્રીજાતિના ચરણ પકડીને આ જડ જીવન સાચું કરી લઉં. આજે હું સેંકડો અપરાધોનો અપરાધી હોવા છતાં તારાવડે જ મારાં સધળાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત થશે. તું મારા ચાન્દ્રાયણ (વ્રત)નું ચન્દ્રલક છે, તું મને વૈતરણી માટે નવીન વસ્ત્ર છે.

* ચંદ્રમસ્ત અથવા ગાંડો.

શ્રી બીખમદેવ.

+ ‘ગીત ગોવિંદ’ માંની શ્રીકૃષ્ણની રાધા પ્રત્યેની નીચેની ઉક્તિની Parody (અસલ લખાણ પરથી કરેલી હાસ્યરસવાળી ટીકા.)

“સ્મરગરલલ્લંકનં મમ શિરસિ મંડનં દેહિ પદપલ્લવમુદાર”

ભા. ૬.

હું મને ખબર છે કે કમલાકાન્તે એક દિવસ પ્રસન્ન ગોવાલણના પગ પણ પકડયા હતા; પરંતુ તે દૂધને માટે. શ્રી બીખમદેવ.

જે તું કમન બતાવીશ તો હું શત સહસ્ર વિવાહ કરીશ. હવે કમલાકાન્ત વિવાહની નવીન પદ્ધતિ શીખી ચૂક્યો છે. કમલ હવે પોતે વર, કર્તાકારવતા પુરોહિત અને લગ્નનું ચોકડું બેસાડી આપનાર વેવિશાળીઓ થવાનું શિખ્યો છે. કમલ હવે ફાવે ત્યાં વિવાહ કરી શકે છે. જ્યારે જોઇશ કે નવપદ્ધતિકા શાખા-સ્કન્ધમાંથી મુખ બહાર કાઢીને પત્રરૂપી કરસંચાલનથી બોલાવે છે કે તરત જ હું તેની સાથે લગ્ન કરી લઇશ. જ્યારે જોઇશ કે પદ્મ સ્વચ્છ સરોવરના દર્પણમાં વાંકી ડોક કરીને પોતાનું મુખ જોતી ખીલી રહી છે, એટલે તેજ ક્ષણે હું સ્થળક્રમણ સાથે જળક્રમણને જોડી દઇશ. જ્યારે જોઇશ કે નિર્ઝરિણી મેઘધનુષ્યને પકડી લાવીને તેની સાથે હ્લેરાઇ હ્લેરાઇને ખેલ કરી રહી છે એટલે તરતજ તેને તે ધનુષ્યને! સ્પર્શ કરાવી શપથ આપીને મારી સંગિની કરી લઇશ અથવા જ્યારે જોઇશ કે નદી અન્નત શય્યા (પૃથ્વી) પર સુવર્ણ અને મણિ આદિનાં આભૂષણો અને શ્વેતાંબરથી વિભૂષિત થઇને ઉત્તર દક્ષિણ શયને નિદ્રિત થવા જાય છે એટલે તરતજ તેના પાણિયહણથી ધીરે ધીરે જાગ્રત કરીને મારા અર્ધાંગિની ભાગિની કરીશ. જ્યારે જોઇશ કે કુંજલતા કાને પુષ્પ-ગુચ્છ લટકાવીને, સ્યામ કેશકલાપ ચારે તરફ વિસ્તારીને નિસ્તમ્બ બાવે સૂર્યનાં કુળાં ફિરણોથી સહજ તમ્બ બને છે; કે તરતજ તેના કેશ-કલાપમાં મસ્તક ઝુકાવી દઇને તેના પુષ્પગુચ્છ સરકાવી દઇ તેને તેના પતિની પિછાન કરાવી દઇશ. કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી હવે લગ્ન કરતાં શિખ્યો છે, અને વેવિશાળીઆની વિદ્યા પણ શિખ્યો છે; હવે કોઇની પણ ખુશામત કરશે નાહ.

વાચક ! જે તને મારી સલાહ માન્ય હોય તો તું પણ મારી પેઠે લગ્ન કર. હું વરને માટે કન્યા અને કન્યાને માટે વર શોધવાનું સારી પેઠે જાણું છું; તમને મન પસંદ સામગ્રી મેળવી આપીશ.

૮-વસન્ત ઋતુની કોકિલા.

વસન્તની કોકિલા, તું કિતમ પ્રાણી છે. જ્યારે પુષ્પો ખીલે, દક્ષિણાનિલ વાય અને આખો સંસારસુખના સ્પર્શથી ચમકી ઉઠે; ત્યારે તું આવીને તારી રસિકતા બતાવવાનો આરંભ કર. જ્યારે લોકો કડકડતી ઠંડીમાં દાંત કકડાવતા કંપવા લાગે; ત્યારે તું ક્યાં રહેશે, બાપુ ? જ્યારે શ્રાવણની જલધારાથી મારી છાયેલી છાપરીમાં નદીઓ વહેવા માડે છે, ત્યારે વરસાદની ઝડીથી ભિંજી ગયેલા કાગડાઓ અને સમડીઓ ઠેક ઠેકાણે ઉડતાં ફરે છે; ત્યારે તારી આ સ્તિગ્ધ કૃષ્ણ કાંતિવાળી મોહક કાયા ક્યાં રહે છે તું વસન્તની કોકિલા છે. શિયાળાની કે વર્ષા ઋતુની નહિ.

કોઈ કરીશ ના-તારા જેવા અમારા લોકોમાં પણ અનેક છે. જ્યારે નસીબાબુને ત્યાં તાલુકામાંથી વતનદારીની રકમ આવે છે ત્યારે મનુષ્ય-કોકિલથી તેમની ગૃહ-કુંજ પુરાઈ જાય છે. અનેક ચોટલી, ટીલાં, ચાંદા અને ચરમાનું હાટ મંડાઈ જાય છે. કેટલીએ કવિતા, કેટલાએ શ્લોક, કેટલાંએ ગીત, અપભ્રંશ અંગ્રેજી, સુધરેલી અંગ્રેજી, ચોરાડીઆ અંગ્રેજી, અને 'લાલીઆ પરાપર' અંગ્રેજીથી નસીબાબુનું દિવાનખાનું મૃદુ ધૂ ધૂ ધ્વનિ કરતાં કમ્પતરોથી છવાયેલી અગાસીની માફક શોભી રહે છે. જ્યારે તેમની ડહેલીએ, નાયરંગ, ગાનતાન, રામલીલા અને વાર પર્વની મીઝલસ હોય છે; ત્યારે મનુષ્ય-કોકિલનાં ટોળેટોળાં આવીને તેમના ઘરમાં અંધાઈ ઘેર કરી મૂકે છે. કોઈ ખાય છે, કોઈ ગાય છે, કોઈ હસે છે, કોઈ કરાંજે છે, કોઈ હુક્કા ગગડાવે છે, કોઈ હસતા ફરે છે, કોઈ અમલ ચલાવે છે, અને કોઈ ટેબલની નીચે ગમડે છે. (દારૂ પીને.)

જ્યારે નસીબાણુ બાગમાં જાય છે ત્યારે તેના સોળતીઓ કાઠીની પેઠે ઉભરાઈ નીકળે છે; પરંતુ જે રાત્રિએ મુસળધાર અવિશ્રાન્ત વરસાદ વરસ્યો અને નસીબાણુના પુત્રે એકાએક દેહ મૂક્યો, ત્યારે તેમને એક પથુ માણસ મળી શક્યું નહિ. કેટલાકની તખીઅત જરા ઠીક ન હતી તેથી તેઓ આવી શક્યા નહિ, કેટલાકને ઘેર પરમ આનંદનો દિવસ હતો-દીકરાને ઘેર દીકરો અવતર્યો હતો-તેથી તેઓ આવી શક્યા નહિ, કેટલાકને આખી રાત ઉંઘજ આવી નહોતી તેથી તેઓ આવી શક્યા નહિ, કેટલાક સારી રાત ઘેર નિદ્રા દેવીને અધીન થઈ ગયા હતા તેથી તેઓ આવી શક્યા નહિ, ખરી વાત એ છે કે, તે દિવસ વર્ષાનો હતો, વસન્તનો નહિ; તો પછી વસન્તની કોકિલા તે દિવસે શા માટે આવે?

તો પછી જ્ઞેન, વસન્તની કોકિલા તારો દોષ નથી. તું સુખે જા. આ અશોકની ડાળે બેસીને, રાતાં ફૂલોના ઢગલા વચ્ચે તારા કૃષ્ણ શરીરને બળતા અંગારામાં રહેલાં કાળાં વેંગણની પેઠે ધ્રુપાવી રાખીને એક વખત પંચમ સ્વરથી “કુ-હૂ” કરીને ટૂંક. તારા આ “કુ-હૂ” રવને હું ઘણાજ પસંદ કરું છું. તું જાતે :કાળી-પારકા અનર્થી પોષાયલી એટલે તારી દષ્ટિમાં સઘળુંજ “કુ” (ખરાખ) છે, તો પછી જેટલા જેરથી બની શકે તેટલા જેરથી આ પંચમ સ્વરે બોલ,- “કુ-હૂ.” જ્યારે પૃથ્વી પર કોઈ એવી સુંદર ચીજ જેવામાં આવે કે જેથી તારામાં દ્રેષ, અદેખાઈ, ઈર્ષ્યા જાગી ઉઠે ત્યારે જોઈ ડાળ ઉપર બેસીને પોકારીને કહે, “કુ-હૂ;” કારણ કે તું સૌન્દર્યશૂન્ય અને પારકા અન્ન ઉપર જીવન નિભાવનારી છે. જ્યારે કુસુમગુચ્છથી છવાયલી લતા સન્ધ્યાનો સમીર આવતાં ડોલી ઉઠે, અને સુગંધની લહરી આવવા માટે એવું જણાય એટલે તરતજ ટૂંકી ઉઠ,- “કુ-હૂ.”

જે વખતે અસંખ્ય ચમેલી એક સાથે ખીલી ઉઠીને પોતાની

સુગન્ધથી પોતેજ મસ્ત થઈ એકએક ઉપર ઢળી પડતી જોવામાં આવે એટલે તારે તેજ ડાળેથી તરતજ પોકારી ઉઠવું, “કુ-હૂ.” જેમ યૌવનપૂર્ણ સુંદરીનું લાવણ્ય ખીલી ખીલીને, મરડામ્મ મરડામ્મને, ડોલી ડોલીને, લયકામ્મ લયકામ્મને તેના દેહમાંથી ઉમરામ્મ નીકળે તેમ બકુલ વૃક્ષનાં ગાઢાં છવાયલાં સ્નિગ્ધ સ્યામલ ઉજ્જવલ પત્રોની શોભા વૃક્ષ ઝીલી ન શકે, એમ જ્યારે તારા જોવામાં આવે, તેનાં ખીલી રહેલાં અસંખ્ય પુષ્પોની સુગન્ધથી આકાશ સુવાસિત થઈ રહે; ત્યારે તેજ વૃક્ષનો આશ્રય લઈને તે કોમળ પત્રના સ્પર્શથી તારા શરીરને શીતળ કરીને, તેનાજ સુવાસથી તારા દેહને પવિત્ર કરીને એજ બકુલકુંજમાંથી તું “કુ-હૂ” એવું પોકારજે. જ્યારે જોવામાં આવે કે, શુભ્ર-મુખી, ધવલકાન્તિવાળી નવમલ્લિકા (ચંપેલી) સન્ધ્યાના ઝાકળ-ગિન્દુથી છંટાઈને, પ્રકાશની ઉચ્ચતાનો હાસ થતો જોઈને ધીરે ધીરે મુખ વિકાસવાનું સાહસ કરવા માંડે—અસંખ્ય અકલંક પાંખડીઓનાં પડનાં પડ વિકસિત થવાનો ઉપક્રમ શરૂ થાય, જ્યારે જોવામાં આવે-કે, બ્રમર તે રૂપ જોઈને—સ્નેહભર્યા સ્વરે તેમની આસપાસ ગુંજાવ કરતા ફરીને મધુરસ ચૂમે ત્યારે પણ હે કૃષ્ણમુખી ! ફરીથી ‘કુ-હૂ’ બોલી ઉઠીને તારા મનની જવાબા શાંત કરજે; અને જ્યારે તું કોઈ ગૃહસ્થના આંગણમાં આવેલી દાડમડીની ડાળે બેસીને, તે ધરની કુસુમકુમારિકાઓ લતાનું ડોલન, ગુલાબનો વિકાસ, બકુલનો રૂપખહાર, અને ચમેલીની વિમલતા એકત્ર કરતી, આનંદ કરી રહી હોય, એવું જોવામાં આવે ત્યારે તેના મોં ઉપરજ આ પંચમસ્વરે આખા ધર-આંગણને પ્રતિધ્વનિત કરી સૈાને પોકારીને કહેજે કે, આટલું રૂપ, આટલું સુખ, આટલી પવિત્રતા, એ સઘળું “કુ-હૂ” એજ તારો વિજય છે,—એજ પંચમસ્વર છે. નહિ તો તારા આ ‘કુ-હૂ’ને કોઈ

પણ સાંભળત નહિ. આ પૃથ્વી ઉપર તું એડસ્ટન* અને ડિસ્ટ્રાય-લીની પેઠે કેવળ શબ્દચાતુર્યથીજ જિતી ગઇ છે; નહિ તો તારો આ

* મિ. એડસ્ટન (ઇ. સ. ૧૮૦૯-૧૮૯૮) ઓગણસીમા સૈકાનો ઈંગ્લાંડનો સૌથી મહાન પુરુષ હતો. એ ૧૮૩૩ માં પહેલી વાર પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થયો. પ્રથમ એ કોન્ઝરવેટીવ પક્ષનો હતો; પણ પાછળથી લીબરલ મતવાદી થયો હતો. પાર્લામેન્ટમાં એ ૧૮૩૩ થી ૧૮૯૪ સુધી લાગલાગટ ૬૧ વર્ષ સુધી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન ૪ વખત બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના વડા પ્રધાનનું પદ પાર્યો હતો. એની વફૂત્વશક્તિ અદ્ભુત હતી. જે કોઇ એને સાંભળતું તે મંત્રમુગ્ધજ બની જતું. ઇ. સ. ૧૮૫૩માં જમા ખર્ચનો વાંધાભર્યો ખરડો પાર્લામેન્ટમાં પસાર કરાવવા માટે એણે પાંચ કલાક સુધી એક મિનિટ પણ વિશ્રાંતિ લીધા સિવાય છટાદાર ભાષણ આપ્યું હતું; છતાં આટલા લાંબા ભાષણથી પણ કોઇને જરાએ કંટાળો ઉપજ્યો નહતો. એક સમાસદે તો કહ્યું હતું કે; “મારા પાંચ કલાક પસાર થઇ ગયા એમ ધડિયાળમાં લેવાથીજ જણાયું”, અને મને એમ લાગ્યું કે એ પાંચ કલાક આટલા જલદી કેમ પસાર થઇ ગયા.” મિ. એડસ્ટને જે અનેક ઉપયોગી કામો કર્યા તેમાં તેને તેની કલમ કરતાં જીએજ ઘણી મદદ કરી હતી. એનું જીવનચરિત્ર ‘ચરિત્રમાળા’ દ્વારા નિકળેલા “જગ-વિખ્યાત પુરુષો-ભાગ ૪ થો.” માં અપાયલું છે.

x ડિસ્ટ્રાયલી (અર્લેઆફ બેકનસ્ટ્રીટ) મિ. એડસ્ટનનો સમકાલીન અને પ્રતિપક્ષી હતો. એ જાતે યાદુદી હતો. યુવાવસ્થામાં લીબરલ હતો પણ પાછળથી ચુસ્ત કોન્ઝરવેટીવ થયો હતો. એ પણ એક છટાદાર વક્તા હતો; પણ એડસ્ટનની પેઠે કોઈ પણ વિષયને માટે તનતોડ મહેનત લેતો નહિ. નિષ્પક્ષપાતપણાને માટે એ એડસ્ટનના નેટલોજ પ્રસિદ્ધ છે. એ જ્યારે ઉમરાવ બનીને ‘ હાઉસ ઓફ કોમન્સ ’માંથી અમીરોની સભામાં ગયો ત્યારે એડસ્ટનને સૂનું સૂનું લાગ્યું હતું; કારણ કે વાદવિવાદને માટે ડિસ્ટ્રાયલી જેવો બીજો કોઈ સમર્થ પ્રતિપક્ષી તે સભામાં રહ્યો નહતો. ડિસ્ટ્રાયલી નવલકથાકાર તરીકે પણ જાણીતો છે. એ ઈ. સ. ૧૮૬૮ માં થોડા દિવસ સુધી બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના વડા પ્રધાનપદ પર રહ્યો હતો.

કાળો રંગ કંઈ જોર મારવાનો ન હતો. શબ્દચાતુર્યમાં આટલો ગુણ ન હોત તો જેણે દમવગરની નાવેલો લખી છે તે (ડિઆયલી) સત્રાટના અમાત્યપદે શી રીતે ખિરાજત ? અને જોન સ્ટુઅર્ટ ડુમીય જેવો સમર્થ વિદ્વાન પાર્લામેન્ટમાં બેસવાને પણ શક્તિમાન ન થયો તેનું શું કારણ ?

તો પછી હે કોકિલ ! તું પ્રકૃતિની મહા પાર્લામેન્ટમાં ઉભી રહીને નક્ષત્રમય ભૂરા ગગનરૂપી ચંદ્રવાથી આચ્છાદિત અને ગિરિ, નદી, નગર અને કુંજરૂપી બેન્ચોથી સન્નિજત આ મહાસભાગૃહમાં તારા પંચમ સ્વરે—“કુ-હૂ” કહીને પોકાર; કે જેથી સિંહાસન ઉપરથી હેસ્ટિંગ્સ* સુધીના સભાગૃહ કંપી ઉઠે. ઠીક, બાપુ, આ મધુર કંઠથી ‘કુ’ કહીશ તો ‘કુ’ માનીશ, અને ‘સુ’ બોલીશ તો ‘સુ’ માની લઇશ. ‘કુ’ સિવાય બીજું છે પણ શું ? સઘળું ‘કુ’ છે. લતામાં કંટક છે, કુસુમમાં કીડા છે, ગંધમાં વિષ છે, પાંદડાં સુકાઈને ખરી પડે છે, રૂપ વિરૂપ થઈ જાય છે, અને સ્ત્રી જાતિમાં પ્રપંચ છે. ‘કુ-હૂ’ ઠીક છે—તું ગા; પરંતુ બ્યારે તું આ પંચમ સ્વરે બોલશે ત્યારેજ ‘કુ’ માનીશ, નાહ તો કુકડાજી ‘કુક્રે કુક્ર’ બોલીને મારી સુખમરી ગુલાબી ઉધને ‘કુ’ કહેશે તો હું માનીશ નહિ; કારણ કે તેના ગળામાં મિઠાશ નથી. શબ્દચાતુર્યથી જગત જિતાય છે ખરું; પરંતુ કેવળ બૂમ ખરાડાથી નહિ. જો કોઈ પણ શબ્દમંત્રવડે જગતને વશ કરી શકાતું હોય તો તે માત્ર તારો પંચમ સ્વરજ છે.

§ જોન સ્ટુઅર્ટ મીલ એક સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની, નૈયાયિક અને અર્થશાસ્ત્રી હતો. (૧૮૦૬ થી ૧૮૭૩.)

બા. ક.

* વૉરન હેસ્ટિંગ્સ હિન્દુસ્તાનનો પહેલો ગવર્નર જનરલ હતો. (૧૭૭૪-૮૫) એના ઉપર હિન્દુસ્તાનની અમલગિરિ દરમિયાન તેણે કરેલા અમાનુષી કામોના આરોપ બદલ પાર્લામેન્ટમાં સાત વરસ સુધી મુકદ્દમે

બેસુરા અથવા તીવ્ર, મધ્યમ સ્વરથી કામ સરતું નથી. સર નેમ્સ મેકિન્ટોસ* પોતાના ભાષણમાં શીક્ષુકીનો તીવ્ર મધ્યમ સુર મેળવ્યાથી નિષ્ફળતા પામ્યો, અને મેકેલે* રેટરિક (અલંકાર-વાણી વિભવ)ના પંચમનું અવલંબન કરવાથી વિજયી નીવડ્યો; અને ‘ફક્કડ’ દયારામ+ આદિરસ(શૃંગાર)નો પંચમ ગાવાથી અમર થઇ ગયો; પરંતુ અખાના ઋષભ (ખરબચડા) સ્વરને સાંભળે છે કોણ ? જુઓ, ધરડાં માખાપના બેસુરા બકબકાટથી કયું સાંઝે ફળ આવેલું

ચાલ્યો હતો. એવો લાંબો અને પ્રખ્યાત મુકદ્દમો ઇંગ્લાંડમાં બીજો એકે ચાલ્યો નથી. રાણી, શાહનદો ને શાહનદીઓ, ડયુકો ને બીશપો, તેમજ પોતાની પત્નીઓ સાથે ઉમરાવો અને પોતાના મજમા પહેરેલા ન્યાયાધીશો, એ સર્વ મુકદ્દમો સાંભળવા આવ્યાં હતાં. હેસ્ટિંગ્સ* ઉપરનાં તોહમતો સાબીત કરવાને તેના પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી એડમંડ બર્કે એવું તો છટાદાર ભાષણ આપ્યું હતું કે તે સાંભળીને શ્રોતાઓની આંખમાંથી હેસ્ટિંગ્સે ગુનરેલા અત્યાચાર માટે દડ દડ આંસુ વહેલાં; એટલુંજ નહિ પણ ખુદ હેસ્ટિંગ્સને પોતાને પણ લાગેલું કે હું મરી ગયો હોત તો સાંઝે થાત.

ભા. ૬.

* મેકિન્ટોસ (૧૭૬૫-૧૮૩૨) એક અંગ્રેજ રાજદારી પુરુષ અને ઇતિહાસકર્તા હતો. તેણે ‘એન્સાઇક્લો પિડિઆ’ માટે ઇંગ્લાંડમાં થએલા મહાન રાજવિપ્લવનું પ્રકરણ લખ્યું હતું. તેના લખાણમાં ઐતિહાસિક પ્રમંગો કરતાં ઐતિહાસિક તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય જોવામાં આવે છે તેથી કદાચ તેનાં પુસ્તકો લોકપ્રિય ન થઇ શક્યાં હોય. તે ફ્રેન્કસ અને બર્કેનો સમકાલીન હતો.

* લૉર્ડ મેકેલે (૧૮૦૦-૧૮૫૯) એ પ્રસિદ્ધ ધારાશાસ્ત્રી અને સમર્થ વિવેચક તથા ઇતિહાસકાર હતો. એ હિન્દુસ્તાનની “વાઇસ રિગત” કા-ઉન્સલનો સભાસદ હતો, અને તે ઓક્સની રૂઢએ તેણે હિન્દુસ્તાનની અંગ્રેજ કેશવણીનો પાયો નાખ્યો હતો. તેના લખાણમાં સચોટ ભાષા અને તીક્ષ્ણ પૃથક્કરણ શક્તિનો સારો પરિચય મળે છે.

+ મૂળ પુસ્તકમાં ભારતચંદ્ર અને કવિ કંકણનાં નામ છે.

જણાય છે ? પરંતુ જ્યારે સાહેબનાં પત્ની સાહેબનો ‘સુર બાંધવા’* (એટલે કે તેમની રંગ પકડવા) તેમનો કાનx પકડીને પંચમસુરથી આલાપ કરે છે, ત્યારે સાહેબ કેવા એકતાન થઈને બાઈસાહેબના સુર સાથે પોતાનો સુર મલાવી દે છે ?

તોપણ તારા સ્વરને પંચમ સ્વર શા માટે કહે છે તે સમજી શકાતું નથી. શું જે મધુર હોય તેજ પંચમ ? બે પંચમ અવશ્ય મધુર લાગે છે—એક પંચમ સુરનો, અને બીજો સ્ત્રીના પગે પહેરાતા ધ્રુધરીવાળા વિઠ્ઠુવાનો†; તોપણ સુર પંચમમાંથી ઉઠે તોજ મધુર લાગે છે, અને પગનો પંચમ પગ તળેથીજ ઉઠે તો મિષ્ટ લાગે છે.

કયો સ્વર પંચમ, કયો પડ્જ, કયો મધ્યમ અને કયો ગાંધાર કહેવાય એ મને કાણુ સમજાવશે ? આ હાથીનો અવાજ, પેત્રો ઘોડાનો હણહણાટ, આ મોરની કેકા, અને પેત્રો વાંદરાનો કચકચાટ છે એમ કહેવાથી તો મારા સમજવામાં કશું પણ આવતું નથી. હું અરીણી ભાઈ—એસુરં સાંભળું, એસુરં સમજું, અને એસુરં લખું છું—ઘેવત, ગાંધાર, નિષાદ, અને પંચમની પંચાત શામાટે રાખું‡ ? જે

* વાજીવ વગાડનારાઓ સપ્તકમાંના કોઈ પણ સુરથી ‘સા’ વગાડીને પોતાને અનુકૂળ સપ્તક બનાવી લે છે તેને ‘સુર બાંધવા’ કહે છે.

x ૧. સાહેબના કાન. ૨. સારંગીની ખીંટી.

† નાચનારીઓ પગનાં આંગળાંમાં જે ધ્રુધરીવાળું ઘરેણું પહેરે છે તે.

ભા. ૩.

‡ નિષાદર્ષભગાંધારષડ્જમધ્યમઘૈવતા: ।

પંચમચ્ચેત્યમી સપ્ત તંત્રીકંઠોત્થિતા: સ્વરા: ॥

સંગીતશાસ્ત્રમાં એકંદર સાત સ્વર છે. ‘સા’ આગળથી ઊઠતા સ્વરને પડ્જ, ‘રિ’ આગળથી ઊઠતાને ઋષભ, ‘ગ’ આગળથી ઊઠતાને ગાંધાર, ‘મ’થી ઊઠતાને ‘મધ્યમ, ‘પ’થી ઊઠતાને પંચમ, ‘ધ’થી ઊઠતાને ઘેવત અને ‘નિ’થી ઊઠતાને નિષાદ કહેવામાં આવે છે.

કોઈક પખાજ, ત'પુરો કે ફીડલ લઈને મને સમ સુર સમજાવવા આવે ત્યારે તેનું ગર્જન સાંભળીને મંગલા ગાયના તરતના જન્મેલા વાહર-કાનો અવાજ મને યાદ આવી જાય છે. તેણે પીતાં વધેલા નિર્મળ દૂધના ધ્યાનમાં મન તદ્દલીન થઈ જાય છે—એટલે સુર સમજી શકાતો પણ નથી. હું ગવૈયાઓનો કૃતચ થઈને તેમને મનવચન કર્મથી આશીર્વાદ આપું છું, કે બીજો અવતારે તેઓ મંગલા ગાયના વત્સ થાય.

હવે આવ, કોયલડી ! હું અને તું બન્ને એક વાર પંચમ ગા-ઇએ. તું જે છે, તેજ હું પણ છું.—આપણે બન્ને એકજ દુઃખે દુઃખી અને એકજ સુખે સુખી છીએ. તું આ કુસુમોદ્યાનમાં વૃક્ષે વૃક્ષે આનંદથી ગાતી ફરે છે, હું પણ આ સંસારવાટિકામાં ગૃહે ગૃહે નિબ-નંદે આ દક્ષતર સાંભળાવતો ફરું છું. આવ, બ્રહેન, આપણે બન્ને હળી મળીને પંચમ ગાઇએ. તારે પણ કોઇ નથી, આનંદ છે; મારે પણ કોઇ નથી, આનંદ છે. તારી પૂંજ આ કંઠ છે; મારી પૂંજ આ અક્ષીણુની ગોટી છે. તું આ સંસારમાં પંચમ સ્વરને પસંદ કરે છે,—હું પણ એનેજ ચાહું છું. તું પંચમસ્વરથી કોને બોલાવે છે ? અને હું પણ કોને ? કહે જોઈ કોયલડી, હું કોને પોકારું છું ?

જે સુંદર છે તેનેજ પોકારું છું; જે સાઈ છે તેનેજ પોકારું છું; જે માઈ બોલવું સાંભળે છે તેનેજ પોકારું છું; જે આ અહભુત બ્રહ્માંડને જોઈને કંઈ પણ ન સમજી શકતાં આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં છે, તેમનેજ પોકારું છું. આ અનન્ત સુંદર જગત—૩૫૧ શરીરનો જે આત્મા છે તેને પોકારું છું. હું પણ પોકારું છું, તું પણ પોકાર. જાણીને પોકારું અથવા અજાણતાં પોકારું, એ એકતું એકજ છે. તું પણ કંઈ જાણતી નથી અને હું પણ જાણતો નથી. તારો પોકાર પણ પહોંચશે અને મારો પોકાર પણ પહોંચશે. જે સાંભળનારને કાન હશે તો પછી તારો પોકાર ત્યાં સુધી કેમ નહિ પહોંચે ? આવ, બાપુ, એક વાર બન્ને જણ

હળીમળીને પંચમ સ્વરે ગાઇએ.

હીક, તો પછી કુહૂરવથી સધાયલા કંઠથી હે કોકિલ એક વાર બોલ તો ખરી ! કંઠ નહિ હોવાથી હું મારા મનની વાત કદી પણ કહી શક્યો નથી. જે તારો આ ભુવનમોહન સ્વર મને પ્રાપ્ત થયો હોત તો કહેત. તુંજ મારા મનની વાત પ્રકટ કરીને આ પુષ્પમય કુંજવનમાં એક વાર પોકાર જેઉં. કમલાકાન્તના મનની વાત આ જન્મમાં કહેવાઇ નથી—જે કોકિલકંઠ પામું—કોઇ અમાત્યથી ભાષા પામું તોજ મનની વાત કહી શકું. આ નીલા આકાશમાં પ્રવેશીને, આ નક્ષત્રમંડળમાં ઉડીને શું હું કદી પણ કંઈ પોકારી નહિ શકું ? હું નહિ પોકારી શકું તો ખેર, પરંતુ હે કોકિલ ! તુંજ મારાવતી એક વખત પોકાર તો, જેઉં.

૯-સ્ત્રીઓનું રૂપ.

અનેક સુંદરીઓ રૂપના અભિમાનથી ધરતી પર પગ માંડતી નથી. તેઓ એમ સમજે છે કે, જે તરફ તેઓ લયકાતી મયકાતી ચાલી જાય છે તે તરફના લોકો લાવણ્યની લહરીઓમાં ડૂબી જાય છે; અને તે દ્વારા એક નવીન જગતની સૃષ્ટિ થાય છે. તેઓ એમ માને છે કે, તેમના રૂપનો જંઝાવાત જે દિશા તરફ વાય છે, તે તરફના સઘળા લોકોનું વૈય બીજે રથજે ઉડી જાય છે, ધર્મનો કોટ ભાંગી પડે છે; જ્યારે પુરુષોના હૃદય-સાગરમાં તેમના રૂપનો પ્રથળા પ્રવાહ વહેવા માંડે છે ત્યારે તેમાં તેમનાં (પુરુષોનાં) કર્મ-જહાજ, ધર્મ-નૌકા અને બુદ્ધિરૂપી મછવા સઘળુંજ ડૂબી જાય છે. કેવળ સાંદર્યા-ભિમાની રમણીઓનીજ આવી પ્રતીતિ હોય છે એમ નથી. પુરુષો પણ જ્યારે સુંદરીઓની મોહિની શક્તિથી વશીભૂત થઈને તેમનો સાંદર્ય મહિમા વર્ણવવાનો આરંભ કરે છે ત્યારે જે કંઈ બોલે છે તે સાંભળીને પણ વિસ્મિત થવું પડે છે. ત્યારે તેઓ ગગનના તારા, અને શુક્ર, પૃથ્વીના પર્વતો, પશુપક્ષી, કીટપતંગ અને લતાગુદ્મ ઇત્યાદિની સાથે મારી મચરડીને સ્ત્રીઓનાં વિવિધ અંગોની ઉપમા આપવા મંડી જાય છે—અને પછી તેમાંનાં અનેકને અપમાનિત કરીને પાછાં કાઢે છે. રૂપ-વતીઓના મુખમંડળ સાથે તુલના કરવા માટે તેઓ પૂર્ણચંદ્રને નિમન્ત્રણ દઈને પછી તેને કલકિત ગણીને પાછો વિદાય કરી દે છે; ગરીબ બિચારો ચંદ્ર પોતાનું કલંક પોતાના હૃદયમાં રાખીને રાતો રાત પોતાનું કામ બજાવીને પલાયન કરી જાય છે. તેઓ સુંદરીના લલાટ-પરનું સિન્દુરબિંદુ જોઈને ઉપાની સેથીના શોભારૂપ બાલસૂર્યની નિંદા કરે છે, પરિણામે સૂર્યદેવ ક્રોધથી રાતાચોળ થઈ પૃથ્વીને તપ્ત કરીને

ચાલ્યા જાય છે. રાસક રમણીના વદનનું હાસ્ય જોતાં તેઓ પ્રકુલ કમળ પરના સૂર્યનાં કિરણોના અને ખીલેલી કુમુદિની પરના ચાંદનીના નૃત્યને કશા લેખામાં ગણુતા નથી. ત્યારથીજ કમળ અને કુમુદ ઉપર ક્રીડા અને પતંગનો અધિકાર જામી ગયો છે. કામિનીના કંઠહારનું નિરીક્ષણ કરતાં તેઓ રાત્રિની તારકમાળાપ્રતિ તિરસ્કાર દર્શાવવા લાગ્યા છે; મને લાગે છે કે બલિષ્ઠમાં જ્યોતિષનું અધ્યયન છોડી દધને મારે તેમના હાર ધડનાર સોનીની વિદ્યા શીખવામાં મન લમાડવું. રસીલી રંગીલી લલનાઓનાં અંગસંચાલનમાં તેઓ એવી તો લાવણ્ય-લીલા નિહાળે છે કે, ચાંદની રાત્રિમાં મંદ મંદ હાલતાં વૃક્ષ-પત્રોમાં અથવા તો નિત્યકંપિત સમુદ્રતરંગમાં થતી ચંદ્રિકાની ક્રીડામાં તેમનું મન ચોંટતું નથી. સંભવ છે કે એટલા માટે સ્ત્રીઓ રાત્રે નિદ્રાધીન થઈ જાય છે અને ઘડા ભરી ભરીને નદીને શોષી લેતી રહે છે; અને જ્યારે તેઓ રમણીઓનાં નયનોનું વર્ણન કરવા બેસે છે ત્યારે મલયસમીરથી ડોલાયમાન થતાં સરોવરમાંનાં ભૂરા રંગનાં કમળો તો દૂર રહ્યાં, પણ વિશ્વમંડળમાંની કોઈ પણ ચીજ તેમને પસંદ પડતી નથી.

એ સ્ત્રીમૂર્તિના પ્રશ્નસંકોની ઉપમાનુભવશક્તિનાં કંઈક વખાણ કર્યા સિવાય રહી શકતો નથી. એમની કલ્પનાના પ્રભાવથી એક-નયન ઘડીકમાં પક્ષી, જેમકે ખંજન, ચકોર વગેરે; ઘડીકમાં મત્સ્ય, જેમકે શકરી; ઘડીકમાં વનસ્પતિ, જેમકે પદ્મ, પલાશ, કમળ વગેરે; અને ઘડીકમાં જડ પદાર્થ, જેમકે આકાશના તારા વગેરે બની જાય છે. એક ચન્દ્ર એમના પ્રભાવથી કોઈ વખતે રમણીનું મુખમંડળ અને કોઈ વખતે તેમની ચરણાંગુલિનો નખ* બની જાય છે.

* મારા વિચાર પ્રમાણે ચન્દ્રની સાથે નખનીજ ઉપમા ઘણી સુંદર છે; કારણ કે તેથી કવિતામાં ઉત્તમ પદવિન્યાસ અથવા 'ઝમક' આવી

ઉચ્ચ કૈલાસશિખર અને નાનીસરખી કમળની કળી, બનેલી ઉપમા એકજ અંગ સાથે અપાય; છતાં તેટલાથી પૂરું થતું નથી, તેથી દાડમ, કદંબ અને હાથીનાં કુંભસ્થળ જેવી વિષમ વસ્તુઓને પણ ઉપમાની સાંકળથી જકડી લેવામાં આવી છે. નાનુંસરખું જળચર પક્ષી હંસ અને પ્રચંડ શરીરધારી સ્થગચર પશુ હાથી, એ બંનેના ગમનમાં વિષમતા હોય એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ કવિઓની નજરમાં બંનેજ રમણીઓની ચાલતું અનુકરણ કરનારાં છે. વળી જેવા તેવા હાથીની ગતિ સાથે એ હંસગામિનીઓના ગમનની તુલના થતી નથી; પરંતુ જે હાથી હાથીઓનો પણ રાજ હોય તેની ગતિ સાથેજ એ ગજેન્દ્રગામિનીઓની ગતિ સરખાવવા યોગ્ય ગણાય છે. સાંભળ્યું છે કે, હાથી એક દિવસમાં ઘણે દૂર સુધી જઈ શકે છે; ઘોડો કે તેવાં ખીર્જાં પણ તેટલું જઈ શકતાં નથી. તો પછી જેઓને દૂર મુસાફરીએ જવાનું હોય તેઓ એ ગજેન્દ્રગામિનીઓની (સ્ત્રીઓની) પીઠ ઉપર સ્વારી કરીને શા માટે જતા નથી ? જે વિભાગમાં રેલ્વે થઈ નથી તે તરફ જો ચૂંટી ચૂંટીને ગજગામિની સ્ત્રીઓનાં સ્ટેશન બેસાડવામાં આવે તો કેવું?

હું પણ એક વખતે કામિનીભક્ત કવિદળ માહેલો એક હતો. ત્યારે મને આ અખિલ સંસારમાં રમણીસમાન સુંદર વસ્તુ ખીજી કોઈ પણ દેખાતી ન હતી. ચંપક, કમળ, કુંદ (બટમોગરો), શિરીષ, કદંબ, ગુલાબ ઇત્યાદિ પુષ્પોનો પુંજ તે સમયે કામિનીઓની કાન્તિમાં ગુથેલી કુસુમમાલા જેટલો મનોહર લાગતો નહિ. કેટલે સુધી કહું, વસન્તની પુષ્પવતી પૃથ્વીના કરતાં પણ હું કુસુમમયી કામિનીને વધારે પસંદ કરતો; વર્ષાઋતુની આગળ વધતી જતી, તરંગમયી, રંગદાર

શકે છે. જેમકે—“ નખર-નિઠર-દિમકર-કરમ્બિત-કોકલ કુન્નિલ કુંજ-કુટીરે.” આ ખાસ મારી ચોતાનીજ કૃતિ છે. “ગીતગોવિંદ”માંના પૃ. ૨૪

શ્રી લીમ્બદેવ બોશનબીશ.

નદી કરતાં રસિક યુવતીનો હું વધારે પક્ષપાતી હતો; પરન્તુ હવે મારો તે ભાવ બદલાઈ ગયો છે. મને દિવ્ય જ્ઞાન થયું છે. હું માયા-મયી મહિલામંડળની મોહજાળ કાપી છૂટો થઈને નાશી આવ્યો છું. માછીની સડી ગયલી જાળમાં ફસાઈ પડેલો મજા જેવી રીતે તેને કાપીને નાશી જાય છે તેજ પ્રમાણે હું નાશી છુટ્યો છું; જે પ્રમાણે ક્ષુદ્ર કરોળીઆની જાળમાં સપડાયલું જીવકું જાળ તોડીને પલાયન કરી જાય છે તેજ પ્રમાણે હું નાશી છુટ્યો છું; અથવા જે પ્રમાણે તોફાની આખલું દોર તોડાવ્યા પછી ઉભી પૂછડીએ નાશી જાય છે તેજ પ્રમાણે હું દોટ મૂકીને પલાયન કરી આવ્યો છું. એ સવળો પ્રતાપ અદ્વી-લુનોજ છે. હે માતા અદ્વીલુ દેવી ! તારી દામડી અક્ષય રહો. તું પ્રતિવર્ષ સુવર્ણ જહાજમાં બેસીને ચીન દેશમાં જઈ માન અકરામ અને પૂજા પામી આવ; જપાન, સૈપ્પીરીઆ, યૂરપ, અમેરિકા એ સવળાજ તારા અધિકાર નીચે આવે. દેશેદેશમાં તારી જયંતી ઉજ-વાઓ; પરન્તુ કમલાકાન્તને ચરણ સમીપ રાખજે. હું તારી કૃપાથી જનસમાજના ઉપકારાર્થે દીવ ખોલીને મારા મનની બેચાર વાતો કહીશ.

બેશક મારી વાત સાંભળીને કેવળ શ્રીઓજ નહિ, અનેક પુરુષો પણ મને પાગલ કહેશે. કહેવા દો, હરકત નહિ. જે કોઈ નવીન વાત કહે છે તે પાગલજ ગણાય છે. *જેલીલીઓએ કહ્યું કે “પૃથ્વી ફરે છે” એ સાંભળીને ઇટલીનો શ્રીમંત વર્ગ, ધાર્મિકવર્ગ અને વિદ્વાન વર્ગ હસવા લાગ્યો; તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે જેલીલીઓને ચિત્તભ્રમ થયો છે. કાળનો પ્રવાહ વહી ગયો; હવે ઇટલીનો શ્રીમંતવર્ગ, ધાર્મિક

* જેલીલીઓ ઇટાલીઅન ખગોળવેત્તા હતા અને પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે એ સિદ્ધાંતને યુરોપના વિદ્વાનો સમક્ષ મૂકનાર પહેલો પુરુષ એ હતો. કોપર્નિકસે એ સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરી બતાવી માન્ય કરાવ્યો હતો. 1543માં તે એ સમય અગાઉથી એ સિદ્ધાંત જણાઈ મનાઈ ચૂક્યો હતો.

બા. કે.

વર્ષ અને વિદ્વદ્વર્ગ પૃથ્વી ફરે છે એ કથન સાંભળીને હસતો નથી; અને ગેલીલીઓને હવે કોઈ બેન્કગેપ પણ કહેતું નથી.

સધળા લોકો સૌન્દર્યની બાબતમાં 'સ્ત્રીઓનું' પ્રાધાન્ય સ્વીકારે છે. વિદ્યા, બુદ્ધિ અને બળમાં પુરુષોની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારતાં છતાં રૂપનું સર્વોપરિપણું તો સ્ત્રીઓનેજ અર્પવામાં આવે છે. મારા વિચાર પ્રમાણે આ એક ભયંકર ભૂલ છે. દિવ્ય ચક્ષુથી મારા જોવામાં આવ્યું છે કે, પુરુષના રૂપ કરતાં સ્ત્રીનું રૂપ ઘણે દરજ્જે ઉતરતી પંક્તિનું છે. હે માનમયી મોહિનીઓ ! મારા આ અપરાધને માટે તમે મને તમારાં કુટિલ કટાક્ષની કાલકૂટવૃષ્ટિથી ભસ્મીભૂત કરશો નહિ; કાળા નાગણને પણ ભૂલાવે એવી વેણીથી મને બાંધી લેશો નહિ; ગુસ્સાથી બ્રહ્મ-ધનુષ્યપર તીક્ષ્ણ શર ચઢાવીને મને વિધી નાખશો નહિ. શું કહું, તમારી નિંદા કરતાં ભયથી કાળજી ધકકી ઉડે છે. જો તમે માર્ગ જોઈને તમારી વાળીની જાળ પાથરી રાખો તો તેમાં કેટલાએ હા-થીના પગ અંધાધ જઈને તેઓ તમારા નાક સાથે ઝુલ્યા કરશે; તો પછી કમલાકાન્ત તે શી વિસાતમાં ? તમારી વાળીનું લોલક જો સરી પડે તો અનેક માણસોનાં ખૂન થઈ જવાનો બહુજ સંભવ છે. તમારા ચંદ્રહારમાંનો એકાદ ચંદ્ર પણ જો સ્થાનબ્રષ્ટ થઈને કોઈના અંગ-ઉપર પડે તો તેના હાથ પગ ભાંગી જાય એમાં કંઈ નવાઈ નથી; એટલા માટે તમે કોપ કરશો નહિ. અને હે રમણપ્રિય, કલ્પનાપ્રિય, ઉપમાપ્રિય કવિજનો, હું તમારી સ્ત્રીદેવીની સુખમયી સુવર્ણમયી પ્રતિમા ભાંગી નાખવા પ્રવૃત્ત થયો છું એમ સમજીને મને મારવાને માટે ઉદ્ધત થશો નહિ. હું સાખીત કરી આપીશ કે, તમે કુસંસ્કારથી દૂષિત પૌત્રલિક (મૂર્તિપૂજકો) છો. તમે લોકો ઉપાસ્ય દેવતાની પ્રકૃત (અસલ) મૂર્તિનો પરિત્યાગ કરીને વિકૃત (બનાવટી) પ્રતિમૂર્તિની પૂજા કરવા લાગ્યા છો.

જેમને માથે સુંદર કેશકલાપ હોય છે તેઓ કૃત્રિમ વાળનો ઉપયોગ કરતા નથી. જેમના ઘાંત ઉજળા દૂધ જેવા અને સુંદર હોય છે તેમને બનાવટી ઘાંત વાપરવાનું પ્રયોજન નથી. જેમની ચામડીનો વર્ણુજ મન હરણુ કરે એવો હોય તેમને પછી રંગ લગાવીને સૌન્દર્યની વૃદ્ધિ કરવી પડતી નથી. જેમની આંખો સામ્યુત હોય છે તેમને કાચનાં ચક્ષુનો (ચશ્માનો) આશ્રય લેવો પડતો નથી. જેમને પગ હોય છે તેઓ લાકડાના પગનો આધાર શોધતા નથી; આ પ્રમાણે જેમની પાસે જે વસ્તુ હોય છે તેને માટે તેઓ લખાવખાટ કરતા નથી. જેઓ એમ સમજે છે કે, પ્રકૃતિએ તેમને અમુક ચીજથી બેનશીય રાખ્યા છે, તેઓજ તે સંબંધી પોતાની અપૂર્ણતા દૂર કરવાને માટે યત્ન કરતા રહે છે.

આ સંબંધુ જોઈ સાંભળીને મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે, સ્ત્રીઓમાં સુંદરતાનો અત્યંત અભાવ છે. તેઓ સર્વદા પોતપોતાનું રૂપ વધારવામાંજ રોકાયેલી રહે છે; ક્યા ઉપાયથી પોતે સુંદર દેખાશે તેના વિચારમાંજ મશ્ગુલ રહે છે. સારા સારા અલંકારો કેવી રીતે મળી શકે એજ તેમની હંમેશની ભાવના હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ હું તો એટલે સુધી કહી શકું છું કે, અલંકારજ તેમને માટે જપ, અલંકારજ તેમને માટે તપ, અલંકારજ તેમને માટે ધ્યાન અને અલંકારજ તેમને માટે જ્ઞાન છે. પોતાનો દેહ શયુગારવાને માટે તેઓ એટલા બધા યત્ન કરે છે તે ઉપરથી તેમનામાં પ્રકૃત (ખરેખર) સૌંદર્ય ઝાઝું હોય એમ લાગતું નથી. જેનું નાક સુંદર ન હોય તેજ નાકે વાળીરૂપી દોરીમાં લોલકરૂપી જમનાથને ઝુલાવે છે. જેના કાન સુંદર ન હોય તેજ ફલફલ કે પશુપક્ષી ભર્યા બાગનાં ચક્રકાં (કર્ણુ-ફલ, એરિંગ વગેરે) કાને લટકાવે છે. જેનું હૃદય સુંદર ન હોય તેઓજ તે ઠેકાણે ' નવસર ' હાર લટકાવીને પુરુષજાતિને આસ કરીને

સ્તનપાન કરનારાં બાળકને ભય બતાવે છે. જે આબૂપણુ વિના પણ પેતાને સુંદર માને છે તે કદી પણ ધરેણાંનો બોળે લાદવાને આટલી વ્યગ્ર બને નહિ. પુરૂષો દામીના વિના પણ સંતુષ્ટ રહે છે; પરન્તુ સ્ત્રીજન ધરેણાં વિના પાંચ માણસમાં મોં બતાવતાં લગ્નય છે; એટલા માટે સ્ત્રીઓના પેતાના આચરણ ઉપરથી જ માલુમ પડી આવે છે કે, સૌંદર્યની બાબતમાં પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓ નિકૃષ્ટ છે.

સ્ત્રીજાતિ કરતાં પુરૂષોનું સૌંદર્ય વધારે છે એ વાત કુદરતની સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવાથી એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થશે. જે ખીલેલી કળા બેઠને વાદળાંઓના મુકુટરૂપ ઇન્દ્રધનુષ પણ હારી જાય છે, તે ચંદ્રકલાપ (કળા) મોરને જ હોય છે, ઢેલને નહિ. જે યાળથી સિંહની આટલી શોભા છે તે સિંહણને હોતી નથી. જે ટાડો વૃષભની શોભામાં વૃદ્ધિ કરે છે તે ગાયને હોતો નથી. મરધાને માથે જે સુંદર રાતી કલગી (માંજર) અને પિંછાંઓ હોય છે તે મરધીને હોતાં નથી. આ પ્રમાણે બેતાં જણાશે કે, ઉચ્ચ કોટિના જીવોમાં પણ સ્ત્રીના કરતાં પુરૂષ વધારે સુંદર હોય છે. તો પછી મનુષ્યને ધડતી વખતે સૃષ્ટિકર્તાએ એ નિયમનો ભંગ ક્યો હોય એ સમજી શકવું નથી. હે “ વિદ્યાસુંદર ” નાટકના રચનાર ! તારા મનમાં પણ શું આજ સિદ્ધાંત ઘોળાતો હતો ? શું એટલાજ માટે તે “ નાયકવું ” નામ “ સુંદર ” રાખ્યું હતું ? શું તું સમજી શક્યો હતો કે સ્ત્રીઓ ગમે એટલી વિદ્યાવતી કાં ન હોય; પરન્તુ પુરૂષની સ્વાભાવિક સુંદરતા અને બુદ્ધિ આગળ તેને પરાભવ સ્વીકારવો જ પડે છે !

સૌંદર્યનો બહાર યૌવનકાલમાં ખીલે છે; પરન્તુ હે રૂપાન્વ ભામિનીવૃન્દ ! તમારું યૌવન કેટલી ક્ષણ ટકે છે ? જીવાળ (ભરતી)ના ખાણીની પેઠે ચઢતાં ચઢતાંમાંજ ઉતરી જાય છે. કોડી વરસ પૂરાં થતાં પહેલાં તો તમે ડોસીઓ બની જાઓ છો. યોગ્ય દિવસોમાં જ

તમારાં સઘળાં અંગો શિથિલ થઇ જાય છે. વય થતાં જ તમારું ઠંડ-
માધુર્ય વિકૃત થઇ જાય છે. ચાળીશ પીસ્તાળીશ વર્ષની અવસ્થાએ
પુરુષોમાં જે તેજ જોવામાં આવે છે તે તમારામાં વીશ પચીશ વર્ષની
અંદર પણ રહેતું નથી. તમારા રૂપની સ્થિતિ વિઘુત્વની પેઠે, ધન-
ધનુષ્યની પેઠે ક્ષણસ્થાયી ન છતાં બહુજ અલ્પ કાળમાટેની છે, જેઓ
રૂપભોગને માટે પાગળ જેવા રહે છે તેમનું દુઃખ હું ભોજન કરવા
બેસું ત્યારેજ અનુભવી શકું છું. મને મારા જીવનમાં મોટામાં મોટું
દુઃખ એ છે કે, જન્મવાની ચીજ પીરસ્તાં પીરસ્તાંમાંજ ઠંડી પડી જાય
છે; એજ પ્રમાણે શ્રીઓનો સૌંદર્યરૂપી ભાત પ્રણય-કલહરૂપી પાત્રા
પીરસાતાં પીરસાતાંજ ઠંડો પડી જાય છે-પછી કોની તાકાત છે કે તે
ખાવાની તેને રૂચિ થાય ? છેવટે પોશાક અને આભૂષણરૂપી ચટણી
મેળવીને અને હાવભાવરૂપી મીઠું દધને ગમે તે રીતે મળે તો ઉતા-
સ્વેજ પડે છે.

હે સૌન્દર્યાભિમાની કામિનીઓ ! સાચે સાચું કહો જોઇએ, શું
ક્ષણસ્થાયી હોવાને લીધેજ તમારા એ રૂપનો આટલો બધો આદર સ-
ત્કાર થાય છે ? તમારું રૂપ સારી પેઠે જોયું ન જોયું તેટલામાં, કે તેનો
સારી પેઠે ઉપભોગ કર્યો ન કર્યો તેટલામાં તે અન્તર્હિત થઇ જાય
છે; તેટલા માટે જ શું પુરુષો તરસ્યા ચાતકની પેઠે તેને માટે ઉન્મત્ત
બની જાય છે ? અંગેચર સ્થાને પડેલા કે ખોવાયેલા ધનના જેવું
જાનીને શું તમે તે રૂપની ખરી કિંમત આંકવા શક્તિમાન નથી ?
કેવળ ક્ષણસ્થાયી પદાર્થ હોવાને લીધે જ નહિ, પરન્તુ બીજા કારણથી
પણ શ્રીઓનું સૌન્દર્ય મનોહર મૂર્તિ ધારણ કરે છે. તે કારણ એ છે
કે, આ જૂમડળ ઉપર જે જે અંધકારોના મત આજી ઠર્યા છે તે
સઘળા જ પુરુષો હતા; અને મારી સમજ પ્રમાણે તેમણે પ્રેમ દષ્ટિથી
શ્રીઓના રૂપનાં વર્ણન કર્યાં છે. કહેવાય છે કે, જે લેલા ઉપર મનનુએ

પ્રાણુ ઓવાર્યા હતા તે ઘણી બદસુરત હતી; પરંતુ “જેણે જેમાં માન્યું, તેમાં તેને સુખ.” સ્ત્રીઓ જે પ્રણયની મૂર્તિ છે તેમને સામાન્ય દૃષ્ટિથી કોણ જુએ ? ઉંચી જાતના આયનાના પ્રભાવથી દૃષ્ટ વસ્તુ કદરૂપી હોય તો તે પણ સુંદર જણાય છે. મનોહારિણી સ્ત્રીઓનું રૂપ જોતી વખતે તેને પ્રીતિનું અંજન આંજીને જોશે તો પછી તે પુરુષોના કરતાં વધારે સુંદર કેમ નહિ જણાય ?

હે પ્રણયદેવ ! પાશ્વત્ય કવિઓએ તને અંધ કહ્યો છે. વાત પણ ખોટી નથી. તારા પ્રભાવથી લોકો પ્રિય વસ્તુના દોષ જોઈ શકતા નથી. તારાં અંજનથી જેમનાં નેત્રો અંજનયાં છે, તેઓ-વિશ્વવિમોહન પદાર્થ-પરંપરાથી ઘેરાયલાજ રહે છે. વિકટ મૂર્તિ તેમને મનોહર ભાસે છે, કર્કશ સ્વર મધુર લાગે છે, વંત્રીની અંગ-ભંગીને મંદ મંદ પવનથી ડોલાયમાન થતી લલિત લવંગલતાની લાવણ્યત્રીલા કરતાં પણ અધિક સુખદાયક માને છે; એજ કારણથી ચીન દેશમાં ચીખા નાકને આદર મળે છે, એજ કારણથી વિલાયતી મઠમોમાં ભૂરા વાળ અને બિલાડી જેવી-માંજરી-આંખોને માન મળે છે, એજ કારણથી સીધીઓના દેશમાં જડા અધરોઠનું સન્માન છે, અને એજ કારણથી ભારતવર્ષમાં ચંદ્રના કલંક સમાન છુંદણાંવાળા સુખચંદ્રનો મહિમા વધારે છે તથા એજ કારણથી માનવ સમાજમાં સ્ત્રીઓને આદર મળે છે. હવે જો સ્ત્રીઓ પુરુષની પેઠે મનની વાત મોંએ લાવી શકતી હોય તો તેમ થતાં, હે પ્રણયદેવ ! તેમના ગુણથી તો કદાચ બને કે ન બને; પરંતુ તમારા પ્રભાવથી તો અમે અવશ્ય સાંભળી શકીએ કે, પુરુષોના સૌંદર્ય આમળ સ્ત્રીઓનું સૌંદર્ય કુછ યિસાતમાં નથી.

જો કે અંતરના ગુપ્ત ભાવો વાણીદ્વારા વ્યક્ત કરવામાં સ્ત્રીઓ અત્યંત સંકોચ પામે છે ખરી, તો પણ તેમના અંતરના ગૂઢ ભાવો તેમનાં કાર્યદ્વારા કેટલેક અંશે પ્રકટ થઈ જાય છે.

કોના જોવામાં નથી આવ્યું કે, એક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીના સૌન્દર્યનો સ્વીકાર કરવા ચાહતી નથી; છતાં પુરુષને માટે તેઓ આત્મ-સમર્પણ કરી દે એવી ભક્ત બની જાય છે. આ ઉપરથી કોણ ન સમજી શકશે કે, તેઓ અંદરખાનેથી સ્ત્રીના રૂપ કરતાં પુરુષના રૂપની પક્ષપાતિની છે ?

‘ રૂપ રૂપ ’ કરવાથી શ્રીઓનું સત્યનાશ વળી ગયું છે, સધળાજ એમ સમજે છે કે, શ્રીઓનું કિમતી ધન રૂપજ છે, રૂપજ સ્ત્રીજાતીનું સર્વસ્વ છે. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે, સ્ત્રીઓ જે કંઈ ઇચ્છત વસ્તુને માટે માગણી કરે છે, તે વસ્તુ બોકો કેવળ રૂપના બદલામાંજ આપવા ચાહે છે. આથીજ મનુષ્ય સમાજના કલંકરૂપ વારાંખનાઓનો વર્ગ ઉત્પન્ન થયો; આથીજ કુટુંબમાં સ્ત્રી વર્ગને માટે દાસત્વ સ્થાપિત થયું.

અસ્થાયી સૌંદર્ય જ કામિનીઓની એક માત્ર પૂંજ છે, સંસાર-સાગર પાર ઉતારનાર કર્ણધાર છે; એ વાત પુનઃ સાંભળવા હું ચાહતો નથી. અનેક દિવસ સુધી સાંભળી ચૂક્યો છું.

સાંભળતાં સાંભળતાં કાન ફૂટી ગયા છે. હવે એનું એ સાંભળી શકું એમ નથી. હવે તો એવું સાંભળવા ઇચ્છું છું કે, સ્ત્રીજાતિમાં રૂપના કરતાં સો ગણા, હજાર ગણા, લાખ ગણા, કરોડ ગણા ઉમદા ગુણો રહેલા છે. હું એવું સાંભળવા આતુર છું કે, તેઓ સાક્ષાત્ સહિષ્ણુતા, ભક્તિ અને પ્રેમની મૂર્તિ છે. જેમણે જોયું છે કે, જનની કેટલાં કષ્ટ સહન કરીને સંતાનનું લાલનપાલન કરે છે; જેમણે જોયું છે કે, સ્ત્રીઓ કેવા પ્રેમ અને કાળજીથી પોતાના કુટુંબના રોગી માણસોની બરદાસ ઉઠાવે છે, તેમને સ્ત્રીજાતિની સહિષ્ણુતાનો કિમિત્ત પરિચય થઈ શક્યો હશે. જેમણે કોઈ વખતે કોઈ સુંદરીને પોતાના પતિ અથવા પુત્રને માટે જીવન વિસર્જન કરતાં, ધર્મને માટે બાજી સુખોને લાત મારતાં

જોષ છે, તેઓ જ કેટલેક અંશે સમજી શકે છે કે, સ્ત્રીહૃદયમાં કેવો પ્રેમ અને કેવી ભક્તિ રહેલાં છે !

જ્યારે હું ઉત્કૃષ્ટ રમણીઓના સંબંધમા વિચાર કરવા બેસું છું; કે તરત જ મારા માનસપટ ઉપર સહગમન કરવાને તત્પર થએલી 'સતી' ની મૂર્તિ ખડી થઇ આવે છે. મારા જોવામાં આવે છે કે ચિતા ભડ ભડ બળી રહી છે, સતી પતિના ચરણને આદરપૂર્વક છાતી-સાથે ચાંપીને બળતી ચિતાની વચ્ચે બેઠી છે, આસ્તે આસ્તે અગ્નિ ફેલાતો જાય છે, એક અંગને બાળીને બીજામાં પ્રવેશી રહ્યા છે, સતી બળતી બળતી પોતાના સ્વામીના ચરણોનું ધ્યાન ધરી રહી છે, વચમાં વચમાં રામ નામનો ઉચ્ચાર અથવા સંકેત કરી રહી છે, શારીરિક કે માનસિક દુઃખનું કંઈ પણ ચિહ્ન નહિ જણાતાં વદન પ્રકુલ છે, ધીમે ધીમે અગ્નિની જ્યોત વધવા લાગી, પ્રાણ નીકળી ગયા અને કાયા ભસ્મીભૂત થઇ ગઇ. ધન્ય છે એ સહિષ્ણુતાને, ધન્ય છે એ પ્રીતિને, અને ધન્ય છે એ ભક્તિને !

જ્યારે હું વિચાર કરું છું કે, કેટલાક દિવસ થયાં આપણા દેશની અખલા અંગનાઓ કોમલાંગી થવા છતાં આ પ્રમાણે આત્મસમર્પણ કરી શકે છે, ત્યારે મારા મનમાં નવી આશાનો સંચાર થાય છે, ત્યારે મને ખાતરી થાય છે કે મહત્તાનું બીજ આપણા લોકોના હૃદયમાં હજી પણ ટકી રહેલું છે. વખત આવ્યે આપણે પણ શું મહત્તા દર્શાવી શકીશું નહિ ? હે ભારતીય પૌરાણિકાઓ ! તમે પોતે જ ભારતવર્ષનાં અણુમૂલાં રત્નો છો. તમારે મિથ્યા ઠાઠથી ૩૫ વધારે દેખાડવાને શામાટે મથવું જોઈએ ?

૧૦-ફૂલનો વિવાહ.

વૈશ્યાખ માસ લક્ષ્મીસરાનો મહિનો છે. મેં વૈશ્યાખ સુદી પડવાને દિવસે નસી બાળુના કુસુમોદ્યાનમાં (ફૂલવાડીમાં) બેસીને એક વિવાહ જોયો. બવિષ્ણનાં વરકન્યાઓને કંઈક શીખવાનું મળે તેટલા માટે તે નોંધી રાખું છું.

ચમેલીનો વિવાહ હતો. બચપણનો સધિકાળ વીતી જવાની તૈયારી હતી; કલિકા-કન્યા લક્ષ્મીને માટે લાયક થઈ આવી હતી. કન્યાનો પિતા મોટો માણસ નથી, તે એક સાધારણ વૃક્ષ છે. વળી વધારામાં તેના ઉપર ધણી દીકરીઓ પરણાવવાનો ભાર છે. સંબંધને માટે ધણેક સ્થળે વાતચીત થઈ હતી; પરંતુ કોઈ પણ સ્થળ નક્કી થયું ન હતું. બાગનો રાજા ગુલાબ, પાત્ર તો ખામી વગરનું; પરંતુ ધર ધણું મોટું એટલે તે આટલો નીચે ઉતરવા રાજી ન હતો. જસુદેને વિવાહ માટે વાંધો ન હતો; પરંતુ તે અત્યંત રાગી (લાલ-કોપી) હોવાથી કન્યાના પિતાનું મન માનવું ન હતું. રાયચંપો પાત્ર તો સાફ, પણ દિમાગ ધણો-ભારે એટલે તેની સાથે જોગ થાય એ અસંભવિત. આવા બાંજગડના સમયે જમરરાજ વેવિશ્યાળીઆ બનીને ચમેલી-સદનપર આવી બેઠા, અને બોલ્યા:—

“ ગું ગું ગું ! કન્યા છે ? ”

ચમેલીના પિતાએ (વૃક્ષે) પાંદડાં હલાવીને ઉત્તર આપ્યો “છે.”

જમર પાંદડાંનું આસન ગ્રહણ કરીને બોલ્યા:—“ ગું ગું ગું !

જરા કન્યા બતાવશે ? ”

વૃક્ષે ડાળી નમાવીને નતનયના હુધટવતી કન્યા બતાવી. જમરે એક વાર વૃક્ષની પ્રદક્ષિણા કરીને કહ્યું:—

“ગું ગું ગું ! જરા ધુંધટ ખોલો, કન્યાતું રૂપ જોવા મરજી છે.” શરમાળ કન્યાએ કેમે કરી ધુંધટ ખોલ્યો નહિ.

વૃક્ષે કહ્યું; “તમે જરા થોભો, મારી દીકરી શરમાળ છે. હું મુખ ખતાવું છું.”

બ્રમર મહાશય ગું ગું કરતા ગુલાબના દિવાનખાનામાં જઈને રાજપુત્ર સાથે મોઢિ કરતા બેઠા. આ તરફ ચમેલીની મોટી પ્હેન સન્ધ્યા આવીને ઘણું ઘણું સમજાવવા લાગી અને બોલી; “પ્હેન ! એક વાર ધુંધટ ખોલ, નહિ તો વર આવશે નહિ. મારી લક્ષ્મી, મારી ચંદા, મારી સોનાની પુતળી કની ?”

કલિકાએ કેટલીક વાર ખભાં ચઢાવ્યાં, કેટલીક વાર સુધી ગુસ્સાથી મોં ચઢાવી રાખ્યું, અને અનેક વાર કહ્યું કે; “જા અહીંથી જા.” પરંતુ છેવટે સન્ધ્યાના સ્નિગ્ધ સ્વભાવથી પીગળીને કન્યાએ ધુંધટ ખસેડ્યો; એટલે વેવિશાળીઆએ ભૂં કરીને રાજગૃહમાંથી ઉતરી આવીને કન્યા તરફ નજર ફેરવી.

કન્યાના પરિમલથી મુગ્ધ થઈને તે બોલ્યા:—“ગું ગું ગું ! કન્યા રૂપવતી તો છે ખરી, પણ ઘરમાં મધ કેટલું છે ?”

કન્યાના પિતા-વૃક્ષે કહ્યું; “કરાર પ્રમાણે પૂરતું આપીશ. લેશ પણ ઓછું નહિ.”

બ્રમર બોલ્યા:—“ગું ગું ગું ! આપ અનેક સદ્ગુણસંપન્ન છો. સેવકની મહેનતનું કંઈ ?”

કન્યાના પિતાએ ડાળી હલાવીને ઉત્તર આપ્યો; “તે પશુ થશે.”
બ્રમરે કહ્યું:—સેવકની ભેટ ઉધાર તો રાખતા નથી ને ? નગદ દાનજ શ્રેષ્ઠ દાન છે—ગું ગું ગું !

આ સાંભળતાં ક્રુદ્ધ વૃક્ષે ગુસ્સે થઈને સઘળી ડાળીઓ હલાવીને કહ્યું; “પ્રથમ વરની વાત તો કહો ? પાત્ર કોણ છે ?”

અમરે કહ્યું:—“વર ઘણોજ સુપાત્ર છે. સર્વ ગુણસંપન્ન છે.”

વૃક્ષે કહ્યું:—“પણ તે કોણ ? ”

અમરે કહ્યું:—“ગુલાબરાય ગન્ધોપાધ્યાય. બહુજ ગુણવાન માણસ.”

આ સંઘળી વાતચીત મનુષ્યો સાંભળી શકતાં નથી. કેવળ હુંજ અરીણની કૃપાથી દિવ્ય શ્રુતિશક્તિ મેળવીને એ બધું સાંભળી શક્યોહું. મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે કુલાચાર્ય મહાશય પાંખ ફફડાવીને ઝમે પગ વિસ્તારીને ગુલાબનાં ગુણગાન કરતા બેઠા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે, “ ગુલાબનું કુળ ઘણુંજ કુલીન છે. એનો તો રંગજ ન્યારો છે. જો કે ખીલે છે તો સંઘળાય ફૂલો, પરંતુ ગૌરવ તો ગુલાબનુંજ વધારે છે; કારણ કે એ સાક્ષાત્ બ્રહ્માનીજ પેદાશ છે. તેણે તે પોતાના હાથેજ રોપેલું છે. કદાચ તમે કહેશો કે ‘ એ ફૂલમાં કંટક છે ’; તો ક્યા ફૂલમાં કે ક્યા ફૂલમાં તે નથી વાર ?

ગમે તેમ હો; પણ વેવિશાળીઓ કોઈપણ પ્રકારે સંબંધ નક્કી કરીધા પછીજ ઉઠ્યો; અને ગુલાબબાબુને ઘેર ખખર પહોંચાડી. એ સમયે ગુલાબરાય હવા સાથે નૃત્ય કરતા કરતા, હસતા હસતા ખેલતા હતા. તેમણે વિવાહની વાત સાંભળતાંજ આનંદમાં આવી જઈને પ્રશ્ન કર્યો, ‘ કન્યાની ઉંમર કેટલી ’ ? અમરે કહ્યું, “ આજકાલમાંજ ખીલી ઉઠશે. ”

ગોધૂલિ લમ્પ ઠર્યો. ગુલાબરાયના વરઘોડાની તૈયારી થવા લાગી. તમરાંએ નોખત બળવવાનો આરંભ કર્યો; મધમાખીએ શરણામનું બાનું લીધું હતું, પરંતુ તે રતાંધળી હોવાથી સાથે આવી શકી નહિ; આગીઆએ મથાલ ધરી; આકાશમાં તારાઓની આતશબાજી થવા લાગી; કોકિલા આગળ આગળ મધુર સુરે મંજળગીત ગાવા લાગી; જનમાં અનેક લોકો સામેલ થયા. રાજકુમાર સ્થળપદ્મ સાંજનો વખત હોવાથી પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હોવાને લીધે આવી શક્યા ન હતા; પરંતુ

સફેદ જાતિનાં, રાતી જાતિનાં અને પીળી જાતિનાં જમસુદો સકુદુઅ પધાર્યા હતાં. કરેણુના દબે પ્રાચીન કાળના રાજાઓની પેઠે ધણી ઉંચી ડાળે ચઢીને હાજરી આપી હતી. બટમોગરો સામેલો બનવાનો હોવાથી સારી પેઠે શણગારાઇને મહાસતો હતો. ચંપો પીતાંબર પહેરીને આવી ઉભો; પણ તે બ્રાંડિ ચઢાવીને આવેલો હોવાથી તેની ઉંચ ગંધ છૂટી રહી હતી. બકુલ પુષ્પે ટોળેટોળાંમાં આવીને પોતાની સુગંધથી સમગ્ર પ્રદેશ બહેકાવી મૂક્યો હતો. નિશાને લીધે લાલ બનેલા અશોક સાથે કીડીઓનું દળ અંતરંગ સહચારી બનીને આવ્યું હતું; તેને ગુણુની સાથે નિસ્ખત નથી; ઉલટું મોંમાં ઝેર ઝાઝું રાખે છે—આવા જનનૈયા કયા વિવાહમાં નથી ભેગા થતા અને કયા વિવાહમાં તેઓ ધાધલ કરીને ઝગડો નથી મચાવી મૂકતા? આ સિવાય કુટજ* કુરુબદ્ધ+ ઇત્યાદિ બીજા અનેક જનનૈયાઓ પણ આવ્યા હતા. એમનો વિશેષ પરિચય વેવિશાળીઆ તરફથી મળી શકશે; કારણ કે તેઓ સઘળે ઠેકાણે આવજા કરે છે, અને દરેક ઠેકાણેથી ચોડું ઘણું મધ પણ મેળવતા રહે છે.

મને પણ નિમંત્રણ હતું તેથી હું ત્યાં ગયો હતો. જઇને જોઉં છું તો વરપક્ષવાળા મહા વિપત્તિમાં આવી પડ્યા હતા. પવને વાહન પૂરાં પાડવાનું બાનું લીધું હતું, ને તે વખતે તો હં હં કરી છાતી ઠોકીને મરદાનગી બતાવતો હતો; પરન્તુ કામને વખતે કાણ જાણે આં જઇને છુપાયો કે પતોજ નહિ! આથી વર અને જનનૈયાઓ દિડ્મૂઠ બનીને સ્તબ્ધપણે ઉભા. ચમેલીના ઘરની પ્રતિષ્ઠા જતી જોઇને મેં તેમને મારે વાહન બનવાનું બીકું ઝડપ્યું; અને વર તથા જનનૈયા વગેરે સઘળાં ઉંચકી લઇને હું મસ્તિકા (ચમેલી) પુરમાં પહોંચી ગયો.

* કૂલનું નામ. + વૃક્ષનું નામ. આ નામો સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વપરાયલાં જોવામાં આવે છે.

ત્યાં જોઈકું તો કન્યા પક્ષની સઘળી સુંદરીઓ આનંદના તાનમાં ધ્રુવટ ખસેડીને મોં મલકાવતી, સુમધ વરસાવતી, સુખ લૂંટતી હાસ્ય કરી રહી છે. પાંદડીએ પાંદડી એક બીજીને વળગી રહી છે, સુમન્ધ ભંડારમાંથી સુગન્ધની રેલમછેલ થઈ રહી છે, લાવણ્યના બહારથી સઘળાં લગ્ની પડે છે. જુદા, માલતી, બકુલ (બોરસલ્લી), ગુલછંડી ઇત્યાદિ સુહામણોએ સ્ત્રી આચાર કરાવીને વરને પોષ્યા; એટલામાં પુરોહિતજી પણ હાજર થઈ ગયા. નસી બાપુની નવ વર્ષની કન્યા (જીવન્ત કુસુમરૂપી) કુસુમલતા સુતર લઈને ઉભી છે. કન્યાના પિતાએ કન્યાદાન દીધું. પુરોહિતજીએ બન્નેને એક સૂત્રે બાંધી માંઠ વાળી દીધી!

પછી વરને તેમના ખાસ ઉતારામાં લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાં અનેક મધુમયી રસિલી સુંદરીઓ તેની આસપાસ ફરી વળી. સરળ સ્વભાવનાં પાટલા સાસુ તમરનું તો મળક કરતાં કરતાં મોં પણ મુકાઈ ગયું. ગુલમેદીના લાલીબર્યા મુખમાં હસવું સમાવું ન હતું. જુદા કન્યાની સખી હોવાથી તેની પાસે જઈને સૂતી. મુલછંડીને મોટી તાટકા રાક્ષસીની ઉપમા આપીને વરરાજ્યએ સારી પેઠે બનાવી; બકુલ એક તો બાલિકા અને વળી જેટલા ગુણ તેટલું રૂપ પોતામાં નહિ હોવાથી તેણે એક ખૂણે મૌન મહીને ખેસવાનુંજ ઉચિત ધાર્યું; અને મધુમાલતી મોટા માણસનાં ધણીઆણી એટલે ભારે ખમ થઈને પોતાની નીલી સાડી ફડફડાવતાં રવાન સાથે બેઠાં. એટલામાં—

“ કમલ કાકા ! ઉઠો. ઘેર જાઓ. રાત પડી ગઈ છે. તું અહીંજ સૂઈ રહેવું છે ? ” એમ કહીને કુસુમલતા મને ઢંઢોળવા લાગી. મેં કમળકીને જોયું તો કંઈજ મળે નહિ. કુલનો તે જનીવાસો ક્યાંય લુપ્ત થઈ ગયો ? મને લાગ્યું, ખરેખર સંસાર અનિત્યજ છે. હમણાં હોય છે તે કાલુવારમાં લુપ્ત થઈ જાય છે ! બે રમ્ય દિવસ ક્યાં ઉડી ગયા ? તે સઘળી હસમુખી, સુહામયી, પુષ્પ સુંદરીઓ ક્યાં ચાલી ગઈ ? જે

ઠેકાણે સધળાં જશે, તે ઠેકાણે-સ્મૃતિના દર્પણ તળે-ભૂતસાગરના ગર્ભમાં
જે સ્થળે રાજા, પ્રજા, પર્વત, સાગર, ગૃહ, નક્ષત્ર વગેરે ગયાં છે અથવા
જશે તે ઠેકાણે-મૃત્યુપુરમાં ! આ વિવાહની પેઠેજ સંધેળું સ્વન્યમાં મળી
જશે, હવામાં ઉડી જશે, ત્યારે રહેશે શું, ભોગ ? ના. ભોગ્ય ન રહે
તો ભોગ ટકી શકતો નથી, ત્યારે શું સ્મૃતિ ?

વળી કુસુમ બોલીઃ—“ ઉઠોને, શું કરોછ ? ”

મેં કહ્યુંઃ—“ દૂર થા, માંડી ! હું લગ્ન કરાવતો હતો.”

કુસુમ હસતી હસતી પાસે આવીને ઉત્કંઠાથી પૂછ્યા લાગીઃ

“ કોતું લગ્ન, કાકા ? ”

મેં કહ્યુંઃ—“ ફૂલતું.”

“ ઓહ ! કપાળ તમારું. શું કહું ! હું પણ હમણું એ ફૂલોની
લગ્નવિધિ કરાવવામાંજ રોકાયેલી હતી.”

“ ક્યાં વાર ? ”

“ જુઓ, હમણાંજ આ માળા ગુંથી છે તેમાં.” જોઈ ધું તો
મારાં વર કન્યા તેજ માળામાં ગુંથાયલાં હતાં !

૧૧-જગતરૂપી બજાર.

પ્રસન્ન ગોવાલજી સાથે મને હંમેશના વિમોહનો સંભવ નજરે પડે છે. હું નસીરામ બાપુના ઘેર આવ્યો ત્યાં સુધી તેની પાસેથી દૂધ, દહીં, ઘી, મલાઇ, અને માખણ ખાતો આવ્યો છું. ખાતી વખતે સમજતો કે, પ્રસન્ન કેવળ પરલોકમાં સદ્ગતિ પામવાની ઇચ્છાથી જ આ અનંત પુણ્યનો સંચય કરી રહી છે. હું સમજતો કે, સંસારરૂપી અરણ્યમાં જે લોકો પુણ્યરૂપી મૃગને પકડવાને જાળ લઇને ઘૂમે છે તેઓમાં પ્રસન્ન સુચતુર છે. ભોજનાન્તે હંમેશાં હું પ્રસન્નને પરકાલમાં અક્ષય સ્વર્ગ અને આ લોકમાં હુંગોપાણી મળે તેટલા માટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરતો હતો; પરંતુ અફસોસ ! માનવચરિત્ર કેવી બયાનક સ્વાર્થ-પરાયણતાથી કલંકિત છે ! હમણાં તે પૈસા માગે છે !

એટલા માટે તેની સાથે - હંમેશના જ રામ રામનો સંભવ દેખાય છે. જ્યારે પહેલે દિવસે તેણે પૈસા માગ્યા ત્યારે મેં હસવામાં તે વાત ઉડાવી દીધી-બીજે દિવસે વિસ્મિત થયો-અને ત્રીજે દિવસે બોલાવવા મંડ્યો. હવે તેણે દૂધ દહીં બધું કરી દીધાં છે. કેવું બચકર ! આટલે દિવસે જાણ્યું કે મનુષ્ય જાતિ ખરેખર સ્વાર્થપરાયણ છે; આટલે દિવસે માલૂમ પડે છે કે, આશાઓને કાળજીપૂર્વક હૃદયક્ષેત્રે રોપીને વિશ્વાસવારિથી પુષ્ટ કરવી, એ સઘળું વ્યર્થજ છે. હમણાં જ જાણ્યું છું કે, ભક્તિ, પ્રીતિ, સ્નેહ, પ્રણય આદિ સઘળું ખાલી શબ્દો જ છે-આકાશકુસુમ છે !-પડછાયા સમાન છે ! હાય ! મનુષ્ય જાતિનું શું મશે ? હાય ધનલોભી ગોવાળ જાતિનો ઉદ્ધાર કોણ કરશે ? હાય ! પ્રસન્ન નામની ગોવાલજીની ગાય ક્યારે ચોરાઇ જશે ?

પ્રસન્નનાં દૂધ દહીં છે એટલે તે આપશે; અને મારે પેટ છે,

એટલે હું તે ખાઉં એમાં તે પૈસા કયા અધિકારથી માગે છે, તે હું સમજી શકતો નથી. પ્રસન્ન કહે છે કે, હું અધિકાર, અનધિકાર સમજતી નથી, ગાય મારી છે, દૂધ મારું છે; હું પૈસા લઉં છું. તે સમજતી નથી કે, ગાય કોઈની પણ નથી; માય માયની પોતાની છે; અને દૂધ જે પીએ તેનું જ છે.

છતાં આ સંસારમાં કિંમત લેવી એ એક રિવાજ પડી ગયો છે તે હું કબૂલ કરું છું. કેવળ ખાદ્ય સામગ્રીજ નહિ; પરંતુ સઘળીજ વસ્તુઓ મૂલ્ય આપીને ખરીદવી પડે છે. દૂધ, દહીં, દાળ, ચોખા, ખાવા-પીવાની બીજી વસ્તુઓ અને કપડાં-લતાં વગેરે બજારમાં વેચાતી સીએને કદાચ બાળુ રાખીએ; પરંતુ વિદ્યા-યુદ્ધિ પણ મૂલ્ય આપીનેજ ખરીદવી પડે છે ! કોલેજમાં પૈસા આપીને વિદ્યા વેચાતી લેવી પડે છે. અનેક લોકો સારી વસ્તુ મૂલ્ય આપીને ખરીદે છે. હિન્દુઓ સામાન્ય રીતે પૈસા આપીને ધર્મ ખરીદતા રહે છે. યશ અને માન બહુ જ યોડી કિંમતમાં મળી જાય છે. સારી વસ્તુઓ પૈસા આપીને ખરીદવી પડે એવાત તો કંઈક સમજવામાં આવે છે ખરી; પરંતુ મનુષ્યો પૈસાના એવા તો ગુલામ છે કે નહારી ચીજ પણ પૈસા વિના કોઈ કોઈને આપતું નથી ! જે તમારે ઝેર ખાઈને મરવું હોય તો તે પણ બજારમાંથી વેચાતું લઈને જ ખાવું પડે.

ખરેખર આ આખું જગતજ એક મોટા બજાર જેવું છે. સઘળાઓ એમાં પોતપોતાની દુકાન શલુગારીને ખેડા છે. સઘળાનોજ ઉદ્દેશ પૈસાની પ્રાપ્તિ છે. સઘળાઓ અવિરત ખૂમ મારી રહ્યા છે કે, “ અમારી દુકાનમાં સારો માલ છે—ખરીદનાર ચાલ્યા આવો. ” સઘળાઓનો એકજ ઉદ્દેશ—ગ્રાહકોની આંખમાં ધૂળ નાખીને રફી માલ પહોંચાવી દેવો એજ છે. દુકાનદારો અને ગ્રાહકો વચ્ચે યુદ્ધજ મચી રહ્યું છે; જોઈએ, કોણ કોને મહાત કરી શકે છે ! સર્વ ખરીદવાના અવિરત પ્રયત્નને આ બજારમાં મનુષ્યજીવન કહે છે.

જરા ઉડા વિચાર કરીને મનનું દુઃખ ઓછું કરવા અશીશુની માત્રા ચઢાવી; એટલે જ્ઞાનનેત્ર ઉઘડી ગયાં. સામે સુવિસ્તૃત જમ-બજાર પડેલું જોયું. જોયું તો અસંખ્ય દુકાનદારો. દુકાન શલુમારીને ખેડેલા છે. અસંખ્ય ગ્રાહકો ખરીદી કરે છે. મારા જોવામાં આવ્યું કે તે અસંખ્ય દુકાનદારો અને અસંખ્ય ગ્રાહકો પરસ્પર આંગળાં બતાવી રહ્યાં છે. હું પણ ઝોળી ખભે ભેરવીને બજાર જઈ આવવા બહાર નીકળ્યો. પહેલવહેલો રૂપની દુકાનમાં ગયો. ઉઘાડું છે કે જે ઓળ ધરમાં નથી હોતી તેને માટેજ દુકાન આગળ જવું પડે છે. ત્યાં જઈને જોયું તો તે સંસારની “માછલી પીડ” જણાઈ! પૃથ્વીપરની સુંદરીઓ માછલી બનીને બરણીમાં પેઠેલી હતી. મેં જોયું કે, નાની, મોટી, બીમ, માંગણ, બાઈ, રઉ, છમની, યુમલી! વગેરે જાત જાતની માછલીઓ ગ્રાહકને માટે પૂંછડી પટકા પટકાને ધમપછાડ કરી રહી છે, જેમ જેમ બજારનો વખત વીતતો જાય છે તેમ તેમ તે વેચાવાને માટે તલપાપડ થઈ રહી છે. માછલો પોકારી રહી છે કે, “માછલી છોરે માછલી! કુલીન કુળરૂપી સરોવરની સસ્તી માછલી, ફેમટમાંજ આપવાની છે. બાર ઓછો કરવાનેજ વેચી નાખું છું.” કોઈ પોકારે છે કે, “માછલી છોરે માછલી! ધન-સાગરની મીઠી માછલી—જે ખરીદશે તેને ફરીથી જન્મ લેવો પડશે નહિ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ સર્વ મસ્તક નમાવીને તેના ધર આંખણમાં આમ તેમ નાચતાં ફરશે; જેની શક્તિ હોય તે ખરીદે. સોનાની હાંડીમાં આંખોના નીરવડે ઉકાળીને હૃદયા-મિત્રની સખત જવાળા આપીને રાંધવી પડશે. કયો ખરીદનાર સાહસ કરે છે, આવો હોશિયાર થઈને આવો, ગળે બાંધશે તો માત્ર નાનો સરખો કાંટો બોકાશે ને છુટા ફરવું પડવું હશે તો સાસુ (તમારી કે તેની) રૂપી બિલાડીજ તેને ચુસી ન ખાય માટે જરાક તેને પગે પડતા રહેવું પડશે. ખરીદનાર હશે તે શું એવો બીરૂ હશે કે આવી બીકથી

પાછો હઠી જશે ? ” કોષક કહે છે, “ અરે ! અમારી લગ્નગણ માછલી વેચાવા બેઠી છે, ખટાશમાં, તેલમાં, ધીમાં, પાણીમાં જેમાં નાખશે તેમાં રંધાઈ જશે. ચાલો, જીંદગીની સફળતા કરો.” કોષક બોલે છે, “ કાદવ ધોઈને પુનમના ચંદ્ર જેવી માછલી (કન્યા) લાવી છું; જેતાં-માંજ ખરીદનાર ભાન ભૂલે છે. લ્યો, લઈ જાઓ. ધર ઉગ્મજો. ”

આ પ્રમાણે જોઈ સાંભળીને હું તો એકાદ માછલી ખરીદવાને તત્પરજ થઈ ગયો; કારણ કે મારું ધર હજી સુધી માછલીની મળતી ખાલી હતું. મારા જેવામાં આવ્યું કે માછલીઓના દલાલ હોય છે; અને તેનું નામ પુરોહિત અથવા ગોર હોય છે. દલાલ ઉભો થતાં ભાવતાલ પૂછ્યો. ઉત્તર મળ્યો કે જે લેવી હોય તે લ્યો. બધાનું એકજ મૂલ્ય છે, માત્ર “જીવન-સર્વસ્વ ! ! ” મેં પૂછ્યું; “ વાર, એ માછલી કેટલા દિવસ ખાઈ શકાશે ? ” દલાલે કહ્યું; “ જે દિવસ કે ચાર દિવસ; તે પછી તો સડી જઈને ગંધાઈ ઉઠશે.” ત્યારે આટલી બારે કિંમતે આવી ક્ષણ ભંગુર-તકલાદી ચીજ શા માટે વહોરું ? એમ વિચારીને હું મચ્છી બજારમાંથી નાઠો, એ જોઈને માછલો હાથ લાંબા કરી કરીને મહાકાવ્યમાંના રોયા, પીટયા વગેરે અનેક અલંકારોથી મને વિભૂષિત કરવા લાગી. હું રૂપબળર છોડીને વિદ્યાના બજારમાં ગયો. જેનું તો એ ઠેકાણે ફળ મૂળ વેચાય છે. એક ઠેકાણે નજર પડતાં આડાં ઉભાં કેટલાંક ટીલાં ટપકાં તાણેલો બ્રાહ્મણ રેશમી મુગટો પહેરીને, રામનામી ઓઢીને, જૂનાં નાળિયેરની દુકાન ખોલીને બેઠો બેઠો ગ્રાહકોને પોકારી પોકારીને કહે છે કે; હું વેચું છું ધટલ, પટલ, પલ-સુલ.

ધરમાં દાણો પાણી હોય તેજ સ્વત્વ, નહિતો તત્વ.

જગતમાં દ્રવ્યત્વ એજ પદાર્થ છે.

ખાપના ગ્રાહમાં દક્ષિણા ન આપવાથી પુત્ર અપદાર્થ થાય છે. પદાર્થ તત્વ નામનું એક સૂકું નાળિયેર છે. ખાવામાં પાણુંજ

કઠિન છે. તેના પહેલાંજ છોટલામાં લખ્યું છે કે, બ્રાહ્મણીજ પરમ પદાર્થ છે.

અભાવ નામનાં નાજિએરના ચાર પ્રકાર હોય છે,* તેની વાત પણ સાંભળો:—

૧. તમારા ઘરમાં ધન છે અને મારા ઘરમાં નથી; એ થયો અન્યોન્યાભાવ.

૨. જ્યાં સુધી ધન પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યાં સુધી પ્રાગભાવ.

૩. ધન ખરચાઈ જાય તે ધ્વંસાભાવ, અને

૪. મારા ઘરમાં જે હમેશજ રહે છે તે અત્યન્તાભાવ.

જો સંશય પડે કે અભાવ નિત્ય છે કે અનિત્ય, તો મારા ભંડારમાં નજર નાખો. જણાશે કે અભાવ નિત્યજ છે; એટલા માટે મારાં સૂકાં નાજિએર ખરીદો !

‘વ્યાપ્તિ,’ ‘વ્યાપક,’ અને ‘વ્યાપ્તિ’ એ આ નાજિએરનો ખર છે. બ્રાહ્મણનો હાથ ઠર્યો વ્યાપ્તિ, ચાંદીનો સિકકો થયો વ્યાપક અને તમે આપશો એટલે થઈ વ્યાપ્તિ, માટે આ સૂકું નાજિએર ખરીદો; હમણાંજ સધળું સમજમાં આવી જશે.

જુઓ શેઠ, ‘કાર્ય-કારણ’નો સંબંધ ઘણી મોટી વાત છે; રૂપીઓ આપો, હમણાંજ એક ‘કાર્ય’ બની જશે. ઓછું આપવું એ ‘અકાર્ય’ છે.

હવે ‘કારણ’ કેમ સમજવું ? આ બપોરના તાપમાં સૂકાં નાજિએર વેચવા આવ્યો છું, બ્રાહ્મણીજ એનું ‘કારણ’ છે. જો કંઈ ખરીદશો નહિ તો નાજિએરનો ભાર વજો ‘અકારણ’ થશે, એટલા માટે નાજિએર ખરીદો; નહિ તો આ સૂકું નાજિએર માથામાં મારીને જીવ કાઢીશ.”

જોવાયિકો કહે છે કે અભાવ ચાર પ્રકારનો છે. અન્યોન્યાભાવ, પ્રાગભાવ, ધ્વંસાભાવ અને અત્યન્તાભાવ.

આજ્ઞાણુનું પ્રખર તાપથી તપેલું અને પરસેવાથી તરબોળ થએલું લલાટ અને વિતાંડાવાદપૂર્ણ અધર-સુધાવૃષ્ટિ જોઈને મને દયા ઉપજી-મેં પૂછ્યું; “ભદ્રાચાર્યજી ! મને નાળિયેર લેવાને વાંધો નથી; પરંતુ દુકાનમાં કંઈ હથિઆર છે ? તે વિના છોલવું કેવી રીતે ?”

“ ના બાપુ, અમે હથિઆર રાખતા નથી. ”

“ ત્યારે નાળિયેર છોલો છો કેવી રીતે ? ”

“ અમે છોલતા નથી. દાંતથી ટરડી ટરડીને ખાઈએ છીએ. ”

આ સાંભળીને હું ભૂદેવને નમસ્કાર કરીને પાસેની દુકાનમાં ગયો.

સામે જોયું તો તે એક્સપેરિમેન્ટલ “સાયન્સ”ની દુકાન હતી.

કેટલાક મોરા દુકાનદારો સૂકાં નાળિયેર, બદામ, પિસ્તાં, સોપારી વગેરે રજો વેચતા હતા. દુકાન ઉપર મોટા મોટા પીતળના અક્ષરે લખ્યું હતું કે:—

Messrs Brown Jones & Robinson.

Nut Suppliers.

ESTABLISHED 1757.

ON THE FIELD OF PLASSEY.

Messrs Brown Jones & Robinson,

OFFER TO THE INDIAN PUBLIC

A Large Assortment of

NUTS.

PHYSICAL, METAPHYSICAL,

LOGICAL, ILLOGICAL,

AND

SUFFICIENT TO BREAK

THE JAWS AND DISLOCATE TEETH OF ALL INDIAN YOUTHS.

WHO STAND IN NEED OF HAVING
THEIR DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.*

ફકાનદાર પોકારે છે; “આવો બચ્ચાઓ, Experimental Science અનુભવો. આવો, જુઓ, નંબર એકનો એક્સપેરિમેન્ટ (પ્રયોગ) મુકો છે. એનાથી દાંત તૂટે છે, માથું ફૂટે છે અને હાડકાં ભાગે છે. અમે આ સધળા એક્સપેરિમેન્ટ (પ્રયોગો) વિના મુલ્યેજ બતાવીએ છીએ—કેવળ પરાયું માથું અને પોયું હાડ મળવું જોઈએ. અમે સ્થૂળ પદાર્થોનો સંયોગ અને પૃથક્કરણ કરવામાં કુશળ છીએ. રાસાયનિક બળથી, વીજબળિક બળથી અથવા સુખક બળથી જડ-પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરવાના અમે ખાસ ‘એક્સપર્ટ’ છીએ; પરંતુ

*મેસર્સ બ્રાઉન, જોન્સ અને રોબિન્સન.

સૂઝા મેવો વેચનારા.

સ્થાપન થઈ ખાસીના મેદાનમાં. ૧૭૫૭

મેસર્સ બ્રાઉન, જોન્સ અને રોબિન્સન

હિન્દુસ્તાની પ્રબંધ

ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, નૈયાયિક અને અનૈયાયિક

સૂઝા મેવાનો મોટો જથ્થો પૂરો પાડે છે.

જે હિંદવાસી યુવકોને પોતાના વધારે પડતા દાંત

તોડવાની ઇચ્છા હોય,

તેમના દાંત ભાંગે અને જડબાં તોડી નાખે

એવો સંગીન સૂઝો મેવો.

સર્વ કરતાં મુષ્ટિપ્રહારના બળે મસ્તકના ટુકડેટુકડા કરવામાં અમે અદ્વિતીય સફળતા મેળવી છે. મધ્યાકર્ણથી, રનેહાકર્ણથી, યુમ્મકાકર્ણથી ઇત્યાદિ જાતજાતનાં આકર્ણશોની વાત અમને યાત છે; પરંતુ એ સર્વ કરતાં કેશાકર્ણના અમે ખાસ અનુભવી છીએ. આ સૃષ્ટિમાં જડપદાર્થોના અનેક પ્રકારના યોગ (મિશ્રણ) જોવામાં આવે છે; જેમ કે હવામાં ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનનો સાધારણ સંયોગ; પાણીમાં હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો યોગ અને તમારા લોકોની પીઠપર અમારા હાથનો મુષ્ટિયોગ ! એટલા માટે આ સધળો આશ્ચર્ય-જનક વ્યાપાર જોવો હોય તો માથું આગળ ધરી, એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ. જોશો કે ટ્રેવિટેશન(આકર્ણથી શક્તિ)ના બળથી આ સધળાં નાળિયેર વગેરે તમારા મસ્તક ઉપર પડશે, પર્કશન (સંઘટન) ના-મક અદ્ભુત શબ્દ-રહસ્યનો પણ પરિચય પામશો અને તમારા મસ્તકમાં રહેલા સ્નાયુઓના ગુણથી તમે વેદના અનુભવશો. પ્રથમ ખાનુ આપશો તો મક્ત પણ પ્રયોગ જોઈ શકશો.”

હું આ સધળું જોતો સાંભળતો ઉભો હતો, એટલામાં એક-એક જોયું તો અંગ્રેજ વેપારીઓ હાથમાં ડંડા લઈને ત્વરિત ગતિથી બ્રાહ્મણોનાં સૂકાં નાળિયેરના ઢગ ઉપર જઈ પડ્યા. આ જોતાંજ બ્રાહ્મણો નાળિયેર છોડી દઈને, રામનામી વસ્ત્ર ફેંકી દઈને, મુક્તાકચ્છ બનીને ઉઘા શ્વાસે પલાયન કરવા લાગ્યા. પછી સાહેબ લોકો તે સધળાં તજ દેવાયલાં નાળિયેરો દુકાનમાં ઉઠાવી લઈ આવ્યા અને વિલાયતી અસ્ત્રથી તેનું છેદન કરીને સુખે ખાવા લાગ્યા. મેં પ્રશ્ન કર્યો કે:-“આ શું થયું ?”

સાહેબોએ કહ્યું:-“ Asiatic Researches ” (એશિયાટિક શોધખોળ); એટલે રખેને મારા શરીરમાં તો કોઈ પ્રકારની Anatomical Researches (શારીરિક શોધખોળ) નહિ થઈ

જાય તેની શંકાથી બચીત બનીને ત્યાંથી હું નાઠો.

પછી સાહિત્યના બજારમાં ગયો. જોયું તો વાલ્મીકિ આદિ ઋષિ લોકો અમૃતકૂળ વેચતા હતા. મારા સમજવામાં આવ્યું કે એ સંસ્કૃત સાહિત્ય હતું. જરા આગળ ચાલીને જોયું તો કેટલાંક મનુષ્યો પીય, આલુ, દાડમ, દ્રાક્ષ ઇત્યાદિ સ્વાદિષ્ટ ફળો વેચતા હતા—માલુમ પડ્યું કે એ પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય છે. આ ઉપરાંત બીજી પણ એક દુકાન જોઈ—તેમાં અસંખ્ય સ્ત્રી છોકરાંઓ આપ લે કરી રહ્યાં હતાં. અતિશય બીડને લીધે હું તેમાં પ્રવેશ કરી શક્યો નહિ—અહારથીજ પૂછ્યું; “આ શાની દુકાન છે?”

બાળકો બોલી ઉઠ્યાં; “ગુજરાતી સાહિત્યની.”

“વેચે છે કોણ?”

“અમેજ વેચીએ છીએ. એકાદ બે મોટા વેપારીઓ પણ છે. એ ઉપરાંત લેખાગ્રુ દુકાનદારો (લેખકો)નો પરિચય “અળશીઆ—પ્રકાશ” નામના માસિકમાંથી મળી શકશે.”

“ઠીક એને ખરીદે છે કોણ?”

“અમેજ લોકો.”

વેચાઉં માલ જોવાની ઇચ્છા થઈ. જોતાં સમાચાર પત્રમાં લખેલેલાં કેટલાંક કાચાં કેળાં માલુમ પડ્યાં.

ત્યાર પછી ધાંચીવાડામાં ગયો. જોયું તો દુનીઆબરના ઉમેદવારો અને જીવજન દોસ્તો ધાંચીના રૂપમાં તેલનાં કુંડાં લઈને હારબંધ બેસી ગયા છે. તમારા હાથ તળે એકાદ જગ્યા ખૂલી છે એવું સંભળતાંજ તમારા પગ પકડીને, તેલની કુરૂપી બહાર કાઢીને તેલ માલીશ કરવા બેસી જાય છે. નોકરી ન હોય તો પણ કદાચ હશે એવી આશાથી પગ ખેંચી લઈને તેલ ચોળતા બેસે છે. તમારી પાસે નોકરી નહિ હોય તો નહિ—નમદ રૂપીઆ તો છે ને?—અહુ સાફ,

તેજ આપો, તેલ આપું છું. કોઈક એવી પ્રાર્થના કરે છે કે જ્યારે તમે તમારા બાગમાં બેસીને આંડિ ઉડાવશો ત્યારે હું તમારા પગે તેલ લગાવીશ-મારી દીકરીનાં લગ્ન થઈ જવાં જોઈએ. કોઈકની અરજ છે કે, તમારા કાનમાં પુશ્પામતનું પુશ્પબોદાર તેલ અવિરત રેડીશ-મારા ધરની બાંગેલી દીવાલ સુધરાવી આપો. કોઈક એવી કામના રાખે છે કે, તમારા બંડારમાં દીવો કરી જઈશ-મારું સમાચારપત્ર ચાલવું જોઈએ. સાંભળ્યું છે કે, ધાંચીઓની ખેંચાતાણુથી અનેક જાણુના પગ લંઘા થઈ ગયા છે. મને શંકા પડી કે, રખેને કોઈ ધાંચી અફીણુ માગવાને માટે મારા પગે પણ તેલ ધસવા ન મંડી જાય ! આથી હું પલાયન કરી ગયો.

એ પછી યજ્ઞના કંદોષવાડામાં ગયો. વર્તમાનપત્ર લેખક નામના કંદોષઓ ગોળ ચોપડેલા સંદેશ*ની દુકાન માંડીને રોકડે પૈસે વેચી રહ્યા છે. રસ્તે જતા લોકોને પકડી પકડીને માલ બધાવી દઈ હાથ ધરે છે-પૈસા નહિ મળે તો વસ્ત્ર ઉતારી લે છે આ તરફ તેમના વેચાઉ યજ્ઞની દુર્ગન્ધથી પથિકો નાક બંધ કરીને પલાયન કરી જાય છે. દુકાનદારો માવા વિના, કેવળ ગોળથીજ અદ્ભુત સંદેશ સસ્તે બાવે મૂકીને વેચી રહ્યા હતા. કોઈ રૂપીઆ અડધાને માટે, કોઈ આના બેઆનાને માટે, કોઈ કેવળ માનને ખાતર, અને કેટલાક કેવળ સાંજના વાળુને માટેજ યજ્ઞ વેચે છે. કેટલાક એવા પણ છે કે જેઓ કેવળ શેઠીઆની માડીમાં વેચવાનું મળે તેટલા માટેજ યજ્ઞનો વિક્રય કરે છે. ખીજી તરફ ગુણપુરુષો કંદોષના રૂપમાં શલ્યગારાઇને રાવળહાદુર, રાવસાહેબ, ખાનસાહેબ, રાજબહાદુર, ખિતાબ, શાલ, પાધડી, નિમત્રણ, ધન્યવાદ ઇલાદિ જાતજાતની મિઠાઈઓ લઇને વિસ્તારીને બેઠેલા હતા-ઉધરાણું, સલામ, પુશ્પામત, દવાખાનાં ખો-

લવાં, રસ્તા બંધાવવા ઇત્યાદિ મૂલ્ય લઈને મિઠાઈ વેચતા હતા; પરંતુ વિક્રયમાં અધાધુધી ધણીજ ચાલે છે; કારણ કે કેટલાક સર્વસ્વ અર્પણ કરવા છતાં પણ કશુંજ પામી શકતા નથી, જ્યારે કેટલાક કેવળ સલામ કરીનેજ મળુ દોઢમળુ ભાર બાંધી જાય છે.

આ પ્રમાણે અનેક દુકાનો જોઈ; પરંતુ બધેજ ઠેકાણે સડી ગએલો માલ અડધી કિંમતે વેચાતો જણાયો, કોઈ ચોકખા માલની દુકાન જોવામાં આવી નહિ. કેવળ એક દુકાન જોઈ—તે ધણી અદ્ભુત હતી.

જેયું તો દુકાનમાં ગાઢ અધકાર છવાઈ રહેલો હતો—કંઈ પણ નજરે પડી શકતું નહિ. બૂમ પાડવા છતાં દુકાનદાર તરફથી ઉત્તર મળી શક્યો નહિ—કેવળ પ્રાણિ માત્રને ભય પમાડે એવી અનન્ત ઝળઝળા સંભળાઈ—ઝાંખા પ્રકાશમાં બહારના પાટીઆ ઉપરનું લ-ખાણું વાંચ્યું—

યશની દુકાન.

વેચવાનો માલ—અનન્ત યશ.

વેચનાર — કાલ.

મૂલ્ય — જીવન.

પોતાના જીવનમાં કોઈ એમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી, બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે સુયશ વેચાતો નથી.

વાંચીને વિચાર્યું—મારે આવા યશનું કામ નથી. કમલાકાન્ત જીવતો હશે તો ધણે યશ કમાશે.

પછી ઇન્સાફના બનરમાં ગયો—જેયું તો તે કસાઈખાનું હતું ટોપીવાળા, બંગાળી ફેંટાવાળા, નાના, મોટા સઘળા કસાઈઓ (વ-કીલો) હાથમાં છરી લઈને ગાય કાપી રહ્યા છે. ભેંસ પાડા, સાંઢ વગેરે મોટાં મોટાં પશુઓ શિંઝડાં બતાવીને છૂટીને નાશી જાય છે.—

બકરાં, મેઘાં અને ગાય વગેરે નાનાં અને નિર્બળ પશુઓ ફસાઇ પડે છે. મને જોતાંજ બળદ જાણીને એક કસાઇ બોલી ઉઠ્યો; “આ પશુ બળદ છે. કાપવો જોઇશે.” હું સલામ કરીને ત્યાંથી ઉભી પૂછડીએ નાઠો.

હવે જગત બજારમાં ફરવાની ઇચ્છા રહી નહિ; તો પશુ પ્રસન્ન ઉપર ગુસ્સો હતો તેથી એકવાર દહીં બજાર જોવા પહોંચ્યો. જતાં પ્રથમજ જોવામાં આવ્યું કે ખુદ કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી નામક જોવાળ, દફતરરૂપી સડેલી છાસની મટકી લઇને બેઠો છે—પોતે તે છાશ પીએ છે, અને બીજાને પાય છે.

એટલામાં ચોંકી ઉઠ્યો—આંખ ઉઘડી ગઇ,—જેયું તો નસી બામુના ઘરમાંજ હું; પશુ છાસની દોણી પાસે છે ખરી. પ્રસન્ન એક દોણી છાસ લાવીને મને મનાવે છે કે, “ચક્રવર્તી મહાશય, ગુસ્સે થશો નહિ. આજે દૂધ દહીં કશું રહ્યું નથી—આટલી છાસ લાવી હું—એના પૈસા આપવા નહિ પડે.”

૧૨—મારો દુર્ગોત્સવ.

માતાની આક્રમને દિવસે મને આટલું અશીષુ ચઢાવવાનું કોણે કહ્યું હતું ! મેં શા માટે અશીષુ લીધું ! હું શા માટે મૂર્તિનાં દર્શન કરવા ગયો ! જે કદી દેખીશ નહિ તે શા માટે જોયું ! આ ઈંદ્રજલ કોણે દેખાડ્યું !

મેં જોયું, કાલનો પ્રવાહ દશે દિશામાં વ્યાપી જઇને પ્રબલ વેગથી છૂટી રહ્યો છે-હું તરાપા ઉપર બેસીને ગમન કરું છું. જોયું તો, અનન્ત અપાર અંધકારમાં પવનથી ઉત્પન્ન થતા તરંગવાળો તે પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. વચમાં વચમાં ઉજ્જવલ નક્ષત્રો ઉદય પામે છે, આથમી જાય છે અને ફરી ઉગે છે. હું કેવળ એકલો જ હતો-એકલો હોવાથી જય પામવા લાગ્યો-ખીલકુલ એકલો-માતૃહીન-મા ! મા ! કહીને પોકારું છું. હું આ કાલસમુદ્રમાં માતૃસંશોધન અર્થે આવ્યો છું માતા ક્યાં છે ? ક્યાં છે મારી મા ! ક્યાં છે કમલાકાન્ત-પ્રસન્ન ભારત માતા ? આ ધોર કાલસમુદ્રમાં તું ક્યાં છે ?

એકાએક સ્વર્ગીય વાદ્યથી કર્ણ તૃપ્ત થઇ ગયા. ગગનમંડળમાં પ્રાતઃકાળના અરણ્યોદય જેવો લોહિતોજ્જ્વલ પ્રકાશ છંટાઇ ગયો-શીતળ મંદ પવન વહેવા લાગ્યો-તે તરંગપૂર્ણ જલરાશિ ઉપર દૂર દેશમાં નજર નાખતાં સુવર્ણથી મહેલી, માતા સવસ્વતીની પ્રતિમા દેખાઇ ! જળમાં હસે છે, તરતી તરતી ખસતી જાય છે, અને તેજ ફેલાવે છે. શું આજ માતા ? હા, એજ માતા. ઓળખી શક્યો, કે એજ મારી જનની જન્મભૂમિ-એજ-મૃદુમયી-^૧ અનન્ત રત્નભૂષિતા-અત્યારે કાળના ગર્ભમાં દટાએલી છે !

રત્નવિભૂષિત દશ દિશારૂપી દશ ભુજઓ દશે દિશા તરફ ફેલાયલી છે; તે ભુજઓમાં વિવિધ આયુધ રૂપે વિવિધ શક્તિઓ શોભે છે; પગ નીચે શત્રુ કચરાઈ પડ્યા છે. એ મૂર્તિ હવે જોઇશ નહિ—આજે જોઇશ નહિ—કાલે પણ જોઇ શકીશ નહિ—કાલપ્રવાહને પાર ઉતર્યા વિના જોઇ શકીશ નહિ—પરંતુ એક દિવસ જરૂર દેખીશ—દશ ભુજવાળી, નાના આયુધધારિણી, શત્રુમર્દિની, વીરેન્દ્રવાહિની, જમણી બાજુએ ભાગ્યરૂપિણી લક્ષ્મી, અને ડાબી બાજુએ વાણી, વિદ્યા અને વિજ્ઞાનમયી સાક્ષાત્ સરસ્વતીવાળી બગરૂપી કાર્તિકેય અને કાર્યસિદ્ધિ રૂપી ગણેશના સંગવાળી ભારત માતાની સુવર્ણમયી પ્રતિમા મેં તે કાલપ્રવાહમાં ફરીથી જોઇ.

પુષ્પ ક્ષાંથી મળ્યાં તે કહી શકતો નથી,—પરંતુ મેં તે પ્રતિમાના ચરણે પુષ્પાંજલિ સમર્પી—અને બોલ્યો; “ હે સર્વ મંગલદાયિની, હે કલ્યાણિ, હે ! સર્વાર્થસાધિકે ! અસંખ્ય સંતાનપાલિકે ! ધર્મ અર્થ અને કર્મફલરૂપ સુખ—દુઃખને આપનારી માતા, મારી પુષ્પાંજલિ ગ્રહણ કર. આ ભક્તિ, પ્રીતિ, વૃત્તિ, શક્તિ આદિક પુષ્પો હાથમાં લઇને તારા ચરણકમળમાં પુષ્પાંજલિ સમર્પું છું; તું આ અનન્ત જલરાશિમાંથી નીકળીને, આ વિશ્વમોહિની મૂર્તિ જગત્ સમીપ એકવાર પ્રકટાવ. આવ, માતા ! ઘેર આવ—અમે ૩૩ કોટિ સંતાનો એકત્ર થઇને, એકી વખતે, ૬૬ કોટિ હાથ જોડીને, તારાં ચરણકમળની પૂજા કરીશું. ૩૩ કરોડ મુખથી—“ માતઃ, જનનિ, અંબિકે ! ધાત્રિ, ધરત્રિ, ધનધાન્યદાયિકે ! નર્ગકશોભિનિ, નગેન્દ્રબાલિકે ! શ્વરતસુંદરિ ! ચારૂર્ણ્યદ્રબાલિકે ! ” એમ પોકારીશું. હે સિન્ધુસેવિતે, સિન્ધુપૂજિતે સિન્ધુમથનકારિણિ ! શત્રુઓનો વધ કરવા માટે દશ ભુજઓમાં દશ આયુધ ધારણ કરનારી ! અનન્ત શ્રીસંપત્ત, અનન્તકાલ—સ્થાયિની ! હે અનન્ત શક્તિપ્રદાયિનિ, તારાં સંતાનોને શક્તિ આપ ! હે મા !

અમે તને શું કહીને બોલાવીએ ! આ તેત્રીસ કોટિ ચિર તારા ચરણ-
કમળ ઉપર ધરીશું—આ તેત્રીસ કોટિ કંઠે તારું નામ લખને હુંકાર
કરીશું. આ તેત્રીસ કોટિ દેહની તારે માટે આહુતિ આપીશું. જે ન
કરી શકીશું તો આ ૬૬ કોટિ ચક્ષુમાંથી તારે માટે આંસુ વહેવડાવીશું.
આવો મા, ધરમાં આવો—જેનાં ૩૩ કોટિ સંતાન—તેને ચિન્તા શાની ?”

જેત જેતામાં આ પ્રાતમા તે અનન્ત કાલસમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ-
ફરીથી જેષ શક્યો નહિ. તે તરંગપૂર્ણ જલરાશિ અધકારથી વ્યાપ
થઈ ગયો, જળકલ્લોલમાં સમસ્ત જગત્ ડૂબી ગયું; એટલે હું હાથ
જોડીને, સજળ નેત્રે, પોકારવા લાગ્યો; “ ઉઠ મા, સુવર્ણમયી ભારત-
ભૂમિ ! ઉઠ ! હવે અમે સુસંતાન થઈશું, સત્પથે ચાલીશું, તારું નામ
રાખીશું. ઉઠ મા, દેવતાઓની કૃપાપાત્ર દેવિ—હવે અમે અમારી જાતને
બૂલી જઈશું, બંધુપ્રેમી બનીશું, પરહિત સાધીશું,—અર્ધમ, આલસ્ય
અને વિષયસેવન ત્યાગ કરીશું. ઉઠ મા, એકલો રડી રહ્યો છું, રડતાં
રડતાં આંખો ફૂટી ગઈ છે મા ! ઉઠ, ઉઠ માતા ભારતજનનિ !

માતા ઉઠી નહિ. ઉઠે નહિ શા માટે ? આવો સર્વ બંધુઓ !
આપણે આ અધકારમય કાલ-પ્રવાહમાં બૂસકો મારીએ. ચાલો, આપણે
૬૬ કોટિ ભુજઓવડે એ પ્રતિમા ઉઠાવીને, તેત્રીસ કોટિ મસ્તક
ઉપર ચઢાવીને ઘેર લઈ ચાલીએ. આવો, અધકાર છે તો શું થયું ?
શો ભય છે ? આ નક્ષત્રો જે વચમાં વચમાં ઉગે છે અને ઝંખકારા
મારીને અદૃશ્ય થાય છે તે આપણને માર્ગ બતાવશે. ચાલો, ચાલો,
અસંખ્ય હસ્તપ્રહારથી એ કાળસમુદ્રના જળને ઉછાળના ઉછાળતા,
વલ્લોવતા વલ્લોવતા ડહોળી નાખીને તરી જઈએ અને માતાની સુવર્ણ-
પ્રતિમા મસ્તક ઉપર રાખી લઈ આવીએ. ભય શો ? ન બનશે તો
ડૂબી મરીશું, માતા વિના આ જીવનનું કામ પણ શું છે ? આવો,
પ્રતિમા ઉઠાવી લાવીએ. પૂજની મોટી ધામધૂમ મચશે. દ્વેષરૂપી બકરાને

સત્કીર્તિ રૂપી ખડ્ગથી છેદીને માતાને બલિ ચઢાવીશું. નોખત વગાડનારા અનેક પૂર્વજો નોખતના ગંભીર નાદથી ભારતનાં યશોગાન ગજવી આકાશ કંપાવી ચૂકશે. અનેક ઢોલ, કાંસાં, પખાવ વગેરે ભારતના જયનાદ ફેલાવશે, અને અનેક સ્વરસુધઓ પોતાના સુરવડે માતાનો મહિમા વિસ્તારશે. પૂજની મોટી ધૂમ મચશે. અનેક બ્રાહ્મણો, પંડિતો લાડુના લોભથી ભારતપૂજમાં સામેલ થઈને પતરાળી મંડાવશે—અનેક દેશી વિદેશી સજ્જનો—ઉંચ નીચ સઘળા—આવીને માતાના ચરણમાં મસ્તક નમાવશે. કેટલાંએ દીન દુઃખીઓ પ્રસાદ ખાઈને પેટ ભરશે. અનેક નર્તકીઓ નૃત્ય કરશે, ગાયકો મંગળ ગાશે, અને કરોડો ભક્ત યોકારશે—મા ! મા ! મા !

જય જય જય જય જગદાત્રી,
 જય જય જય હિંદ જગદ્ધાત્રી;
 જય જય જય સુખદા અન્નદા,
 જય જય જય વરદા શર્મદા.
 જય જય જય શુભા શુભંકરી,^૧
 જય જય જય શાન્તિ ક્ષેમંકરી;^૨
 દ્વેષક-દલિની^૩, સંતાન-પાલિની,
 જય જય દુર્ગા, દુર્ગતિ-નાશિની.
 જય જય લક્ષ્મી વારીન્દ્ર-બાલિકા,
 જય જય કમલાકાન્ત-પાલિકા;
 જય જય ભક્તિ શક્તિ-દાયિકા,
 પાપ તાપ ભય શોક-નાશિકા.
 મૃદુલ-ગંભીર-ધીર-ભાષિકા,
 જય મા કાલિ કરાલિ અમંબિકા;

नय हिमालय-नग आलिका,
 अतुलित-पूर्ण-यद्र-भालिका.
 शुभा शोभना सर्व अर्थ साधिका,
 नय नय शान्ति शक्ति कालिका,
 नय नय भा कुमाराकान्त-पालिका.

नमोस्तु ते देवि वरप्रदे शुभे ॥
 नमोस्तु ते कामचरे सदा ध्रुवे ॥
 ब्रह्माणीन्द्राणि रुद्राणि भूतभव्ये यशस्विनि ॥
 आहि माम् सर्वदुःखेभ्यो मानवानं भयंकरि ॥
 नमोस्तु ते जगन्नाथे जनार्दनि नमोस्तु ते ॥
 प्रियदान्ते जगन्मातः शैलपुत्रि वसुन्धरे ॥
 त्रायस्व माम् विशालाक्षि भक्तानामार्तिनाशिनि ॥
 नमामि शिरसा देवीम् बन्धनोऽस्तु विमोचितः ॥*

૧૩—એક ગીત

“સાંભળ પ્રસન્ન, તને એક ગીત સંભળાવું.”

પ્રસન્ન ગોવાલણુ બોલી, “હમણું મને ગીત સાંભળવાને નવ-
રાશ નથી—દૂધ દોહવાનો વખત થયો છે.”

કમલાકાન્ત:—“આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.”

પ્રસન્ન—“છટ્ છટ્! હું શું તમારો પ્રિતમ?”

કમલાકાન્ત—છટ્ છટ્ તું શા માટે પ્રિતમ થવા જાય છે?

મારા ગીતમાં છે—

“આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.

પાથરૂં પાલવ અરધો

બહાલા આસને પધારો,

નયનભરી નિરખું હો રે— પ્રિતમ પ્યારા.

સુર કાઢીને મેં ભજન છોડતાં પ્રસન્ન દહોણી તગારામાં મૂકીને
બેઠી, મેં આદિથી અંત સુધી ગાયું.

“આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.

પાથરૂં પાલવ અરધો,

બહાલા આસને પધારો;

નયનભરી નિરખું હો રે,—પ્રિતમ પ્યારા.

પ્રાણુ ધન ખોયું મહારૂં,

મેળવ્યું વિધિએ પ્યારૂં;

કૃણી મનેજાઓ ચાર રે,—પ્રિતમ પ્યારા.

મળે ન માણેક મોતી—

પહેરૂં હાર હંમે સ્થોતી;

ફૂલ નહિ, કેશ ગુથું શાથી રે,—પ્રિતમ પ્યારા.

સજી હોત ન નારી વેશે,

પ્રિય સંગ દેશે દેશે;

રહેત ફરતી હરનિશે રે,—પ્રિતમ પ્યારા.

થાતાં આપનું ચિંતન,

દગ દોડે વૃંદાવન;

વિસરું વેણી-બધન રે,—પ્રિતમ પ્યારા.

જઘને રસોડા વિષે,

ગુણ ગાતાં ધૂમ મિષે;

છાનું રોતી હું અતિશે રે,—પ્રિતમ પ્યારા.”

પરંતુ ગુજરાતી ભાષામાં આવેજ એક બીજો મોહમંત્ર સાંભળવાને મનમાં ઘણી અભિલાષા રહેલી છે. જ્યારે આ ગાન પ્રથમ કર્યું ત્યારે પામે એવી રીતે સાંભળ્યું, ત્યારે મનમાં આવ્યું કે આ નીલ-આકાશ તલે એક સાધારણ પંખી બનીને આ ગીત ગાઉં. મનમાં થયું કે, તે અદ્ભુત કલ્પનાકુશળ કવિની પ્રકૃતિ-મંસીમાં એજ સ્વર કુકું-વાદળાંઓની ઉપર જે શબ્દશ્રવ્ય અદૃશ્ય વાયુચક્ર છે, જે સ્થળેથી પૃથ્વી દેખી શકાતી નથી તે સ્થળે એસીને, પેલી મોરલીમાં એકાંતે એજ ગીત ગાઉં-એ ગીત કદી બૂલી શક્યો નથી, બૂલી શકીશ પણ નહિ.

“ આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા ”*

લોકોના મનમાં શું હશે તે હું કહી શકતો નથી; પરંતુ કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી ઇન્દ્રિયતૃપ્તિમાં કંઈ પણ સુખ હોય એ સમજી શકતા નથી. જે પશુને ઇન્દ્રિયતૃપ્તિને માટે પરસંદર્શનની આકાંક્ષા હોય તેણે

* વાચકે ગીતની સાથે મેળવી જોવું.

કમલાકાન્ત સ્વર્ભાની દ્વંદ્વતર-મુક્તાવલિ કદી પણ વાંચવા બેસવું નહિ.
હું વિલાસપ્રિય માણસના મુખમાંથી નીકળતા—

“આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.”

એ ચરણને સમજી શકતો નથી; પરંતુ એટલું સમજી શકાય છે કે, મનુષ્યે મનુષ્યને માટે જન્મ લીધો છે—એક હૃદય અન્યના હૃદયને માટેજ ઘડાયું છે—તે હૃદયે હૃદયનું આલિંગન, હૃદયે હૃદયનું મિલન એજ મનુષ્યજીવનનું સુખ છે. અન્ય હૃદયની કામના એજ આ જન્મ-માં મનુષ્યહૃદયની તૃષ્ણા હોય છે. મનુષ્યહૃદય નિરંતર ખીળી હૃદયને પોકારે છે કે; “આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.” નાની નાની સઘળી પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ શરીરરક્ષાનો છે, અને મહાન પ્રવૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા” એ છે. તમે નોકરી કરો છો પેટને માટે; પરંતુ યશની આકાંક્ષા રાખો છો, અન્યની પ્રીતિ સંપાદન કરવાને, જનસમાજના હૃદયને તમારા હૃદય સાથે મેળવી લેવાને માટે. તમે જે પરોપકાર કરો છો તે પારકાના હૃદયનું દુઃખ પોતાના હૃદયમાં અનુભવો છો તેજ કારણથી. તમે જે ક્રોધ કરો છો તેનું કારણ તમારે મનગમતું કામ ન થયું હોય, હૃદય હૃદય સાથે બળ્યું ન હોય તેજ છે. સર્વત્ર એજ રવ સંભળાય છે કે; “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા.”

સર્વ કર્મોનો મૂળ મંત્ર એજ છે કે; “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા.” જડ જગતનો નિયમ આકર્ષણ કરવાનો છે. મોટા ગ્રહ ઉપગ્રહને ખેંચાવે છે—“આવો રે પ્રિતમ પ્યારા!” સૂર્ય મોટા ગ્રહને ખેંચાવે છે કે; “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા!” એક જગત ખીળી જગતને પોકારે છે કે, “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા!” અને પરમાણુ પરમાણુને નિરંતર ખેંચાવે છે કે; “આવો રે પ્રિતમ પ્યારા!” આ પ્રમાણે તમામ જડપિંડ, ગ્રહ, ઉપગ્રહ, ધૂમકેતુ સઘળાજ આ મોહમંત્રથી બંધા-

ધને ધૂમતા ફરે છે. પ્રકૃતિ પુરુષને કહે છે; “ આવો રે પ્રિતમ પ્યારા ! ”
જગતનો અવિશ્રાન્ત ગંભીર ધ્વનિ “ આવો રે પ્રિતમ પ્યારા ” એજ
છે. કમલાકાન્તનો પ્રિતમ શું આવશે ?

“ પાથરું પાલવ અરધો,
જહાલા આસને પધારો. ”

આ ઘાસપાનથી છવાયલા, કંટક આદિથી વિકટ સંસાર અર-
ણ્યમાં, હે મનના માન્યા ! તમને ખીજું કયું આસન આપું ? મારા
આ હૃદયપટના અર્ધા ભાગ ઉપર વિરાજો. આ કાંટા-કાંકરામાં તમને
આસન આપવા માટે હું મારી કાયાને અનાચ્છાદિત કરું છું. મારા
પાલવ ઉપર બેસો ! હે મિલિત ! જેના વડે મારી લજ્જાની માનની
રક્ષા થાય છે અને જે મારા શરીરની શોભા છે તે અર્ધા ભાગને
તમે પણ ગ્રહણ કરો. અર્ધા પાલવ ઉપર બેસો. હે પારકાના હૃદય !
હે સુન્દર ! હે મનોરંજન ! હે સુખદ ! પાસે આવો. હું તમારી સાથે
સંલગ્ન થઈશ. દૂર ન બેસો—આ મારા શરીર સંલગ્ન અર્ધા અંચળ-
પાલવ ઉપર બેસો. હે કમલાકાન્ત ! હે દુર્વિનીત ! (અસખ્ય) હે
બાળબ્રહ્મચારી ! તું આ ઉપરથી શાન્તિપુરની ખેરવાળી સાડીના પાલ-
વનો અર્ધા ભાગ સમજીશ નહિ. તું જે અર્ધા પાલવ ઉપર બેસીશ તેનો
વણનાર હજી સુધી જન્મ્યોજ નથી. મનતું નગ્નપાણું જ્ઞાનવસ્ત્રથી ઢંકાયું
છે, અર્ધા વસ્ત્રથી તારું હૃદય આચ્છાદિત કર અને બાકીના અર્ધા ઉપર
મનના માન્યાને બેસાડ. તું મૂર્ખ છે; તો પણ જો કોઈ તારા કરતાં
પણ મૂર્ખશિરોમણિ હોય તો તેને કહે,—

“ આવો આવો આવો આવો રે, પ્રિતમ પ્યારા.

પાથરું પાલવ અરધો,
જહાલા આસને પધારો. ”

“ નયન ભરી નિરખું હો રે ! ”

કોઇએ કદી પણ જોયું છે ? તેં પુષ્કળ ધન મેળવ્યું છે; પણ કોઇ દિવસે નયન ભરીને આત્મધન જોઇ શક્યો છે ? તેં યશ મેળવવાને માટે જીવતોડ મહેનત કરી છે; પરંતુ કયે દિવસે તારાં નેત્ર આત્મ-યશ નિરખીને તૃપ્ત થયાં છે ? રૂપની તૃષ્ણામાં તેં આખું જીવન વિતાડી દીધું છે-જ્યાં પુષ્પો ખીલે છે, ફળો ખુલે છે, પંખીઓ ઉડે છે, વાદળાં ઘેરાય છે, ગિરિશૃંગ ઉપસે છે, નદીઓ વહે છે અને ઝરણાંઓ ઝરે છે; તે સ્થળે તું રૂપની શોધમાં ભટક્યો છે. જે સ્થળે બાળક પોતાનું પ્રસન્નતાભર્યું વદનકમળ હલાવીને હસે છે, જે સ્થળે યુવતી લલ્લતી શરમાતી વાંકીચૂંકી શક્તિ મને જાય છે, જ્યાં ભર જીવાનીથી પૂર્ણરૂપે ખીલેલી પ્રૌઢા મધ્યાહ્ન પક્ષિનીની પેઠે જરા પણ સંકોચ સિવાય રૂપનો બહાર પ્રકટાવે છે, ત્યાં તું રૂપની શોધમાં ભટક્યો છે; પણ કદીએ નયન ભરીને રૂપ જોયું છે ? શું તું જોતો નથી કે કુસુમ જોતજોતાંમાં કરમાઇ જાય છે, ફળ જોતજોતાંમાં પાકી જાય છે, ખરી પડે છે, ઉતરી જાય છે અને સડી જાય છે, પંખીઓ ઉડી જાય છે, વાદળાં વિખેરાઇ જાય છે, પર્વત ધ્રુમસથી ઢંકાઇ જાય છે, નદી સુકાઇ જાય છે, ચંદ્ર અસ્ત પામી જાય છે, નક્ષત્ર લુપ્ત થઇ જાય છે, અને બાળકોનું હાસ્ય રોગ હરી લે છે !

આ સંસારનું કમ બાગ્ય છે કે કોઇ કોઇને નયન ભરીને જોઇ શકતું નથી અથવા એ સંસારનું સૌભાગ્ય છે કે કોઇ કંઈ પણ નયન ભરીને જોઇ શકતું નથી. ગતિ એજ સંસારનું સુખ છે-ચંચલતા એજ સંસારનું સૌન્દર્ય છે. નયન તૃપ્તિ પામતાં નથી. તૃપ્ત નયન અમને મળી શકતાંજ નથી. મળત તો સંસાર દુઃખમય બની જાય, પરિતૃપ્તિ રૂપી રાક્ષસી અમારાં સમ્રાજ્યાં સુખોનો આસ કરત. જે કારીગરે આ પરિવર્તનશીલ સંસાર અને આ અતૃપ્ત નયન સરળવ્યાં છે, તેની

કારીગરીની કારીગરી “ નયન ભરી નિરખું હો રે ” એ વાસના છે. જગત્ પરિવર્તનશીલ છે. નયન પણ અનૃપ છે, અને તે છતાં વાસના એવી કે,—

“ નયન ભરી નિરખું હો રે ! ”

હે રૂપ ! હે બાહ્ય સૌન્દર્ય ! હે અન્તઃપ્રકૃતિની સાથે સંબંધ ધરાવનાર ! પાસે આવ, નયન ભરીને તને જોઉં. દૂર બેસવાથી દેખી શકાશે નહિ; કારણ કે જોવાનું કેવળ આંખોથીજ બનતું નથી. સંસ્પર્શ અથવા પાસે આવ્યા સિવાય મનની વિદ્યુત વહેતી નથી. અમે તમામ શરીરના સંબંધમાં જોતા આવ્યા છીએ. એક મનમાંથી બીજા મનમાં વિદ્યુત દોડે છે ત્યારે નયન ભરાય છે. હાય ! કેવી રીતે નયન તૃપ્ત થશે ? નયનમાં તો પલક છે !

“ પ્રાણુધન ખોયું મ્હારું,

મેળવ્યું વિધિએ પ્યારું,

ફળી ઇચ્છા અનેક દિવસે રે ”

મને કદી કદી વિચાર આવ્યા કરે છે કે વિધાતાએ કેવળ દુઃખનું માપ કાઢવાને માટેજ દયા કરીને દિવસ સરળવ્યો છે. નહિ તો કાળ અપરિમિત હોવાથી મનુષ્યનું દુઃખ પણ અપરિમિત થાત. હમણાં આપણે કહી શકીએ છીએ કે હું બે દિવસ, બે માસ કે બે વરસથી દુઃખ ભોગવું છું; પરંતુ જો રાત દિવસનો ફેરફાર ન થતો હોત તો કાળનો માર્ગ ચિહ્નરહિત થાત અને તેથી લોકો એમ જાણત કે હું અનન્ત કાળથી દુઃખ ભોગવતો આવ્યો છું; આજ્ઞાને તેની પાસે ઉભા રહેવાનું સ્થાન મળી શકત નહિ. કોઈ એવો વિચાર કરી શકત નહિ કે આટલા દિવસ પછી મારાં દુઃખોનો અંત આવશે. ઋડપાન વિનાના વિજ્ઞાન વેરાન પ્રદેશમાંના માર્ગની પેઠે જીવન-પથ કાપવો દુષ્કર થઈ પડત. જીવનયાત્રા ધોર દુઃખનું કારણ બની જાય.

એટલા માટે આ વિશાળ જગતના કેન્દ્રસ્વરૂપ સૂર્યનો માર્ગ આપણા દુઃખનો પરિમાણ-દંડ છે, દિવસગણના કરવામાં સુખ છે. સુખ હોવાથીજ દુઃખી માણસો દિવસ ગણતા રહે છે. દિવસગણના એજ દુઃખનો વિનોદ છે; પરંતુ એવા દુઃખીઆરાઓ પણ છે કે જેઓ દિવસ ગણતા નથી, દિવસ ગણવાથી તેમના જીવને આનંદ મળતો નથી. પૃથ્વી ઉપર બૂલથી જન્મ લેનાર હું કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી શામાટે દિવસ ગણું ? મને સુખ નથી, આશા નથી, ઉદ્દેશ નથી કે કામના પણ નથી. આ સંસારસાગરમાં હું એક તરતા તરણા જેવો છું, સંસારરૂપી જંઝવાતમાં ઉડતી ધૂળની રજા છું, સંસાર-અરણ્યમાં એક નિષ્ફળ વૃક્ષ છું, સંસારાકાશમાં જળશૂન્ય મેઘ છું; તો પછી હું શા માટે ગણું ?

મણીશ. મને એક દુઃખ, એક સંતાપ, એક વિશ્વાસ છે. હું ઇ.સ. ૧૨૦૩ થી દિવસ ગણું છું. જે દિવસથી અંગાળામાંથી હિન્દુ નામ લુપ્ત થયું છે, તેજ દિવસથી હું દિવસ ગણું છું. હાય ! કેટલાક દિવસ મણીશ ? દિવસ ગણતાં ગણતાં માસ થાય છે, માસ ગણતાં ગણતાં વર્ષ થાય છે, વર્ષ ગણતાં ગણતાં સૈકા થાય છે, સૈકા પણ સાત વખત મણી નાખ્યા.

અનેક દિવસે મનની ઇચ્છા ક્યાં ફળી ? વિધાતાએ પ્રાણુધન ક્યાં મેળવી આપ્યું ? જે ચાહું છું તે ક્યાં મળ્યું છે ? મનુષ્યત્વ ક્યાં પ્રાપ્ત થયું છે ? રાષ્ટ્રીય ભાવના ક્યાં પ્રાપ્ત થઈ છે ? ઐક્ય ક્યાં છે ? વિદ્યા ક્યાં છે ? ગૌરવ ક્યાં છે ? શ્રી હર્ષ ક્યાં છે ? બદ્ધ નારાયણ ક્યાં છે ? હલાયુધ ક્યાં છે ? લક્ષ્મણુસેન ક્યાં છે ? શું એ હમે નહિ મળશે ? હાય ! સૌને ઇષ્ટિત મળે છે, કમલાકાન્તને નહિ મળશે ?

“ મળે ન માણેક મોતી—

પ્હેરું હાર હૈયે રહોતી; ”

વિધાતાએ જગતને જડ પદાર્થમય શા માટે બનાવ્યું છે ?

૩૫ જડ પદાર્થ શા માટે ? સધળા અશરીરી શા માટે ન થયા ? તેમ થાત તો હૃદય હૃદય સાથે કેવી રીતે મળી શકત ? જો ૩૫ને માટે શરીરની જરૂર હતી તો વિધાતાએ તમારું અને મારું શરીર એકજ શા માટે ન બનાવ્યું ! તેમ થાત તો પછી વિયોગ થઈ શકતજ નહિ. હવે શું આપણા શરીર એક ન બની શકે ? મારા શરીરમાં એટલું સ્થાન છે-તેમાં કોઈ પણ સ્થળે શું હું તમને નહિ રાખી શકું ? તમને ગળે વળગાડીને હૃદય પર ઝુલાવી શકું નહિ ? હાય ! તમે માણેક નથી, મોતી પણ નથી, કે હાર કરીને ગળે પહેરું ?

અરે ભારતભૂમિ ! તું જ માણેક મોતી શા માટે ન બની ? તારો હાર બનાવીને હું તને કંઠે શા માટે ન ધારી શક્યો ? જો તને કંઠમાં ધારણ કરત, તો મુસલમાનો જ્યાં સુધી મારી છાતીમાં લાત ન મારત ત્યાં સુધી તેની પદરજ તારો સ્પર્શ કરી શકત નહિ. તને સુવર્ણના આસનમાં બેસાડીને (મઠાવીને) હૃદય પર ઝુલાવી દેશે દેશમાં બતાવત. યુરપ અમેરિકા, મિસર અને ચીન જેમ શકત કે તું મારું કેવું ઉજ્જવલ રત્ન છે ?

“ સૃજ હોત ન નારી વેશે,

પ્રિય સંગ દેશે દેશે,

રૂહેત ફરતી હર નિશે રે; પ્રિતમ પ્યારા. ”

પ્રથમ આહવાન,—

“ આવો આવો આવો આવોરે, પ્રિતમ પ્યારા ”

પછી સ્વાગત,—

“ પાથરું પાલવ અર ધો,

જહાલા આસને પધારો. ”

પછી ભોગ,—

“ નયન ભરી નિરખું હોરે. ”

હવે સુખભોગકાળે દુઃખની સ્મૃતિ થઇ આવે છે,—

“ પ્રાણુ ધન ખોયું મ્હારું,

મેળવ્યું વિધએ પ્યારું,

ફળી ઇચ્છા અનેક દિવસે રે પ્રિતમ પ્યારા. ”

સુખ બે પ્રકારનાં છે, સંપૂર્ણ અને અપૂર્ણ. અપૂર્ણ સુખ જેવાં કે,—

“ મળે ન માણુક મોતી,

પ્હેરું હાર હૈયે સ્હોતી. ”

એ પછી સંપૂર્ણ સુખ જેમ કે,—

“ સૃજ હોત ન નારી વેશે,

પ્રિયસંગ દેશોદેશે,

રૂહેત ફરતી હર નિશેરે—પ્રિતમ પ્યારા. ”

સંપૂર્ણ સુખનું, અસંપૂર્ણ સુખનું લક્ષણ શારીરિક ચાંચલ્ય અને માનસિક અસ્થિરતા છે. એ સુખ ક્યાં રાખું ? લઇને શું કરું ? હું ક્યાં જાઉં ? એ સુખનો બાર ઉપાડીને ક્યાં ફેંકું ? એ સુખનો બોળે લઇને હું દેશે દેશ ફરીશ; એ સુખને એક સ્થળે પકડી રખાતું નથી; જ્યાં જ્યાં પૃથ્વી ઉપર સ્થાન છે ત્યાં ત્યાં એ સુખ લઇને જઇશ.

આ જગત—સંસારને એ સુખથી ભરી દઇશ. સંસારને એ સુખના સાગરમાં તરાવીશ; એક મેરથી ખીજા મેર સુધી સુખના તરંગ નચાવીશ; હું પોતે ડૂબકી મારતો મારતો, તરતો તરતો, તેમાં દોડીશ; પરંતુ એ સુખમાં કમલાકાન્તનો અધિકાર નથી—એ સુખમાં બંગાળીનો અધિકાર નથી. સુખની વાત માત્રમાં પણ બંગાળીનો અધિકાર નથી. ગોપીઓનું દુઃખ એ હતું કે વિધાતાએ તેમને સ્ત્રી શા માટે ધડી ?—અમારું દુઃખ એ છે કે વિધાતાએ અમને સ્ત્રી શા માટે ન ધડી ?—જો તેમ થાત તો આ સુખ કાઢને બતાવવું પડત નહિ.

સુખની વાતમાં બંગાળીઓનો અધિકાર નથી; પરંતુ દુઃખમાં

છે. આર્તનાદ કેટલો મંબીર, કેટલો હૃદયવિદારક કાં ન હોય, તે બંગાળીઓની મર્મોક્તિ છે—અને દુઃખનો પોકાર ક્યાં નથી હોતો ? તરતનાં જન્મેલાં પક્ષીનાં બચ્ચાંથી માંડીને મહાદેવના નગારાના ધ્વનિ સુધીના સઘળા અવાજો આર્તનાદજ છે. સંપૂર્ણ સુખમાં સુખી રહેનાર પણ સુખના વખતમાં પહેલાનાં દુઃખનું સ્મરણ કરીને દુઃખના પોકાર કરે છે. નહિ તો પછી સુખની સંપૂર્ણતા ક્યાંથી ? દુઃખની સ્મૃતિ વિના સુખમાં સંપૂર્ણતા ક્યાંથી ? સુખ પણ દુઃખમય છે.—

“ થાતાં આપનું ચિંતન,

દગ દોડે વૃંદાવન,

વિસરું વેણી—બધન રે—પ્રિતમ પ્યારા.

આ ઉક્તિ સુખ-દુઃખની સીમા-રેખા છે. જેઓ ગત સુખોની સ્મૃતિ તાજ થતાં તે સુખોનું દર્શન હમણાં પણ પામી શકે છે, તેઓ આજે પણ સુખી છે—તેમનું સુખ જડભૂજથી નષ્ટ થયું નથી. તેનો પ્રિતમ, તેનો પ્રિય, તેનો મનમાન્યો ચાલ્યો ગયો છે; પરંતુ તેનું વૃંદાવન છે—ચાહે તો તે, તે સુખભૂમિ તરફ નજર નાખી શકે છે. જેનું સુખ ખતું છે—સુખની ઝાંખી પણ અદૃષ્ટ થઈ છે—પ્રિતમ ગયો છે, વૃંદાવન પણ ગયું છે, ઝાંખીને જોવાનું કોઈ પણ સ્થાન રહ્યું નથી—તે દુઃખી છે; અપાર દુઃખમાં ડૂબેલ છે. વિધવા યુવતીને અતિ કાળજીપૂર્વક સાચવી રખાયેલી મૃત પતિની પાદુકા ખોવાઈ જતાં જે દુઃખ થાય છે તેવાજ દુઃખે તે પણ દુઃખિત થાય છે.

મારા આ બંગદેશના સુખની સ્મૃતિ છે, પરંતુ દર્શન ક્યાં છે ? દેવપાલદેવ, લક્ષ્મણસેન, જયદેવ, શ્રી હર્ષ, પ્રયાગ સુધી વિસ્તાર પામેલું રાજ્ય, ભારતના અધીશ્વરનાં નામ, અને ગૌડ રીતિ એ સઘળાંની સ્મૃતિ છે; પરંતુ દર્શન ક્યાં છે ? સુખની યાદ આવે છે, પણ જોવું ક્યાં દિશા તરફ ? તે ગૌડ ક્યાં છે ? હમણાં તેના યવન પદ્મલિત

બ્રાવણેશ માત્ર રહેલા છે. આર્થ રાજધાનીનું ચિહ્ન ક્યાં છે ? આર્થ જાતિનો ઇતિહાસ ક્યાં છે ? જીવનચરિત્ર ક્યાં છે ? કીર્તિ ક્યાં છે ? કીર્તિસ્તંભ ક્યાં છે ? સમરક્ષેત્ર ક્યાં છે ? સુખ ગયાં—સુખનાં ચિહ્ન પણ ગયાં. પ્રાણુવલ્લભ ગયા, વૃન્દાવન પણ ગયું—હવે હું ક્યાં તરફ જોઉં ?

જેવા લાયક હવે એક સ્થાન રહ્યું છે—સ્મશાનભૂમિ—નવદ્વીપ.* એજ ઠેકાણે સત્તર યવનોએ બંગાળાનો પરાજય કર્યો. બંગમાતાને એમ થયું કે હવે હું એ સ્મશાનભૂમિ તરફ જ જાઉં. હજી પણ જોઉં છું તો એ નાનકડા ગામની આસપાસ મધુર કલકલ નિનાદ કરતી ભાગીરથી વહી રહી છે. ત્યારે હું ગંગાને સંબોધન કરીને પૂછું છું કે તું તો છે પણ અમારી રાજલક્ષ્મી ક્યાં ગઈ ? તું જેના પગ ધોતી તે અમારી માતા ક્યાં છે ? તું જેની આસપાસ નૃત્ય કરતી હતી તે આનંદમૂર્તિ માતા ક્યાં છે ? તું જેને માટે સિંહલ, આલિના ઘાટ, અર-અસ્તાન અને સુમાત્રાથી તારી છાતીપર ધારણ કરીને દોલતના ઢગલે ઢગલા વહી લાવતી તે ધનેશ્વરી આજે ક્યાં છે ? તું જેના રૂપની માત્ર છાયા ધારણ કરીને સ્વરૂપવતી દેખાતી હતી તે અનંત સૌંદર્ય-શાલિની ક્યાં છે ? તું જેની ફૂલની પ્રસાદી લાકડે તારા સ્વચ્છ વસ્ત્ર-સ્થલ ઉપર પુષ્પમાલા ધારણ કરતી, તે પુષ્પાભરણા માતા ક્યાં ગઈ ? એ રૂપ, એ ઐશ્વર્ય તું ક્યાં ખેંચી લઈ ગઈ ? વિશ્વાસઘાતિનિ ! તું શું તારા મધુર કલકલ ધ્વનિથી મારા મનને મોહિત કરીને મને પટાવી કહાડવા માગે છે ? ઠીક, હવે હું સમજ્યો. તારા અગાધ ઉડાણમાં યવન લોકોના બચથી ડરીને એ અમારી રાજલક્ષ્મી ડુબકી

* પંદરમા શતકમાં અને ત્યાર પહેલાં નવદ્વીપ (નદિયા) બાજુનું સમૃદ્ધિશાળી નગર હતું. આખા ભરતખંડને માટે તે વિજ્ઞાનું મુખ્ય કેન્દ્ર હતું. નવદ્વીપના વિશ્વવિદ્યાલયની પદવીવાળા પંડિતો સર્વેત્ર માન પામતા હતા. શ્રી ચૈતન્ય અથવા ગૌરાંગ પ્રભુનું એ જન્મસ્થાન છે.

મારીને અંદર પેસી મધ; કુપુત્ર સંતાનોનું મોં જોઇશ નહિ એવો સંકલ્પ કરીને તારા જલરાશિમાં સમાઇ ગઇ. હું તે દિવસને યાદ કરી કરીને અત્રુપાત કરું છું. હું માનસનેત્રે જોઇ શકું છું કે ઝગ-ઝગતા બાલા ઉંચા કરીને, ઘોડાના પગની પડધીઓના અવાજથી રાત્રિની શાંતિનો ભંગ કરીને યવન સેના નવદ્વીપ તરફ ચાલી આવે છે. પોતાનો સમય ભરાઇ ચૂક્યો જાણીને બંગદેશની લક્ષ્મી નવદ્વીપ-માંથી અંતર્ધાન થઇ ગઇ. એકાએક આકાશમાં અંધકાર વ્યાપી ગયો. રાજપ્રાસાદનું સુવર્ણશિખર તૂટી પડ્યું. વરેભાગુઓ બચબીત થઇને રસ્તામાંથી નાસી ગયા. નાગરિકોના અલંકાર નીકળી પડ્યા. કુંજો પક્ષીઓ ચૂપ થઇ ગયાં. ગૃહમયૂરનો અડધો ઉચ્ચારેલો કેકારવ તેના કંઠમાંજ રૂંધાઇ ગયો. આકીનો અડધો નીકળ્યોજ નહિ. ખરે ખપોરે મધ્યરાત્રિ થઇ ગઇ. ચાંટાની દીપમાળા ખુઝાઇ ગઇ. મંદિરોના શંખનાદ બંધ થયા. પંડિતોના મુખમાંથી અશુદ્ધ મંત્રો નીકળવા લાગ્યા. શાલિગ્રામ સિંહાસન ઉપરથી ગમડી પડ્યા. યુવાનોનું બળ એકદમ ક્ષીણ થઇ ગયું. યુવતીઓને એકાએક વૈધવ્યની શ્વંકા પડવા લાગી. બાળકો કોઇ પણ જાતના વ્યાધિ વગર માતાના ખોળામાં સૂઇને મરી જવા લાગ્યાં. અંધકાર વધારે ને વધારે પ્રગટ થઇને દિશાઓમાં ફેલાવા લાગ્યો. આકાશ, પ્રાસાદ, રાજમહેલ, રાજમાર્ગ, દેવમંદિર બજાર સર્વે ધન અંધકારથી ઢંકાઇ ગયાં. કેવળ અંધકાર સર્વત્ર વ્યાપી ગયો. સઘળા પદાર્થો એ અંધકારને લીધે અદૃશ્ય થઇ ગયા. હું મારી આંખે અત્યારે બહું જોઇ શકું છું. આકાશમાં મંજીર વાદળ ઘેરાયું છે, અને નદીના ઘાટ ઉપરથી રાજલક્ષ્મી નદીમાં પ્રવેશ કરે છે. હોલવાઇ જતા દીવાની માફક અંધકારની અંદર ધીમે ધીમે એ તેજોરાશિ વિલીન થઇ જાય છે. જે ગંગાના અમાધ ઉડાણમાં ધૂળી ન ગઇ હોય તો આપણા દેશની લક્ષ્મી ખીજે ક્યાં જાય ?

૧૩-બિલાડી.

હું શયનગૃહમાં પલંગ ઉપર હાથમાં હુકકો લઇને ઝોકા ખાતો હતો. એક નાનોસરખો દીવો ઝાંખો પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યો હતો. દિવાલ-ઉપર ચંચળ છાયા પ્રેતવત્ નાચી રહી હતી. રસોઇ તૈયાર થઇ ન હતી, તેથી હાથમાં હુકકો લઇને આંખો બંધ કરીને હું વિચાર કરવા લાગ્યો, કે જો હું નેપોલિયન હોત, તો વોટર્સ જિતી શકત કે નહિ? એટલામાં એક ઝીણો સુર સાંભળ્યો, “ મિયાંડ. ”

આંખ ઉઘાડીને જોયું, એકાએક કંઈ સમજમાં આવ્યું નહિ. પ્રથમ લાગ્યું કે, વેલિંગ્ટન એકાએક બિલાડીનું રૂપ ધારણ કરીને મારી પાસે અપ્રીણ માગવાને આવ્યો છે. પહેલાં તો પત્થરના જેવા સખત થઇને કહેવા ધાર્યું કે, ડ્યુક સાહેબ, તમને અત્યાર પહેલાં યોગ્ય પુરસ્કાર અપાઇ ચૂક્યો છે હવે વધારે જદ્દો આપી શકાશે નહિ. વળી અતિશોભ સારો નથી. ડ્યુક બોલ્યા, “ મિયાંડ ! ”

એટલે મેં આંખો ફાડીને સારી પેઠે જોયું, તો વેલિંગ્ટન ન હતો. એક નાની બિલાડી હતી. પ્રસન્ન મારે માટે જે દૂધ મૂકી ગઇ હતી, તેને નિઃશેષ કરીને તેણે ઉદરસાત્ કરી દીધું હતું. હું તે સમયે વોટર્સના મેદાનમાં વ્યૂહરચના કરવામાં રોકાયેલો હતો એટલે કંઈ જોવામાં આવ્યું નહિ. હમણાં આ માર્ગર સુંદરી દુગ્ધપાનથી પરિતૃપ્ત થઇને પોતાના મનનો આનંદ જમતમાં પ્રકટ કરવાના હેતુથી નિર્લજ્જ થઇને અતિ મધુર સ્વરે કહે છે, “ મિયાંડ ! ” હું કહી શકતો નથી પણ સમજું છું ખરો કે એમાં કંઈક વ્યંગ છે.

મને લાગ્યું કે બિલાડી મનમાં ને મનમાં હસીને મારા તરફ જોઇને કહેતી હતી કે, “ ખોટું ઉંદર અને ભોગવે ભોરિંગ ” અથવા

તો તે “ મિયાંડ ” શબ્દથી માફ મન જોવા માગતી હતી. ખિલાડીના મનનો બાવ હવે હું સમજ્યો, તે કહેતી હતી કે, “ તમારું દૂધ તો હું પીને બેઠી છું, હવે શું કહો છો ? ”

બોલું શું ? હું તો કંઈજ નિશ્ચય કરી શક્યો નહિ; દૂધ મારા બાપનું પણ ન હતું. દૂધ હતું મંગલા બાપનું અને દોહેલું પ્રસન્ન ગોવાલણે, એટલા માટે તે દૂધ ઉપર મારો જેટલો અધિકાર હતો તેટલોજ ખિલાડીનો પણ હતો, એટલે ક્રોધ કરી શકતો નથી; તો પણ લાંબા કાળથી એક પ્રથા ચાલી આવે છે કે, ખિલાડી દૂધ પી જાય તો તો તેને મારવા દોડવું પડે છે. હું તે લાંબા કાળથી ચાલતી આવેલી પ્રથાની અવગણના કરીને જનમંડળમાં કુલાંગારરૂપે ઓળખાઉં એ પણ ઇચ્છવા જોગ ન હતું. કોણ જાણે, વખતે એ ખિલાડી પોતાની જાતિનાં મંડળમાં કમલાકાન્તને કાપુરુષ (બાયલો) કહીને ઉપહાસ તો નહિ કરે ? એટલા માટે પુરુષકર્તાવ્યજ કરવું ઉચિત છે. આવો નિશ્ચય કરીને દુઃખિત હૃદયે હાથમાંથી હુકકો નીચે મૂકીને ઘણી શોધ-ખોળને અંતે એક બાગેલી લાકડી મેળવી અને પછી ગર્વપૂર્વક ખિલાડી-ઉપર ધસી ગયો.

ખિલાડી કમલાકાન્તને ઓળખતી હતી; લાકડી જોઈને તે કંઈ વિશેષ ભય પામી હોય એમ જણાયું નહિ. કેવળ મારા મુખ તરફ જોઈને એક નિઃશ્વાસ મૂકીને જરા બાબુએ સરી જઈને બેઠી, અને બોલી; “ મિયાંડ ! ” આ વખતે પ્રશ્ન સમજમાં ઉતરતાં લાકડી મૂકી દઈને ફરીથી પથારી પર આવી હુકકો હાથમાં લીધો, એટલે દિવ્ય કર્ણ પ્રાપ્ત થવાથી ખિલાડીનું સંધર્ન કથન સમજી શક્યો.

ખિલાડી કહે છે “ માર પીટ શા માટે કરો છો. જરા સ્વસ્થ થઈને, હુકકો હાથમાં લઈ વિચાર તો કરી જુઓ ! આ જગતમાં દૂધ, દહીં, મલાઈ, ખીર, મત્સ્ય, માંસ વગેરે સંધર્ન તમે ખાશો,

શ્રા માટે અમે કંઈ પણ નહિ મેળવી શકીએ ? તમે મનુષ્ય છો, અમે બિડાલ છીએ, આપણી વચ્ચે બેઠ શો છે ? તમને ભૂખ તરસ લાગે છે; તો શું અમને નહિ લાગતી હોય ? તમે ખાઓ છો તેમાં અમે હરકત કરતાં નથી; પરંતુ અમે ખાવા મંડીએ કે તરતજ તમે ડંડા લઈને મારવા દોડો છો એ ક્યા શાસ્ત્રાનુસાર છે, તે હું બહુ બહુ તપાસ કરવા છતાં જાણી શકી નથી. તમારે અમારી પાસેથી કંઈક ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. ચતુર ચોપગાં પાસેથી શિક્ષણ મેળવ્યા સિવાય તમારા જ્ઞાનનો ઉદય થવાનો રસ્તો નથી. તમારાં વિદ્યાલયો જોવાથી માલૂમ પડે છે કે, તમે આટલે દિવસે પણ મારી આ વાત માનવા લાગ્યા છો.

જો, શય્યાશાયી મનુષ્ય ! ધર્મ શું છે ? પરોપકારજ ઐશ્વર્ય ધર્મ છે. આ દુઃખપાનથી મારા ઉપર મોટો ઉપકાર થયો છે. તમારે પીવાના દૂધથી આ પરોપકાર થયો છે, એટલા માટે તમે આ પરમ ધર્મના ફલભાગી થયા છો. મેં ચોરી કરી કે ગમે તે કયું, પણ તમારા ધર્મસંચયનું મૂળ કારણ હુંજ છું; એટલા માટે મારા ઉપર પ્રહાર નહિ કરતાં મારી પ્રશંસા કરો. હું તમારા ધર્મની સહાયક છું.

જુઓ, હું ચોર છું એ વાત સાચી, પરંતુ શું હું ઇચ્છા-પૂર્વક ચોર થઈ છું ? ખાવાનું મળે તો કોણ ચોર થાય ? જુઓ, જેઓ મોટા મોટા સાહુકાર કહેવાય છે, અને જેઓ ચોરના નામથી કંપી ઉઠે છે, તેઓ ચોરના કરતાં પણ વધારે અધર્મી છે. તેમને ચોરી કરવાની જરૂર નથી માટેજ તેઓ ચોરી કરતા નથી; પરંતુ જરૂરિયાત કરતાં વધારે પૈસો હોવા છતાં પણ તેઓ ભૂખના માર્યા ચોર બનનાર તરફ ઝાંખીને જોતાં જોતાં નથી; એટલાજ માટે ચોર ભોક્ષો ચોરી કરે છે. અધર્મનું કારણ ચોરો નથી, ચોર જે ચોરી કરે છે તે અધર્મનું મૂળ કૃપણ ધનવાનોજ છે. ચોર ગુન્હેગાર છે

ખરો; પરંતુ તેના કરતાં સો ગણો વધારે દોષભાગી કૃપણ ધનવાન છે. ચોરોને સળ થાય છે; પરંતુ ચોરીનું મૂળ જે કૃપણો તેમને શા માટે દંડ નહિ દેવાય ?

જુઓ, હું દિવાલે દિવાલે મિયાંઉં મિયાંઉં કરતી ફરું છું, તો પણ મને કોઈ એંઠો ટુકડોસરખો નાખતું નથી. વધું ધટું જે કંઈ હોય તે લોકો ગટરમાં પધરાવી દે છે, પાણીમાં નાખે છે; પરંતુ અમને બોલાવીને આપતાં નથી. તમારાં પેટ ભરાયલાં છે, તમે અમારાં જેવાં ભૂખ્યાંની ગત શી રીતે જાણો ! હાય ! ગરીબોને દુઃખે દુઃખી થવાથી શું તમારું ગૌરવ ઘટી જાય એમ છે ? હા ! મારા જેવા દરિદ્રના દુઃખે દુઃખી થવું એ શરમની વાત છે, એમાં સંદેહ નથી. જેઓ આંધળાને મૂઠીસરખી આપતા નથી; તેઓને પણ જ્યારે કોઈ મોટો રાજા મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે ત્યારે રાતભર ઉંઘ આવતી નથી આ પ્રમાણે મોટાનાં દુઃખે દુઃખી કહેવરાવવામાં સઘળા રાજા હોય છે; પરંતુ કોઈ સાધારણ માણસના દુઃખે દુઃખી-છટ ! કોણ થાય ?

જો કોઈ મહામહોપાધ્યાય કે વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ; કોઈ વેદાલંકાર કે ન્યાયરત્નાલંકાર આવીને તમારું દૂધ પી જાય તો શું તમે તેને લાકડી લઈને મારવા દોડો છો ? કિલટા હાથ જોડીને કહેશો કે “કેમ ખીજું થોડું લઈ આવું ?” તો પછી અમારી વખતે લાડી શા માટે ? તમે કહેશો કે તેઓ મહા પંડિત અને પ્રતિષ્ઠિત છે. પંડિત અથવા પ્રતિષ્ઠિત હોવાથી શું તેમને અમારા કરતાં વધારે ભૂખ લાગે છે ? તેમ તો નથી. ભર્યામાં ભરવાનો મનુષ્યજાતિને રોગ છે. દરિદ્રોની ભૂખને કોઈ જાણતું નથી. જેઓને ખાવાનું કહેતાં ના પાડે છે તેમને માટે બોજનનો બંદોબસ્ત કરો છો, અને જેઓ ભૂખના દુઃખથી વગર બોલાવ્યે પણ તમારું અન્ન આરોગી જાય છે તેમને ચોર કહીને સળ કરો છો-છટ ! છટ !

જુઓ અમારા હાલ જુઓ. દિવાલે દિવાલે આંગણે આંગણે, અને ઘેરે ઘેર મિયાંઉં મિયાંઉં કરીને ચારે દિશાએ નજર નાખીએ છીએ-કોઇ અમને સૂકો રોટલોએ નાખતું નથી. હા, જો કોઇ ગિલાડી તમારી પાળેલી હોય તો તે ઘરગિલાડી થઇને યુદ્ધને ઘેર રહેનાર તેની જુવાન બાઇની બાઇનું અથવા તો મૂર્ખ ધનવાનની પાસે રહીને ગંજી ખેલનાર તેના દોસ્તદારનું સ્થાન લઇ શકે એટલી હથપુથ થઇ જાય. તે વખતે તેની પૂછડી ફૂલી ઉઠે છે. શરીરે રૂંવાટી આવી જાય છે અને તેના રૂપની બબલ જોઇને અનેક ગિલાડાઓ કવિ બની જાય છે.

વળી અમારી દશા જુઓ; આહારના અભાવથી પેટ ચોંટી ગયું છે. હાડકાં નીકળી આવ્યાં છે. પૂછડી પડી ગઇ છે, જીભ નીકળી પડી છે-સદાની ભૂખથી પોકાઈ થું, “મિયાંઉં, મિયાંઉં.” “ખાવાનું મળ્યું નથી.” અમારી કાળી ચામડી જોઇને તરસ્કાર કરશે નહિ. આ પૃથ્વીના પદાર્થો ઉપર અમારો પણ કંઇક અધિકાર છે. ખાવાને આપો, નહિ તો ચોરી કરીશું. અમારી નૂર વિનાની કાળી ચામડી, સૂકાઇ ગયલું મુખ, અને ક્ષીણ સ્વરે નીકળતો મિયાંઉં મિયાંઉં કરણુ રવ સાંભળીને શું તમને દુઃખ થતું નથી? ચોરને માટે દંડ છે, તો શું નિર્દયતાને માટે તે નથી? દરિદ્રોના આહારસંશોધનને માટે દંડ છે તો પછી ધનવાનોની કૃપણતાને માટે દંડ શા માટે નથી? હે કમલાકાન્ત તું દીર્ઘ દષ્ટિવાળો છે; કારણ કે અશીષી છે. શું તું પણ જોઇ શકતો નથી કે શ્રીમંતોના દોષથીજ દરિદ્રો ચોર બને છે? પાંચસો ગરીબોનાં કોહી ચૂસીને એક માણસ તેમની ભોજનસામગ્રી શા માટે સંગ્રહી રાખે છે? અને જો સંગ્રહે તો બેળે ખાધા પછી વધી પડેલું દરિદ્રોને શા માટે વહેંચી ન દેવું? જો તે ન આપે તો ગરીબો જરૂર તેની પાસેથી ચોરી જશે; કારણ કે ભૂખે મરી જવાને માટે આ પૃથ્વી ઉપર કોઇ પણ આવેલું નથી.”

હવે વધારે સહન નહિ થઇ શકવાથી હું બોલ્યો; “ થોભ ! થોભ ! માર્ગર પડિત ! તારી વાત પૂરેપૂરી સોશીયાલીઝમવાળી, સમાજઅધનને છિન્ન બિન્ન કરી નાખનારી લાગે છે. જે દરેક માણસ પોતપોતાની શક્તિપ્રમાણે ધનસંચય કરી શકે નહિ અથવા સંચય કરીને તેનો ચોરોના દુઃખે નિર્વિધને ઉપભોગ કરી શકે નહિ તો પછી કોઇ પણ માણસ ધનસંચયને માટે પ્રયત્ન કરશે નહિ; અને તેથી સમાજની આર્થિક ઉન્નતિ અટકી પડશે. ”

માર્ગરે કહ્યું:—“ અટકી પડશે તેમાં અમારે શું ? સમાજની ધનવૃદ્ધિ—આર્થિક ઉન્નતિ એટલે પૈસાદારોના ધનની વૃદ્ધિ. ધનિકોના ધનની વૃદ્ધિ ન થઇ તેમાં દરિકોને શી હાનિ ? ”

મેં સમજાવીને કહ્યું કે, “ સામાજિક ધનવૃદ્ધિ વિના સમાજની ઉન્નતિ નથી. ”

બિલાડીએ ગુસ્સે થઇ જઇને કહ્યું; “ મને જે ખાવાનું ન મળ્યું, તો પછી સમાજની ઉન્નતિ પડી કુવામાં ! ”

બિલાડીને સમજાવવાનું કડિન થઇ પડ્યું. જે વિચારક અથવા નૈયાયિક છે તેને કોઇ પણ માણસ કોઇ પણ કાળે કશુંએ સમજાવી શકતો નથી. આ માર્ગરે સુવિચારક અને તર્કશાસ્ત્ર પણ ખરી; એટલે નહિ સમજાવતી બાબતમાં એનો અધિકાર છે; એટલા માટે હું એના ઉપર ગુસ્સે નહિ થતાં બોલ્યો:—“ સમાજની ઉન્નતિની દરકાર ગરીબોને ન હોય તો નહિ, પરંતુ ધનવાનોને તે વિશેષ છે એટલા માટે ચોરોને સજા કરવીજ જોઇએ. ”

શ્રીમતી માર્ગરી બોલ્યાં:—“ ચોરને ફાંસી આપો, તેમાં અમને વાંધો નથી; પરંતુ તેની સાથે એક બીજો નિયમ પણ કરો. જે ન્યાયાધીશ ચોરને સજા કરે, તેણે પ્રથમ ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરવા- એ પછી જે ન્યાયાધીશને ચોરી છુપીથી ખાઇ લેવાની ઇચ્છા નહિ

થાય તો તે ખુશીથી ચોરને ફાંસીએ ચઢાવે. તમે મને મારવાને માટે લાકડી ઉપાડી હતી; પણ આજથી ત્રણ દિવસ સુધી ઉપવાસ કરી જુઓ. એ અરસામાં જો તમે નસીરામ બાપુના રસોડામાં પકડાઇ ન જાઓ તો મને ડંડો મારજો; હું વાંધો લઇશ નહિ.”

ચતુર લોકોનો મત એવો છે કે, જ્યારે વાદવિવાદમાં પરાજય થાય ત્યારે તે ન સ્વીકારતાં એકદમ સામા ઉપર સવાર થઇ જઇ ગંભીરભાવે ઉપદેશ આપવા મંડી જવું. હું તેજ પ્રથા પ્રમાણે માર્ગરતે કહેવા લાગ્યો કે; “આ સધળા વાત કેવળ નીતિવિરુદ્ધ છે, એની ચર્ચામાં પણ પાપ છે, તું આ સધળા દુષ્ટ વિચારો છોડી દઇને ધર્માચરણમાં ચિત્ત પરોવ. જો તું મને ચાહીશ તો હું તને ન્યૂમેન અને પાર્કરના ગ્રંથ વાંચવાને આપી શકીશ અને કમલાકાન્ત ચક્રવર્તીનું દક્ષતર વાંચવાથી પણ તને કંઇક લાભ મળી શકશે. ખીજું કંઇ તો થાઓ કે ન થાઓ; પરંતુ અશીલુનો નિઃસીમ મહિમા તો સમજી શકાશેજ.”

અત્યારે તો સ્વસ્થાને સિધાવો. પ્રસન્ને થોડું દહીં આપવાનું કહ્યું છે. નારતા વખતે આવજો; બન્ને વહેંચીને ખાઇશું. આજે હવે કોઇની પણ હાંડલી ચાટશો નહિ; જો બૂખથી ખૂરેખર અધીરાં થઇ જવાય તો ફરીથી આવી પહોંચજો; રાઇના દાણા જેવી એકાદ બે અશીલુની ગોળી આપીશ.”

ખિલાડીએ કહ્યું:—“અશીલુની ખાસ જરૂર નથી; તોપણ હાંડી ચાટવાની વાત ઉપર બૂખ પ્રમાણે વિચાર ચલાવવામાં આવશે.”

ખિલાડીબાઈ વિદાય થયાં. આજે એક પતિત આત્માને અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં આણ્યો છે એવા વિચારથી કમલાકાન્તને ધણે આનંદ થયો.

૧૪-ઢીંકણી.

મને વિચાર આવ્યો કે, પૃથ્વી પર ઢીંકણી ન હોત તો ખાત શું? પક્ષીની પેઠે છોડ ઉપર બેસીને દાણા ખાત? નાહ તો, કાન અને પૂછકું હલાવતી ગજેન્દ્રગામિની ગાયત્રી પેઠે અનાજના પાલામાં મોં ધાલત? જરૂર મારાથી તેમ થઈ શકત નહિ-રંગે શામળો, વસ્ત્ર-વિહીન લઈપડું ખેડુત આવીને મારી પાંસળીમાં દંડપ્રહાર કરત અને હું કુંદાટો મારી નિશ્વાસ મૂકીને શિંગડાં અને પૂછકું હલાવતો પલાયન કરી જત; પરંતુ આર્ય-સંસ્કૃતિના અપાર મહિમાથી તે ભય રહ્યો નથી. ઢીંકણી છે-ભાત ખંઠાઈને ચોખા થાય છે. હું એ પરોપકારપરામણુ ઢીંકણીને આર્ય સંસ્કૃતિનું એક ખાસ પરિણામ લેખું છું. એની આગળ મારા મનથી આર્યસાહિત્ય અને આર્યદર્શન કંઈ વિસાતમાં નથી. રામાયણ, કુમારસંભવ, પાણિનિ કે પતંજલિ કોઈ પણ કાંગેરના ચોખા કરી શકતા નથી. ઢીંકણીજ આર્યસંસ્કૃતિની કુખ દીપાવનાર સંતાન-શ્રાદ્ધાધિકારી છે; નિત્ય પિંડદાન કરે છે. ક્યાં? કેવળ ભાડ-ભુંજના ઘરમાં? સમાજમાં, સાહિત્યમાં, ધર્મસંસ્કારમાં, રાજસભામાં કે બીજે કયે ઠેકાણે ઢીંકણી, આર્યસંસ્કૃતિનું નામ દીપાવનાર પુત્રનું-શ્રાદ્ધના અધિકારીનું સ્થાન લેતી નથી? ક્યાં નિત્ય પિંડદાન કરતી નથી? દુઃખની વાત છે કે આટલું છતાં પણ આર્યસંસ્કૃતિ મુક્તિ પામી શકતી નથી; આજે પણ ભૂત થઈને રહી છે. આશા છે કે કોઈ ઢીંકણી વગર વિલંબેજ તેનું “મયા શ્રાદ્ધ” કરશે.

ઢીંકણીના આ અપરિમિત માહાત્મ્યનું કારણ શોધવા હું અતિ ઉત્સુક બન્યો. આ ‘વીસમી સદી’ છે-વિજ્ઞાનનો જમાનો છે-કારણ અવશ્ય શોધવાંજ જોઈએ.

ઢીંકણીમાં આવી કાર્યક્ષતા ક્યાથી આવી ? આ પરોપકારબુદ્ધિ, આટલો (Public Spirit) જાહેર જીરુસો આવવાનું કારણ શું ? નાથસ્તુના વસ્તુસિદ્ધિ ? શું કારણ વિના એ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે ? કારણ શોધવાને માટે હું ઢીંકણીના રથાનમાં ગયો.

જેથું તો ઢીંકણી ખાડામાં પડે છે. મદિરાનું ટીપું સરખું લેતી નથી; છતાં ફરી ફરીને ખાડામાં પડે છે, ઉડે છે, જરા પણ વિશ્રાંતિ લેતી નથી. મેં વિચાર્યું કે વારંવાર ખાડામાં પડવું એજ શું આટલા માહાત્મ્યનું કારણ હશે ? ઢીંકણી ખાડામાં પડે છે તેથીજ શું આટલી પરોપકારબુદ્ધિ, આટલો 'પબ્લીક સ્પિરિટ' આવ્યો હશે ? ના, એવું કદી પણ બની શકે નહિ; કારણ કે અમારા રામચંદ્ર બાકિ પણ બન્ને વેળા ખાડામાં પડ્યા રહે છે, પરંતુ તેનામાં તો જરા પણ Public spirit નથી. નિશા-કાલ સિવાય તેનો જરા પણ પરોપકાર નજરે આવતો નથી, બીજી પણ મનની વાત છુપાવવાની શી જરૂર ? હું કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી પોતે પણ એક દિવસ ખાડામાં પડ્યો હતો, અને ગર્તલોકપ્રાપ્તિ થઈ હતી; પણ તેનું કારણ બીજુંજ હતું. ગોપાંગના-કુલ-કલકિની પ્રસન્ન ગોવાલજી એક દિવસ તેની મંગલા ગાયને છોડી મૂકી હતી. છોડતાંજ તે પૂછડી ઉઘી કરીને શિંગડાં નીચાં કરીને દોડવા લાગી. ક્યા વિચારથી મંગલા દોડી તે કહી શકતો નથી; સ્ત્રીજાતિ અને ગોજાતિના મનની વાત કેવી રીતે કહી શકાય ? પરંતુ મને લાગ્યું કે હુંજ તેના બન્ને શિંગડાંનું નિશાનજ બન્યો છું; એટલે મેં તરતજ સગવેં કમર કસી અને ઉચે શ્વાસે નાસવા માંડ્યું ! અને પાછળ તે ઘટોધની* બચંકર રાક્ષસી !

હું જેટલું દોડતો તેટલું તે પણ દોડતી. પરિણામે હું તો દોટ મૂકતાં મૂકતાં ઠાકર ખાધને ગળડતો ગળડતો ચંદ્ર, સૂર્ય, મહા, નક્ષત્રોની

પેઠે, વિવરપ્રદેશમાં (ઉડા ખાડામાં) જઈ પહોંચ્યો. “અસ્તવ્યસ્ત કેશપાશ્વ, મુખે ના લેવાય શ્વાસ”-હાય ! ત્યારે શું મારા હૃદયપ્રદેશમાં Public Spirit રૂપી પૂર્ણચંદ્રનો ઉદય થયો હતો કે ? ન થયો એમ તો નહિ. તે વખતે મેં સિદ્ધાંત બાંધ્યો કે જે પૃથ્વીપર એક પણ ગાય ન રહે અને તાડ, નાગિએરી, ખજુરી ઇત્યાદિ ઝાડોમાંથી દૂધ ઝર્યા કરે તો આ દૂધ ઉપર જીવનારી હિંદુ જાતિપર વિશેષ ઉપકાર થાય. તેઓ શિંગડાના ભય વિનાજ દૂધ પીતા થઈ જાય ! એ દિવસે તે જીવિવરપ્રાપ્તિના કારણથી મારી પરહિતકામના એટલી બધી પ્રબળ થઈ આવી કે મેં બીજા પ્રસંગે પ્રસન્નને કહ્યું,-“અયિ દધિદુઃશ્વ-ક્ષીર-નવનીત-પરિવેષિતા ગોપકન્યા ! તું ગાયને વેચી દઈને જાતેજ દુધી અને અનાજનાં છાલાં ખાવા માંડ, એટલે તું પોતેજ ઘટસ્તની થઈને દૂધપર નિર્વાહ ચલાવનાર અનેક જલુનું પાલનપોષણ કરી શકીશ. માત્ર કોઈને શિંગડાટી નહિ, એટલે બસ.”

પ્રત્યુત્તરમાં પ્રસન્ને તરતજ ઝાડુ હાથમાં લીધું, અને તે દિવસથી મારે પરહિત-વતનો પરિત્યાગ કરવો પડ્યો.

કહો ત્યારે પરહિતકામના, દેસપ્રેમ, જાહેર જીવસેા અર્થાત Public Spirit, અને ખાસ કરીને કાર્યદક્ષતા એ સંબળું ખાડામાં પડવાથી ઉદ્ભવે છે કે નહિ ? જે તેમ ન હોય તો દીકણીમાં આ કાર્યદક્ષતા અને આ મહાન શક્તિ ક્યાંથી આવી ? હું આ કૂટ તર્કની નિષ્પત્તિમાટે સાચાંક વિચાર ચલાવી રહ્યો હતો એટલામાં મધુર કંઠે કોઈક બોલ્યું; “ચક્રવર્તી સાહેબ ! મોઢું વકાસીને શો વિચાર કરો છો ? શું દીકણી કદી જોઈ નથી ?”

આંખ ઉઘાડીને જોયું તો તરંગિણી અને માતંગિની જે બેઠેના કુસઠા ઠાઠનારી દીકણી ઉપર પમ ચલાવી રહી છે. અત્યાર સુધી તે તરફ ધારીને જોવાયું ન હતું, જેમ પેલા હાથી જેવા બયેલા આંખ-

જાએ કેવળ સૂંઢજ જોઈ હતી, તેમ હું પણ ઢીંકણી જોવા જઈને તેની સૂંઢજ જોઈ રહ્યો હતો. પાછળ એ રમણીઓના રંગિત પગ ઢીંકણી ઉપર પડતા હતા તેતો દેખાયાજ ન હતા. જોતાં વારમાંજ જાણે કોઈએ મારી આંખપરની અંધારી ઉતારી લીધી !

મને દિવ્ય જ્ઞાન થઈ આવ્યું, કાર્યકારણસંબંધની પરંપરા મારી નજર આગળ પ્રખર સૂર્યકિરણમાં ઝળકી ઉઠી. આજ રહ્યું ઢીંકણીનું બળ ! આજ ઢીંકણીના માહાત્મ્યનું મૂળ કારણ !—રમણીના પાદપદ્મ ! પાદપદ્મ તેની પીઠ ઉપર ધબ્બાધબ્બ પડે છે, અને ઢીંકણી ભાત ખાંડીને ચોખ્ખા બનાવે છે ! ઉઠે છે, પડે છે, ઢકઢક, કચકચ કરતી કેટલો પરોપકાર કરે છે ! હા ઢીંકણી ! આ પગમાં તે એટલો બધો શું ગુણ છે કે, એના પીઠ ઉપર પડવાથી તું આ સાત કરોડ બંગાળીઓને અન્ન આપી શકે છે, અને તે ઉપરાંત દેવતાઓને ભોગ પણ ધરાવે છે ? આવો, સ્ત્રીજનના શ્રી ચરણ ! તમે ઢીંકણીની પીઠ ઉપર સારી પેઠે નૃત્ય કરો, હું કૃતઘટાના પાશથી બંધાઈને તમને—હાય ! શું કહું ?—કાંસાનાં કદલાં પહેરાવીશ !

હવે ઢીંકણીગણ ! હું તમારી વિદ્યા, બુદ્ધિ સંબળું સમજી ગયો છું. જ્યારે પીઠ ઉપર રમણીપાદપદ્મ ઉઠે સ્ત્રીઓની લાત પડે છે ત્યારેજ તું ડાંગર ખાંડે છે—નહિ તો કેવળ લાકડાનું ઠોયુંજ છે—ખાડામાં સૂંઢ ઘાલીને પૂછું કે—કરી ઢીંકણી—શાળામાં પડી રહે છે. તારી વિદ્યા કેવળ ખાડામાં પડવાની, આનંદ ભાતમાં, અને પુરસ્કાર પેલી રંગીન ચરણશ્રીનો ! વળી સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, તમારા લોકોમાં એક વિશેષ ગુણ છે. ઘરમાં રહીને તમે વચમાં વચમાં મગર બની જાઓ છો, નહિ વાડ ? અને ઢીંકણીબાઇ, એક ખીજી વાત પૂછું છું. સાંભળ્યું છે કે તમને વચમાં વચમાં સ્વર્ગે જવું પડે છે, ખરેખર ત્યાં જઈને પણ શું તમારે ડાંગર ખાંડવી પડે છે ? દેવતાઓ અમૃતપાન કરે છે, પારિજાતપર ચઢે છે, અપ્સરા સાથે ક્રીડા કરે છે, મેઘ ઉપર સવારી કરે

છે, વિદ્યુત પકડે છે, રતિ અને રાતપતિ (કામદેવ) સાથે સંતા-
કુકડી રમે છે,—તે વખતે શું તું ધચર ધચર કરીને ભાતજ ખાંડે છે ?
ધન્ય છે બાઈ, તારી સાધનાને !

દીકણીએ કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ, કેવળ ભાત ખાંડતીજ
રહી. મેં ગુસ્સે થઈને ત્યાંથી પાધરા ‘કમલાશ્રમ’ તરફ ચાલતી પકડી.
કમલાશ્રમ તે શું ? શ્રી શ્રી ૧૦૮ નસીબાણુ હમણાં ભાત ખાંડવા
ચાલી ગયા છે. હતાશના પિતાની હજમડીએ એક બાંગીતૂટી છાપરી
મૂકીને વારસ ઠરાવ્યા સિવાય સ્વર્ગારોહણ કર્યું છે—ધર એવી હાલ-
તમાં હતું કે ખીજ કોઈએ તે તરફ નજર નાખી નહિ—એટલે મેં
તેને કમલાશ્રમ બનાવ્યું છે—એ કેવળ કમલાકાન્તનોજ આશ્રમ નથી—
સાક્ષાત્ કમલાનો આશ્રમ છે. મેં તેજ ઠેકાણે ડામચીઆપર પડીને
અરીણુ ચડાવ્યું, આંખ ઘેરાઈ આવી, જ્ઞાનનેત્ર ઉઘડી ગયાં. જોયું તો
આ આખો સંસાર કેવળ દીકણી—શાળાજ છે. મોટી મોટી ઇમારતો,
દિવાનખાનાં, રાજમહેલો વગેરે સવગાંજ દીકણી રાખવાનાં સ્થાનો
છે—તેમાં મોટી મોટી દીકણીઓ ખાંડણીઆમાં મોં ધાલીને ખડે પડે
ઊભી રહેલી છે. કોઈ ઠેકાણે જમીનદારરૂપી દીકણી પ્રજ્ઞના હૃદયપિંડને
ખાંડણીઆમાં ખાંડીને નવા કરરૂપી ચાવણ કાઢી સુખે રાંધીને ભોજન
કરે છે. કોઈ સ્થળે કાયદાખાજ દીકણી ‘મિનિટ’ અને ‘રિપોર્ટ’ના
લગલાને ખાંડણીઆમાં ખાંડીને કૂટો કરીને નવા નવા કાયદા બહાર
પાડે છે. ન્યાયાધીશ દીકણી તે કાયદાઓનો ખાંડણીઆમાં કૂટો કરીને
બહાર કાઢે છે—દારિદ્ર્ય, કારાવાસ, ધનવાનોના ધનનો અંત, અને
સજ્જનોનો દેહાન્ત ! સાહેબ દીકણી એટલ—ખાંડણીઆમાં આપની
પૂંજનો કૂટો કરીને કાળજી અને બરોજ કાઢે છે; * તેમની પત્નીરૂપી
દીકણી એકાદશી વ્રતના ખાંડણીઆમાં બજરબરચનો કૂટો કરીને કાઢે
છે અનાહાર ! અને સૌ કરતાં બયાનક તો એ જોયું કે, (લેભાગુ)

* દારૂ પીવાથી કહેજી અને બરોજ કૂટી બચે છે. ભા. ૬.

સાક્ષર દીંકણી સાક્ષાત્ સરસ્વતી માતાના શિરને છાપાંઓના ખાંડ-
ણીઆમાં ખાંડીને કાઢે છે; સ્કૂલપુક, કચરાપુક, વાર્તાપુક, બેડકણાંપુક,
માથાંખાઉ પુક !

જોતાં જોતાં માલમ પડ્યું કે, હું પણ એક મસ્ત દીંકણી છું-
કમલાશ્રમે લાંબો થઇને પડ્યો છું; નિશાના ખાંડણીઆમાં મનોવેદના-
રૂપી ડાંગર ખાંડીને દફતરરૂપી ચોખા કાઢું છું. મનમાં ને મનમાં
અહંકાર ઉત્પન્ન થયો કે આવા ચોખા તો કોઇ પણ ખાંડણીઆમાંથી
નીકળતા નથી; એટલે ઇચ્છા થઇ આવી કે આ ચોખા મનુષ્ય લોકને
લાયક નથી, હું સ્વર્ગલોકમાં જઇને ભાત ખાંડીશ. તરતજ ‘અન્ધ-
મનોરથ’ વડે હું સ્વર્ગે પહોંચ્યો. ત્યાં જઇ દેવાધિદેવને પ્રણામ કરીને
ખોલ્યો; “હે મહેન્દ્ર ! હું શ્રીયુત કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી છું-સ્વર્ગમાં ભાત
ખાંડવા આવ્યો છું.” મહેન્દ્ર ખોલ્યા; “હરકત શી ? પુરસ્કાર શું ચાહો છો ?”

મેં કહ્યું:-“ઉર્વશી, મેનકા, રંભા.”

દેવેન્દ્ર:-“ઉર્વશી, મેનકા મળી શકશે નહિ અને બાકી રહી તે-
રંભા* તો મૃત્યુલોકમાંથી પણ તને મળી શકશે-રૂપીઆની આઠના દરે.”

હું કટુભાષી ખોલ્યો:-“શું દેવતાજી, આઠ રંભાજી-કેળાં ? તે
શું આજકાલ માણસને મળી શકે એમ છે ? હમણાં તો તે દેવતા-
ઓજ ચપાટી જાય છે.”

ઇન્દ્રદેવે સંતુષ્ટ થઇને મને એક શેર અમૃત અને એક કલાકને
માટે ઉર્વશીનું સંગીત બક્ષીસ કરવાનો ફુકમ ફરમાવ્યો. સચેત થઇને
જોયું તો પાસે મટુકીમાં એક શેર દૂધ પડ્યું છે, અને પ્રસન્ન ઉભી
ઉભી કોલાહલ કરે છે-“અફીણીઓ !” “લુચ્ચો !” “પેટભરો !”
ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. મેં (તે) ઉર્વશીને કહ્યું; “બાઇ જા, એક કલાક થઇ
ગયો-હવે બંધ કરો.”

* ૧. વેરયા. ૨. વિધવા. કલકતામાં એ બન્નેનું પ્રમાણ ધણું જ
વધારે હોવાથી બાંકિમે આ ટકોર લખાવી છે. ભા. ૬.

કમલાકાન્તના પત્રો.

પત્ર ૧ લો-શું લખું ?

પૂજ્યપાદ શ્રીયુત “ જંમદર્શન ” ના સંપાદક મહારાયના

પવિત્ર ચરણકમલમાં.

મારું નામ શ્રીયુત કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી છે. મારો નિવાસ શ્રી શ્રી ઠું “ નસીધામ ” માં છે. હું આપને પ્રણામ કરું છું. આપની સાથે મારે સાક્ષાત્ પરિચય નથી, તો પણ આપે આપની લાયકાતથી મારો પરિચય મેળવી લીધો લાગે છે. હું પ્રથમથીજ જાણતો હતો કે બીજમદેવ ખોશનખીસ એક જુગારી માણસ છે-હું મારું દૃઢતર તેને ત્યાં અનામત મૂકીને તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યો હતો; તેણે આવી તક મળતાં તે દૃઢતર આપને વેચી માર્યું છે. વેચાણની વાતનો આપે સ્વીકાર કર્યો નથી; પરંતુ હું જાણું છું કે, બીજમદેવ સાહેબ શાસ્ત્રિ-મામને પણ વિના મૂલ્યે તુળસી ચઢાવે એવા નથી, તે આપને શ્રીયુત કમલાકાન્ત-પ્રણીત દૃઢતર વિના મૂલ્યે આપે એવો સંભવજ બહુ ઓછો છે. આ છેતરપિંડીની વાત આટલા દિવસ સુધી હું જાણતો ન હતો. દૈવયોગે એક દિવસ એક જોડી ખાસડાં ખરીદવાથી એની ખબર મળી ગઈ. એ ખાસડાંની જોડી એક છપાના કાગળમાં બાંધેલી હતી. જેતાંજ વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે એવું તે કોનું સૌભાગ્ય ઉપડી ગયું છે કે તેની કૃતિ શ્રીમાન કમલાકાન્ત શર્માના ચરણયુગલના ઉપયોગમાં આવનાર જુતાંને વિશૂપિત કરે છે ! મનમાં લાગ્યું કે, તેનું ક્ષેત્રિનીને ખાસ કરવું ધન્ય છે ! તેનું રાત્રિએ તેલ બાળવું પણ સાર્યક છે ! કોઈ મૂર્ખના હાથમાં તેની કૃતિ વંચાવા નહિ જતાં સાધુજનના ચરણ-

સાથે તેનો કોઇ પણ પ્રકારે સંબંધ થયો, એ તે બંગીય લેખકનું મોટું સૌભાગ્ય છે; એમ વિચારીને મેં કુતુહલ સાથે વાંચી જોયું કે કાગળ શો છે? વાંચ્યું તો ઉપર લખ્યું હતું કે “બંગદર્શન”; અંદર “કમલાકાન્તનું દક્ષતર.” એટલે સમજમાં આવ્યું કે આ તો મારીજ પૂર્વજન્મની સંચિત સુકૃતિનું ફળ છે.

બીજું પણ એક કુતુહલ ઉત્પન્ન થયું. ‘બંગદર્શન’ શું હશે તે જાણવાની ઇચ્છા થઇ. એક મિત્રને પૂછ્યું, “ભાઈ સાહેબ, ‘બંગદર્શન’ શું છે તે કહી શકશો?” તેણે ધણીક વાર સુધી વિચાર ચલાવ્યો. અનેક ક્ષણ પછી માથું ઊંચું કરીને કહ્યું, “મને લાગે છે કે, બંગદેશનાં દર્શન કરવાં એજ બંગદર્શન.” મેં તેની વિદ્વતાનાં બહુ વખાણ કર્યાં; પરંતુ લાચારીથી એક બીજા મિત્રને પણ એ પ્રશ્ન પૂછવો પડ્યો. તેણે એવો નિર્ણય આપ્યો કે, શકારના ઉપર જે રેફ છે તે મુદ્રણકારની ભૂલ હોય એમ લાગે છે. ખરો શબ્દ “બંગદેશન” અર્થાત્ બંગાળીઓના દાંત છે. મેં તેને પાઠશાળા કાઢવાની સલાહ આપી અને એક બીજા સુશિક્ષિત માણસને પૂછ્યું. તેણે બંગ શબ્દથી પૂર્વ બંગાળનો બોધ થતો જણાવી ઉત્તર આપ્યો કે, એનો અર્થ “પૂર્વ બંગાળનાં દર્શન કરવાની વિધિ; અર્થાત્ A Guide to Eastern Bengal.” આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની શોધને અંતે મારા જાણવામાં આવ્યું કે, બંગદર્શન એક માસિક પત્ર છે, અને તેમાં કમલાકાન્ત શર્માનું માસિક પિંડદાન થતું રહે છે. હમણાં એવું પણ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે કોઇ ધનુર્ધરે એ દક્ષતરને પોતાની કૃતિ જણાવીને પ્રકટ કરવા માંડ્યું છે. કોણ જાણે બીજું પણ શું શું થશે?

એટલા માટે હે બંગદર્શનના સંપાદક મહાશય! આપને વિદિત થાય કે, હું કમલાકાન્ત શર્મા અઘાપિ આ જગતમાં સશરીર વર્તમાન છું; અને આપ લોકોને ખાસ હરકત હશે તોપણ બીજા કેટલાક દિવસ રહેવાની ઇચ્છા રાખું છું.

હવે, આપને સામાટે આજે પત્ર લખું છું તે જાણી લઈએ. ઉપર જોઈ શકશો કે, “શ્રી શ્રી ઓં નસીધામ” લખેલું છે; અર્થાત્ મારા નસીયાણુ શ્રી શ્રી ઓં પરમાત્મામાં વિલીન થયા છે. મારી ખાત્રી છે કે, તેઓ સર્વના આશ્રય સ્વરૂપ શ્રીપાદ-પદ્મમાં પહોંચી ગયા છે; પરંતુ તેમની વાસ્તવિક ગતિ કયે માર્ગે થઈ છે તેની નિશ્ચિત ખબર મને નથી. કેવળ એટલું જ જાણું છું કે, તેઓ આ લોકમાં નથી ! એટલા માટે મારો પણ આશ્રય નથી, અદીલમાં કંઈક ગરબડ થઈ ગઈ છે; તેનો કંઈ ખદોખરત કરી શકશો ? મારા દૃષ્ટરેને માટે આપે ખોશનખીશ મહાશયને શું આપ્યું છે તે હું કહી શકતો નથી; પરંતુ મને પાશેર અદીલ મોકલશો તો (મારી માત્રા કંઈક વધારે છે) હું એક એક નિબંધ પાઠવતો રહીશ. આપનું કલ્યાણ થાઓ. આપ આમાં કંઈ વાંધો કાઢશો નહિ; પરંતુ આપની સાથે કંઈ પણ પાકો ખદોખરત કરતાં પહેલાં કેટલીક મુંચવણુમરેલી બાબતોનો ખુલાસો મેળવવા ઇચ્છા છે. આ કમલાકાન્તના કારખાનામાં ઓર્ડર મુજબ સઘળી જાતનો માલ (લેખ) તૈયાર થાય છે. આપને શું જોઈશે ? નાટક-નોવેલ ઇચ્છો છો કે પૌલિટિક્સની જરૂર છે ? કંઈક ઐતિહાસિક શોધખોળને લગતું મોકલું કે સંક્ષિપ્ત સમાલોચના કરે ? વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં આપની રૂચિ છે કે બૂખોળશાસ્ત્રના તત્ત્વદર્શનમાં આપને રસ પડે છે ? રમૂજ વાત એ છે કે, મોટા વિષયો મોકલું કે લઘુ વિષય પાઠવું ? મારી કૃતિનું મૂલ્ય આપ ગજના હિસાબે આપશો કે મણના ? જો આપને લખાણ વિષયમાં અભિરૂચિ હોય તો જણાવશો કે તેમાં કયા પ્રકારના અલંકારનો સમાવેશ કરે ? આપ કોટેશન (અવતરણ) પસંદ કરો છો કે ‘કુટનોટ’ ઉપર પ્રીતિ રાખો છો ? જો ‘કોટેશન’ અથવા ‘કુટનોટ’ની જરૂર હોય તો તે કયી ભાષામાંથી આપવાં તે પણ લખશો. યૂરપ અને એશિયાની સઘળી ભાષાઓમાંથી

મેં કોટેશનનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો છે, આફ્રિકા અને અમેરિકાની કેટલીક ભાષાઓનો પતો હજી મળ્યો નથી; પરંતુ હું તે સધળી ભાષાઓનાં કોટેશન બહુજ થોડા વખતમાં રજુ કરીશ, આપ નિશ્ચિંત રહેશો.

જો ગહન વિષય સંબંધી લેખો આપને વધારે પસંદ હોય તો કયા પ્રકારના વિષય આપને જોઈશે તે પણ જણાવશો. તે સંબંધમાં હું પોતે તો કંઈ કરી શકું કે ન પણ કરી શકું; પરંતુ મારે એક મોટી આશ છે. બીજમદેવ ખોશનખીસ મહાશયના ચિરંજીવી, જેણે ‘યુટિલિટી’ શબ્દની અદ્ભુત વ્યાખ્યા કરી હતી,* તેનું આપને સ્મરણ હશેજ. તે હમણાં સર્વવિદ્યામાં પારંગત થયો છે. એમ. એ. પાસ કરીને અંગ્રેજી વિદ્યાનો શંસો તેણે ગળે ઘાલ્યો છે. લાંબા વિષયો પર તેનો સંપૂર્ણ કાબુ છે. આપને સ્કૂલોમાં ચાલતી ટેકસ્ટ બુકો જોઈએ છે? તેઓ ‘વર્ણપરિચય’ (બાળપોથી કે પ્રાઇમર) થી માંડીને રોમ દેશના ઇતિહાસ પર્યંત સધળુંજ લખી શકે એમ છે. નેચરલ હિસ્ટરીનો તો એમણે અંતજ આણી નાખ્યો છે; પુરાણાં પેનિમંગેઝિનમાંથી અનેક લેખોના તેમણે અનુવાદ કરી રાખ્યા છે; અને ગોલ્ડસ્મિથ કૃત ‘એની-મિટેડ નેચર’ના સારાંશની સંકલના પણ કરી રાખી છે. એ કૃતિઓ આપને ખપશે? ગહનમાં ગહન વિષય જે અંકગણિત અને ભૂમિતિ ગણાય છે, તેમાં પણ એમનું સાહસ ઓછું નથી. ભૂમિતિ અને ત્રિકોણમિતિ ચૂલામાં જાય, ચતુષ્કોણમિતિ ઉપર પણ એનો સંપૂર્ણ કાબુ છે. દેવ વિદ્યાના બજે તેમણે પોતાના બાપિકા ચતુષ્કોણાકૃતિ તળાવને પણ માપી નાખ્યું છે. કહેવાની જરૂર નથી કે આ પરાક્રમ સાંભળીને લોકો ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગ્યા હતા. એમની ઐતિહાસિક-કાવિની વાત શું કહું? તેમણે ચિતોડના રાજા આલ્ફ્રેડ ધિ ગ્રેટના જીવનચરિત્રનાં દશ પંદર પાનાં લખી રાખ્યાં છે; અને બંધાળી

સાહિત્ય-સમાલોચના સંબંધી એક અમૂલ્ય ગ્રંથ મહાભારતના આધારે તૈયાર કરી રાખ્યો છે. તેમાં કોમ્પ્ટ અને હર્બર્ટ સ્પેન્સરના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે, અને 'મધ્યાકર્ષણ બલ ઉપર પૃથ્વી ટકેલી છે' એવી કાર્વિનની થિયરીનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે! એ ગ્રંથમાં પ્રમાણભાટે 'માલતીમાધવ' માંથી ચારપાંચ શ્લોક પણ ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યા છે; આ બધાં કારણોથી એ એક ગહન વિષય ઉપરનો મોટો ગ્રંથ થઇ પડ્યો છે. મારી ખાતરી છે કે એની સમાલોચના કરતી વખતે આપ કહેશો કે, આ ગ્રંથ બંગાળી ભાષામાં અદ્વિતીય છે.

હું આશા રાખું છું કે, ગહન વિષય છોડીને સામાન્ય બાબતો તરફ આપની અભિરુચિ નજ થશે; કારણ કે તેમાં કંઇક મુશ્કેલી વધારે છે. તો પણ ખોશનખીસ પુત્રે એક નાટકની સામગ્રી તૈયાર રાખી છે ખરી. નાયિકાનું નામ ચંદ્રકલા અથવા શશિરંભા રાખવું એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેનો પિતા વિજયપુરનો રાજા બીમસિંહ છે અને નાયક કોઇ અમુક સિંહ છે. છેલ્લા અંકમાં શશિરંભા નાયકની છાતીમાં છરી મારીને પોતે 'હા હંતાસ્મિ' (હાય હું હણુધ) કરીને બળી મરશે; આ પ્રમાણેનો પ્લોટ કરાવવામાં આવ્યો છે; પરંતુ નાટકનો આદિ અને મધ્યભાગ કેવા પ્રકારનો થશે અને નાટકમાં જણાવવામાં આવેલાં બીજાં પાત્રો શું શું કરશે તે સંબંધે કશું નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી. છેલ્લા અંકના છરી મારવાના સીન સંબંધમાં કેટલુંક લખી રાખવામાં આવ્યું છે, અને હું આપને સોમન પૂર્વક કહીશ કે જે ૨૦ લીટીઓ લખી રાખવામાં આવી છે તેમાં આઠ વખત "હા, સખિ!" તેર વખત "શું થયું! શું થયું!" અને પંદર વખત "બહાલા!" "બહાલી!" નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લે એક ગાયન પણ મૂકવામાં આવ્યું છે, અને નાયિકા

હાથમાં છરી લઇને તે ગાય છે; પરન્તુ દુઃખની વાત એ છે, કે નાટ-કના બીજા અંકો હજી સુધી કોરે પાનેજ છે.

જો આપને નૌવેલની ઇચ્છા હશે તો પણ અમે એટલે કે ખોશ-નખીસ કંપની જરા પણ પાછી પડે એમ નથી. અમે ઉત્તમ નૌવેલ લખી શકીએ છીએ; તો પણ અમારી ઇચ્છા એવી હતી કે ક્યારા જેવી નવલકથા નહિ લખતાં ડૉનકિવકઝોટ અથવા જિલ્લખલાનાં પરિ-શિષ્ટ લખવાં. દુર્ભાગ્યવશાત્ એ બંને પુસ્તકમાંનું એક પણ હજી સુધી અમારા વાંચવામાં આવ્યું નથી. હાલ તુરત મેકાલેના એસે (નિબંધ)નું પરિશિષ્ટ લખી આપવાથી આપનું કામ નિભી શકશે ? તે પણ એક નૌવેલજ છે—ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે !

જો આપ કાવ્ય પસંદ કરતા હો તો પ્રાસબદ્ધ કવિતા જોઈશે કે પ્રાસવિનાની (Blankverse) તે સ્પષ્ટ જણાવશે. પ્રાસબદ્ધ કવિતા અમારાથી બની શકશે નહિ. અમારાથી અનુપ્રાસ મેળવી શકાતા નથી. તોપણ પ્રાસવિનાની કવિતા જોટલી કહેશે તેટલી લખી શકીશું. હમણું ખોશનખીસ—સુતે ‘ જમૂતનાદવધ ’ નામના એક કાવ્યનો પ્રથમ ખંડ લખી રાખ્યો છે. એ કાવ્ય બહુધા મેઘનાદવધને મળતુંજ છે—માત્ર તેમાંનાં ચાર નામમાંજ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પસંદ કરશો ?

જો લઘુ ગુરૂ અને ખોશનખીસી રચના છોડીને કેવળ કમલા-કાન્તી ઢબને આપ પસંદ કરતા હો તો તે પણ જણાવશે; માફ લખેલું ધૂળ પથર જે કંઈ હશે તે મોકલી આપીશ. ધારણા એવી છે કે તેના બદલામાં અરીણુ લેવું. વજન કરાવીને ગોટીએ ગોટી ગણી લઇશ—એક તલબાર છોડીશ નહિ. કેમ આપ રાજી છો ? આપ રાજી હો કે ન હો; પણ હું તો છુંજ.

લિ. અરીણાકાંક્ષી ઉત્તરોત્સુક,
શ્રીયુત કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

પત્ર ૨ જો—પૉલિટિક્સ.

આપના શ્રી ચરણમાં પ્રણામ. અશીષ પહોંચ્યું છે. આપે પુષ્કળ અશીષ મોકલાવ્યું છે. શ્રી ચરણમાં પ્રણામ—પુનઃ પુનઃ પ્રણામ. હજી થોડું અશીષ મોકલાવશો.

પણ આપના ચરણકમળમાંથી કમલાકાન્ત તરફ આવી કઠિન આગા શા માટે મોકલવામાં આવી તે હું સમજી શકતો નથી. આપ લખો છો કે “હાલમાં નવા કાયદાને લીધે લોકો પૉલિટિક્સ (રાજ-નૈતિક વિષય) વિષે બહુજ થોડું લખે છે. તમો કાંઈક લખો તો બહુ સાઈ.” એમ શા માટે, મહાશય ! મેં એવાં શાં પાપ કર્યા હોય કે પૉલિટિક્સરૂપી પથર મારીને માઈં માથું ફેડું ? કમલાકાન્ત બિચારો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ, તેને શા માટે પૉલિટિક્સ વિષે લખવાની આગા કરો છો ? કમલાકાન્ત સ્વાર્થી માણસ નથી. અશીષ સિવાય મને જગતમાં બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી. મારા જેવા ગરીબ ઉપર શામાટે પૉલિટિક્સ-રૂપી બોજો લાદો છો ? શું હું રાજ છું ? શું હું ખુશામતીઓ છું ? શું હું જુગારી છું ? શું હું બિખારી છું ? શું હું પત્રનો અધિપતિ છું કે મને પૉલિટિક્સ વિષે લખવાનું કહ્યું છે ? આપે માઈં દફતર તો વાંચ્યું હશે. તેમાં મારી સ્થૂલ બુદ્ધિનું એક પણ ચિન્ન તમારી નજરે પડ્યું કે મને પૉલિટિક્સ વિષે લખવા કહ્યું ? અલખત, મેં અશીષની ખાતર આપની ખુશામત કરી હશે પણ એ ઉપરથી એમ તો નજ સમજવું કે હું એવો સ્વાર્થપરાયણ, નીચ ખુશામતીઓ છું કે પૉલિટિક્સ ઉપર લેખ લખું ! ધિક્કાર છે તમારા અધિપતિ-ઓને ! ધિક્કાર છે આપે કરેલા અશીષના દાનને ! આપ હજી પણ સમજી શક્યા નહિ કે કમલાકાન્ત એક ઉચ્ચ આદર્શ ધરાવનાર કવિ છે. કમલાકાન્ત પામર પૉલાટશિયન નથી.

આપની આ આગા મળ્યા પછી હું અત્યંત ખિન્ન ચિત્તે એક પડી ગયેલા વૃક્ષની ડાળ ઉપર બેઠો અને “ બંગદર્શન ” ના તંત્રીની બુદ્ધિમાં થયેલી વિપરીતતા વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો. શું કરું ? ગમે તેમ કરીને પણ સવાપાશેર અશીષુનો કસુંબો મેં ઉતારી દીધો છે. સામે ગયું ધાંચીનું ઘર છે—ઘરના આંગણામાં બે ત્રણ બળદ બાંધેલા છે—ધાંચણના હાથે તલની સાતીની જોડે મેળવાયલો ખોળનો ભૂકો ખાઈને આંખો મીંચીને બળદ વાગોળતા બેઠા છે. આ દૃશ્ય જોઈને મને કંઈક શાંતિ વળી. અહીં તો પૌલિટિક્સ નથી. આ ધાંચીની કોઢની અંદર બાંધેલા બિચારા બળદ પૌલિટિક્સ રહિત અકૃત્રિમ સુખ ભોગવતા બેઠા છે. તેમને જોઈને મને સંતોષ થાય છે. તોપણ અશીષુના અમલને લીધે પ્રસન્ન મનથી લોકોનું પૌલિટિક્સના વિષય તરફ થતું વલણ હું મારા મનમાં વિચારવા લાગ્યો. મને આ વખતે વિદ્યાસુંદરના નાટકનું એક ગાયન યાદ આવે છે:—

મુંગાભાષ કહે બોલું બોલ,

લંગડશા કહે મૂકું દોટ;

તમે કહો હું બનું પંડિત,

એ ત્રણેની એકજ રીત. વાહ ! વાહ ! વાહ !

આપણા લોકોની વૃત્તિ હમણાં પૌલિટિક્સ તરફ ગમી છે. દર-રોજ થોડી થોડી પૌલિટિક્સ જોઈએજ. પણ બોબજની વાક્યાતુર્યની કામના, લંગડાની દોડવાની અભિલાષા, આંધળાની ચિત્રો જોવાની લાલસા, અને બિચારી હિંદુ વિધવાની સ્વામિસ્નેહની આકાંક્ષા અને પત્નીનો પ્રેમ ભોગવવાની મારા મનની ઇચ્છા એ સર્વ માત્ર ઉપહાસજ કરાવનાર છે; કેમકે તે કદી પણ ફળીભૂત થનાર નથી. પૌલિટિક્સ—પૌલિટિક્સ કરનારા ભાઈઓ ! હું કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી તમારા બલ્લાની એક વાત કહું છું તે સાંભળો. સિપાઈને સાસરું તો છે, પણ

જે પ્રજાને માત્ર સત્તર સ્વારોએ જિતીને પરાધીન કરી તેને વળી પૌલિટિક્સ કેવી ? જય રાધેકૃષ્ણ ! ભગવાન તમારું બલું કરશે ! અમે ભૂખ્યા તમારે આંગણે ઉભા છીએ. મૂઠી નાખશો કે આ ? આ તેમની પૌલિટિક્સ !! એ સિવાયની બીજી પૌલિટિક્સ કે જે ઝાડપર ઉગે છે, તેનાં તો બીજ પણ આ દેશની જમીનમાં અંકુરિત થવાનો સંભવ નથી.

આ પ્રમાણે હું વિચાર કરતો બેઠો હતો એવામાં મેં જોયું કે ગયુ ધાંચીનો પૌત્ર જેની ઉમ્મર દશ વર્ષની છે તે એક શકોરામાં ભાત લાવી ઓટલે બેસીને ખાવા લાગ્યો. તેને દૂરથી એક કાખરચિતરા કૂતરાએ જોયો. જોઈને થોડી વાર ઉભો રહ્યો. પછી નિરાશ થઈને જીભ બહાર કઢાડવા લાગ્યો. ધોળાં જીભનાં ફૂલ જેવો ભાત કાંસાના પાત્રમાં શોભી રહ્યો હતો—કૂતરાના પેટ તરફ જોયું તો વેંતવેંતના ખાડા પડેલા હતા. કૂતરો ખિચારો ઉભો ઉભો ટગરટગર જેવા લાગ્યો. પછી આગસ મરડીને કાન ફફડાવ્યા. ત્યાર પછી બહુ વિચાર કરી કરીને ડરતો ડરતો એક એક પગલું આગળ આવવા લાગ્યો, અને ધાંચીના છોકરાના ભાતથી ભરેલા મોં તરફ આડી નજરે જોતો જય અને ખીતો ખીતો એક પગલું આગળ ભરતો જય. અશીલુના પ્રતાપથી મને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયાં. મેં જોયું કે આ પૌલિટિક્સ ચાલે છે અને કૂતરો મહાન પૌલિટિશ્ચન છે. પછી ઘણો વિચાર કરીને એકાગ્ર ચિત્તે બેસીને મેં જોયું કે કૂતરાએ એક પક્ષા પૌલિટિશ્ચનની ચાલ ચાલવી શરૂ કરી હતી. કૂતરાએ જોયું કે ધાંચીનો છોકરો કાંઈ બોલતો નથી, ઘણો દયાળુ લાગે છે એટલે તે ધીરે ધીરે તેની પાસે જઈને લાંબા પગ કરીને બેઠો. પછી પૂછડી હલાવવા લાગ્યો અને ધાંચીના છોકરાના સામું જોઈ. પુષ્કળ હાંફવા લાગ્યો. તેનું દુર્બળ શરીર, ચોંટી ગયેલું પેટ, દયામણી નજર અને તેના મોંમાંથી વારંવાર નીકળતા નિઃશ્વાસ જોઈને ધાંચીના છોકરાને તેના પર દયા આવી. કૂતરાનું

‘ પોલિટિકલ એજીટેશન ’ (રાજનૈતિક આંદોલન) સફળ થયું. ધાંચીના છોકરાએ માછલીના હાડકાના એક ટુકડાને સારી પેટ ચુસી લીધા પછી ફૂતરા તરફ નાખ્યો. ફૂતરાએ અત્યંત આનંદથી ઘેલછામાં આવી જઈને તેને ચાટવાનું, ચાવવાનું, ગળવાનું અને પચાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. આનંદને લીધે તેનાં નેત્રો ચળકવા લાગ્યાં.

બ્યારે આ માછલીના હાડકાના બચ્ચાણનું મહાન કાર્ય ઉત્તમ પ્રકારે સમાપ્ત થયું ત્યારે તે સુચતુર પોલિટિશ્યનના મનમાં ઇચ્છા થઈ કે બીજા એક ટુકડો મળે તો કેવું સાડું ? એવો વિચાર કરીને પોલિટિશ્યન છોકરાના મોં તરફ ટીકી ટીકીને જોવા લાગ્યો. જોયું તો છોકરો ભાતમાં આમલી અને મરચાંનું પાણી ચોળીને સપાટાબંધ શીરાવતો બેઠો છે; અને ફૂતરા તરફ નજર પણ નાખતો નથી. હવે ફૂતરાએ એક ‘ બોલ્ડ મુવ ’ (હિંમતભર્યું પગલું) લીધું. કેમ ન લે ? ગમે તેવો પણ પોલિટિશ્યન ! આવી રાજનીતિના બજા ઉપર આધાર રાખીને તે એક પગલું આગળ આવીને બેઠો અને નિઃશ્વાસ નાખવા લાગ્યો; તો પણ ધાંચીના છોકરાએ તેના તરફ જોયું નહિ. ત્યાર પછી તે ઝીણે ઝીણે સ્વરે રડવા લાગ્યો. જાણે કહેતો હોય કે; “ હે રાજધિરાજ ધાંચી કુમાર ! આ ગરીબનું પેટ ભરાયું નથી. ” આ સાંભળીને ધાંચીના છોકરાએ તેના તરફ જોયું. માછલી તો ન હતી પણ ભાતનું એક ઢેકું તેના તરફ ફેંક્યું. જે આનંદથી પોતાના નંદનવનમાં બેસીને ઇંદ્ર અમૃતપાન કરે છે, જે સુખથી કાર્ડિનલ વુલ્સીએ અને કાર્ડિનલ નૉર્ડે પોતાની કાર્ડિનલની ટોપી ધારણ કરી હતી તેટલાજ આનંદથી તે ફૂતરા ભાત ખાવા લાગ્યો. એવામાં ધાંચણ ધરમાંથી બહાર આવી. છોકરાની પાસે બેસીને ફૂતરા લપક લપક ભાત ખાય છે એ ધાંચણથી સહન થયું નહિ. તેનાં નેત્ર ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયાં, અને એક ઇંટનું રોડું ઉપાડીને તેણે ફૂતરા તરફ ભેરથી ફેંક્યું.

ખિચારો પૌલિટિક્સન માર ખાધને પાછલા એ પગ વચ્ચે ધણીજ કાળજીથી પોતાની પૂછડી છૂપાવીને અનેક પ્રકારની રાજરાગણીના આલાપ મારતો મારતો ત્યાંથી પલાયન કરી ગયો.

એવામાં એક ખીજે બનાવ મારી દૃષ્ટિએ પડ્યો. જ્યારે પામર કૂતરો પોતાના પેટનેમાટે અનેક પ્રકારનું ચાતુર્ય બતાવી રહ્યો હતો તેજ વખતે એક હૃષ્ટપુષ્ટ ગોધો આવીને ધાંચીએ બળદને નાખેલા ગોતાના વાસણમાં મોં ઘાલીને મરજીમાં આવે તેટલું ખાવા લાગ્યો. બળદ ગોધાનાં બચંકર શીંગડાં અને પ્રયંડ દેહ જોઈને ડરી ગયો અને વાસણમાંથી પોતાનું મોઢું કહાડી લીધું તથા તેની ભોજન કરવાની કુશળતા બચપૂર્ણ નેત્રે નિહાળવા લાગ્યો. કૂતરાને પથર મારી હાંકી કહાડી ધાંચણુ આ નવીન ચોર તરફ વળી અને એક લાકડી લઈને ગોધાને મસાણુ તરફ જવાની સલાહ આપતી આપતી તેના તરફ દોડતી આવી; પણ મસાણે જવાની વાત તો બાળુએ રહી અને ગોધો એક ડગલું પણ ત્યાંથી ખસ્યો નહિ. જેવી ધાંચણુ તેની પાસે આવી એટલે તરત જ તેણે પોતાનાં લાંબાં શીંગડાં હલાવ્યાં અને તેની છાતીમાં પોતાનાં શીંગડાંની અણી કેવી સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકશે તેનું સૂચન કરવા લાગ્યો. ધાંચણુ રણુસંગ્રામમાંથી પાછી હઠી અને ઘરમાં પેસી જઈને બારણું બંધ કરી દીધાં. ગોધો પણ પોતાની કુરસદે ઇચ્છા પ્રમાણે ગોતાનો આહાર કરી ડાલતો ડાલતો પોતાને મુકામે ચાલ્યો ગયો.

મને વિચાર આવ્યો કે આ પણ એક પૌલિટિક્સ છે. મેં એ પ્રકારની પૌલિટિક્સ જોઈ; એક કૂતરાની અને ખીજ ગોધાની. બિરમાઈ એ ગોધાની પદ્ધતિ મહણુ કરનાર પૌલિટિક્સન છે અને વુહ્સીથી માંડીને આપણા પરમપ્રિય રાવબહાદુર ઢોલકપ્રસાદ શર્મા સુધીના બધા કૂતરાની પદ્ધતિ મહણુ કરનારા પૌલિટિક્સનો છે.

આપનો,

કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

પત્ર ૩ જો—ભારતવાસીઓનું મનુષ્યત્વ.

મહાશય ! આપને શું લખું ? લખવામાં વિઘ્ન નાખનાર અનેક દુઃખનો ભરો છે. હું હમણાં જ ભાગાતૂટા ઘરમાં રહું છું તેની પાસે મારા દુર્ભાગ્યે બે ત્રણ ફૂલ ના છોડ ઉગી નીકળ્યા છે. મને વિચાર આવે છે કે આ કમલાકાંતને કોઈ સગું વહાલું નથી ત્યારે આ પુષ્પો મારાં સખા અને સખીઓ થશે; કેમકે ખુશામત કર્યાથી એ કાંઈ પ્રકુલિત થતાં નથી, એમને મેળવવા માટે રૂપીઆ ખર્ચવાની જરૂર પડતી નથી, એમને અલંકાર પહેરાવવા પડતા નથી, એમને પ્રસન્ન કરવાને જીહ્વા વખાણ કરવાની જરૂર નથી, તેઓ પોતાના નિજનંદવડેજ પ્રકુલિત થાય છે. એમના મુખમાં હાસ્ય છે, રોદન નથી; આનંદ છે, ક્રોધ નથી. એવો પણ વિચાર આવે છે કે પ્રસન્ન ગોવાડણે મારો ત્યાગ કર્યો તો શિકર નહિ; હવે હું આ પુષ્પો સાથે પ્રેમ જોડીશ.

એટલામાં પુષ્પો પણ ખીલ્યાં-હસવા લાગ્યાં. તંત્રી સાહેબ ! મને એક વિચાર આવ્યો ! પણ વિચાર આવ્યો ન આવ્યો એટલામાં તો તે ખીલેલાં ફૂલને જોતાં વારજ ભમરાનાં ઝુંડનાં ઝુંડ-હળરો પતંગીઆં મધમાખીઓ અને ખીજાં અનેક પ્રકારનાં રસશોધક રસિકોનાં ટોળે ટોળાં મારા ખારણા આગળ આવીને હાજર થયાં. પછી ગણુ ગણુ, ભણુ ભણુ, ઝણુ ઝણુ, ગનન ગનન કરીને તેઓ મને ત્રાસ આપવા લાગ્યાં. તેમને મેં ઘણાંએ સમજાવ્યાં કે, “ સદ્ ગૃહસ્થો ! આ સભા નથી, સમાજ નથી, ઐસોશિયેશન, લીગ, સોસાઇટી, કલબ એવું કાંઈજ નથી; આતો માત્ર કમલાકાંતની પર્ણકુટી છે. આપને જો ગનનન ગનનન કરવું હોય તો ખીજે કોઈ ડેકાણે જાઓ.

હમણાં હું કોઈ રેઝીડ્યુશન (કરાવ) પસાર કરાવવા તૈયાર નથી; માટે આપ કોઈ બીજો ઠેકાણે સિધારો; પણ એ ગલુગલુ બલુબલુ કરનારા ગૃહસ્થો કોઈ રીતે જવાને કમુલ થયાજ નહિ. ઉલટા તેઓ પુખ્તતા છોડ ઉપરથી ઉડીને મારી પર્ણકુટી ઉપર હુમલો કરવા લાગ્યા. મેં આપને પત્ર લખવાનું કામ તો હમણાંજ શરૂ કર્યું (હમણાં અશી-લુનો અમલ ઉતરવા આગ્યો છે) એટલામાં તો એક કાજળ જેવો કાળો ભરો બૂઝું કરીને ઘરમાં દાખલ થયો અને મારા કાન પાસે આવીને ગલુગલુવા લાગ્યો. તંત્રી મહાશય ! કહેશો ! હું આપને પત્ર શી રીતે લખી શકું ?

ભરણી મનમાં એમ સમજે છે કે પોતે ધણા રમિક અને છટાદાર વક્તા છે; અને તેના ગલુગણાટથી મારા આખા શરીરમાં આનંદની લહરી ફેલાઈ જઈને મને ધણોજ સંતોષ થશે. મારાજ આંગણનાં ફૂલની પાંખડીઓ તોડીને મારાજ કાન પાસે ગલુગણાટ મચાવી મૂકે છે. મારો ક્રોધ એકદમ બાંધલિંગ પાંછટ પર ગયો. મેં પપ્પો લઈને તેની સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું, પછી મેં ધૂર્ણન, વિધૂર્ણન, સંધૂર્ણન વગેરે વિવિધ દાવપેચ કરી પપ્પાણી શસ્ત્ર ચલાવવા માંડ્યું. ભરો પણ ડીન, ઉડીન, પ્રડીન, સમાડીન વગેરે તરેહ તરેહના પેંતરા ભરીને પોતાની ચાલાકી બતાવવા લાગ્યો. હું કમલાકાંત ચક્રવર્તી-દ્વર મુક્તાવલીનો લેખક છું; પરંતુ મનુષ્ય તે મનુષ્યજ ! મનુષ્યનું પરાક્રમ અત્યંત તુચ્છ છે ! તેનું બળ અત્યંત અલ્પ છે ! હે મનુષ્ય-વીર્ય ! ધિક્કાર છે તને ! તું પરાપૂર્વથીજ મનુષ્યને ઠગીને તારી અસારતા સાબીત કરતું આવ્યું છે. તેં જામાના યુદ્ધમાં હેનીખાલને, પલટોવાના યુદ્ધમાં ચાર્લ્સને, વાટર્લુના યુદ્ધમાં નેપોલિયનને અને આજે ભર-સાયેના યુદ્ધમાં કમલાકાંત ચક્રવર્તીને ફસાવ્યો છે. હું જેમ જેમ પપ્પો હલાવીને વાયુને અતિમાન કરીને ભરને ઉડાડી મૂકવા લાગ્યો, તેમ

તેમ તે દુષ્ટ ફરી ફરીને મારા માથાની પાસે આવીને બણબણાટ કરવા લાગ્યો. કોઇ વાર તે મારાં કપડાંમાં સંતાઇ જઇને વાદળામાં છૂપાઇને લડતા ઇન્દ્રજિતની પેઠે મારી સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો, તો કોઇ વાર કુંભકર્ણુ સાથે યુદ્ધ કરતા રામચંદ્રના સૈન્યની માફક મારી બમલ આગળ આવીને મને ચીડવવા લાગ્યો. કોઇ વખત જાણે મારું પરાક્રમ સંમસનની માફક મારી ચોટલીમાં રહ્યું હોય તેમ સમજીને મારા મેઘ જેવા કાળા વાંકડીયા વાળમાંજ બરાઇ બેસીને ભેરીનાદ કરવા લાગ્યો. પછી તે કદાચ મને કરડી બેસે તેવા બયથી મેંજ સમરાંગણુમાંથી પલાયન કર્યું. બમરાએ પણ મારી પૂઠ લીધી. એવામાં અધુરામાં પુરું ઉમરાની ઠોકર વાગવાથી કમલાકાંત “વપાત ધરણી-તલે.” આ સંસારરૂપી જંગમાં મહારથી કમલાકાંત ચક્રવર્તી જેમણે દારિદ્ર, હંમેશનું વાંઘપણું અને અશીશુ વગેરેની સામે યુદ્ધમાં કદિ પણ હાર ખાધી ન હતી; તેમનો અફસોસ ! એક સાધારણ જીવડાને હાથે પરાજય થયો.

પછી ધૂળ ખાંખેરીને હું ઉઠી ઉભો થયો અને બ્રમરાજની ક્ષમા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો:—“હે બ્રમરકુલભૂષણ ! આ ગરીબ બ્રાહ્મણે તમારો શો અપરાધ કર્યો કે તમે તેના લખવામાં ખસેલ કરવા આવ્યા ? જુઓ, હું બંગદર્શનના અધિપતિને પત્ર લખવા બેઠો છું; પત્ર લખીશ તો અશીશુ મળશે. તમે શા માટે ગણગણાટ કરીને તેમાં વિઘ્ન કરવા આવો છો ?” મેં આજે સવારમાં એક બંગાળી નાટક વાંચ્યું હતું; તેથી એકાએક નાટકની ધૂનમાં હું બ્રમરને કહેવા લાગ્યો:—“હે ભૂંગ ! હે અનંગરંગના તરંગમાં વિક્ષેપ કરનાર ! હે ઉદ્યાનવિહારી ! તમે શા માટે બણબણાટ કરો છો ? હે ભૂંગ ! હે દિરેફ ! હે પટ્પટ ! હે અલે ! હે બ્રમર ! હે બમરા ! હે બણબણ !”

આ બ્રમરસહસ્ર નામના પાદથી બમરો એકદમ પ્રસન્ન થઇ

ગયો અને મારી સામે આવીને બેઠો. વળી પાછો ગણુગણુ કરીને ગળું સાફ કરીને બોલવા લાગ્યો. મને પણ અશીલુના પ્રતાપથી સર્વે પ્રાણીઓની ભાષા સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી એટલે હું સ્થર ચિત્તે સાંભળવા લાગ્યો.

અમરરાજે બોલવા માંડ્યું; “હે વિપ્ર ! મારા ઉપર આટલો ગુસ્સો શા માટે ? હું શું એકલો જ ગણુગણું છું ? આ હિંદુસ્તાનમાં જન્મીને હવે ગણુગણીએ નહિ તો બીજું કરીએ શું ? કયો હિંદુસ્તાની બલુબણાટ નથી કરતો ? ક્યા હિંદુસ્તાનવાસીએ બલુબણાટ છોડીને બીજો ધંધો શરૂ કર્યો ? તમારામાં જેઓ રાજા મહારાજાઓ અને ઑનરેબલો છે તેઓ કાઉન્સિલમાં બેસીને ગણુગણાટ નથી કરતા ? જેમને રાવબહાદુર અથવા સર થવાની અભિલાષા છે તેઓ શું સાહેબ લોકોની પાસે બેસીને બલુબણાટ નથી કરતા ? જેઓ માત્ર નોકરીની જ ઉમેદ રાખે છે તેમના બલુબણાટનો તો પાર જ નથી. હિંદુસ્તાનના શિક્ષિતો જેઓ થોડાં વર્ષ સુધી અંગ્રેજી શીખ્યા છે, તેઓ તો હાથમાં સિક્કારસની ચિઠ્ઠીઓ લઈ દરવાજે દરવાજે બલુબણાટ કરતા ફરે છે. તેઓ મચ્છરની માફક ખાતાં પીતાં, ઉઠતાં બેઠતાં, હાલતાં ચાલતાં, રાત દહાડો, સવાર, બપોર ને સાંજ હરધડી બલુબણાટ જ કરતા રહે છે. જેઓ નોકરી ન કરતાં સ્વતંત્રપણે વકીલ, બારિસ્ટર તરીકે ધંધો કરે છે, તેઓ સનદી બલુબણાટ કરે છે. સાચા બૂઠાના સાગરસંગમમાં પ્રાતઃસ્નાન કર્યા પછી જ્યાં લાકડાના અથવા સળીઆના પાંજરામાં માથે “નીમ” પહેરીને હાઇકોર્ટના જડ્જો, જલ્લા જડ્જો, સબ જડ્જો, ડેપુટીઓ, મુનસફો વગેરે બેઠા હોય ત્યાં જઈને બલુબણાટનો કુઆરો છોડી મૂકે છે. કેટલાક એમ સમજતા હોય છે કે બલુબણાટ કરવાથી દેશનો ઉદય થશે તેથી તેઓ નાના મોટાને એકઠા કરીને ગણુગણવા માડે છે. દેશમાં દુકાળ પડ્યો, ચાલો

ભાઈ જરા ભણુભણીએ. આપણા સોકોને ઘણી ઉચી નોકરીઓ આપવામાં આવતી નથી, માટે આલો આપણે બધા એકઠા થઈને ગણુ-ગણાટ કરીએ. અમુક ગૃહસ્થની મા મરી ગઈ, આલો ભાઈ તેના સ્મરણાર્થે જરા ભણુભણીએ. કેટલાકને તો આથી પણ સંતોષ નથી થતો. તેઓ તો કાગળ, ખડીઓ અને કલમ લઈને દર અઠવાડીએ, દરમહિને કે દરરોજ ભણુભણાટ કર્યાજ કરે છે; અને ભાઈ મારા ગણુગણાટથી આટલા ચીડાઈ જાઓ છો, પણ તમે પોતેજ હમણાં શું કરવા બેઠા છો ? બંગદર્શનના અધિપતિની પાસે થોડુંક અરીણ મેળવવાની લાલચે તમે પણ ગણુગણવાજ બેઠા છો ને ! તો પછી મારો ગણુગણાટ તમને આટલો કંટાળો શા માટે ઉપજાવે છે ? ”

“ હે કમલાકાંત ચક્રવર્તી ! હું તમને સત્ય વાત કહું છું. તમે સોકો જે ગણુગણાટ ભણુભણાટ કરો છો તે અમને પણ પસંદ નથી આવતો. જુઓ અમે જીવડાં છીએ તોપણ અમે માત્ર ગણુગણાટજ કરીને બેસી રહેતાં નથી. અમે મધ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ અને અમારો ડંખ વાપરવાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. તમને નથી આવડતું મધ મેળવતાં કે નથી આવડતો ડંખ વાપરતાં ! ફક્ત બણુભણાટજ કરો છો ! તમને કામ તો એકંકે કરતાં આવડતુંજ નથી, માત્ર બા-છડીઓની માફક સવાર સાંજ છોડો વાળીને રડતાં કકળતાંજ આવડે છે. હવે તમે જરા બકબકાટ અને લખાપડી છોડીને ઉપયોગી અને વ્યાવહારિક કામ કરવા મડો તો ઠીક, તેમ કરશો તોજ તમારું શ્રેય થશે. મધ મેળવતાં શીખો. જરાક ડંખનો ચટકો લગાવતાં શીખો. તમારી જીભ કરતાં અમારો ડંખ વિશેષ સામર્થ્ય ધરાવે છે. તમારાં વાઙ્મળાણથી કોઈ મરતું નથી પણ અમારા ડંખથી તો તમે બધાજ હરહંમેશ ઉરતા રહો છો. સ્વર્ગમાં જેમ ઇન્દ્રનું હથિયાર વજ છે, પૃથ્વી ઉપર જેમ અંગ્રેજોનું હથિયાર તેમની

તોપ છે; તેમ આકાશમાર્ગમાં અમારો ડંખ પણ એક પ્રયત્ન હથિયાર છે, માટે માઈ કહેવું એમ છે કે મધ એકઠું કરતાં શીખો. કામમાં લક્ષ્ય પરાવો અને જો તમારી જીભમાં થતી ચળને લીધે તમારું લક્ષ્ય કામમાં નજ પરાવાતું હોય તો બહેતર છે કે તમે તમારી જીભને કાપી નાખો. તેમ કરશો તો જરૂર કામમાં ચિત્ત પરાવાશે અને ખાલી બચ્ચણાટ કરવા ઉપરથી તમારું મન કડી જશે. ”

આટલું બોલીને ભ્રમરરાજ ભુ'ઉઉઉ કરીને કડી ગયો.

મેં પછી વિચાર કર્યો કે આ ભ્રમરો અલગત ઘણોજ માની જતું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મનુષ્યોમાં જેમ જેમ પદટ્ટિક થતી જાય છે તેમ તેમ તે વધારે વધારે ડાહ્યો મનાતો જાય છે. એટલા માટે બે પદવાળાં મનુષ્યો કરતાં ચાર પદ વાળાં પશુઓ વિશેષ ડહાપણ વાળાં હોવાં જોઈએ. ત્યારે આ ભ્રમરો તો પદપદ છે, એક નહિ બે નહિ પણ પદ પદ એટલે છ પદ વાળો છે. ખરેખર એ છ પદવાળો જીવ ઘણોજ માની હોવો જોઈએ, એ વાત એના પદની અસામાન્ય સંખ્યા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. એવા સુચતુર, મહામાની ભ્રમરની સલાહની અવગણના કેમ કરાય ? માટે આજથી હું મારો ગણગણાટ બંધ કરું છું; પણ મધ મેળવવાની તૃણા હું તજી શકતો નથી. બંગદર્શન રૂપી પુષ્પમાંથી અરીણ રૂપી મધ પ્રાપ્ત થશે એવી ઉમેદથી જીવન ધારણ કરી રહ્યો છું.

આપનો આચાર્યદીન

કમલાકાંત ચક્રવર્તી.

પત્ર ૪ થો—ઘડપણની વાતો.

અધિપતિ સાહેબ ! મને આજે અરીણ મળ્યું નથી. ઘણું દુઃખ થાય છે. આજે હું જે કાંઈ લખું છું તે ફાટે ડોળે લખું છું, મારી પોતાની બુદ્ધિવડે લખું છું—અરીણની ચમત્કારિક શક્તિવડે નહિ. આજે તો હું મારા વીતકની કથા લખું છું.

આજે ઘડપણની વાત લખું છું. લખવાનું મન તો ઘણુંએ થાય છે પણ લખી શકતો નથી. દારણ દુઃખની કથા મને ઘણી પ્રિય લાગે એ બનવા જોગ છે. પોતાના વીતકની, મર્મભેદક દુઃખની કથા દરેકને પ્રિય હોય છે; પણ આ બાબત હું લખીશ તોપણ વાંચશે કોણ ? એ પ્રશ્ન છે. હાલ તો યુવાન વર્ગજ વાંચવાનો શોખ ધરાવે છે. મોટી ઉમ્મરના લોકો તો બીલકુલ વાંચતાજ નથી. આથી મને લાગે છે કે મારી ઘડપણને લગતી વાતો આપના વાચક વર્ગમાંથી કોઈ વાંચશે નહિ.

માટે હું ખરેખરા ઘડપણની વાતો લખતો નથી—લખી શકતો પણ નથી. વૈતરણીની તરંગમાલાથી ધોવાતા જીવનના ઓવારાના છેલ્લા પગથીઆ ઉપર મેં હજી મારો પગ મૂક્યો નથી. તેની પેલી પાર જવાને જે દ્રવ્ય જોઈએ તેની એક પાઈ પણ હું કમાઈ શક્યો નથી. મને હજી વિશ્વાસ છે કે એ દિવસ હજી ઘણો દૂર છે; તોપણ જીવાની ઉપરથી મેં મારો દાવો છોડ્યો છે; જે કે મારી કેદની બંધી મુદત હજી ખતમ થઈ નથી. કેદની મુદત પૂરી થશે તોપણ મારે ઘણું દેવું પતાવવાનું બાકી રહેશે, તેની મને થોડી ઘણી ચિંતા રહે છે. યૌવનને સલામ કરી છેવટની ફારગતી લઈ શક્યો નથી. એ સિવાય હજી મહાજનનું મારી પાસે કેટલુંક લેણું છે. દુષ્કાળના

વર્ષોમાં મેં ઘણું અનાજ ઉછીનું લીધું છે; તે દેવું પણ હું અદા કરી શક્યો નથી—અરે અદા કરવાની મારામાં શક્તિ પણ નથી. વળી વંતરણીની સામી પાર જવાને માટે પણ પૈસા એકઠા કરવાનો વખત આવી લાગ્યો છે. મારી આ સમયની દુઃખની બે ચાર વાતો કહું તો તમે તમારાં યૌવનનાં સુખ બાળુ પર મૂકી-સાંભળશો ખરા ?

પ્રથમ સત્યનો નિર્ણય કરવાની જરૂર છે કે, હું જુવાન છું કે વૃદ્ધ છું ? મેં આ સવાલ મારે એકલાને માટે ઉઠાવ્યો છે એમ નથી. હું વૃદ્ધ છું અગર જુવાન છું એ બેમાંથી એક વાત તો મંજુર રાખવીજ પડશે; પણ જેમની સ્થિતિ એવી છે કે જેઓ જુવાન ન ગણાય તેમ ઘરડા પણ ન કહેવાય, જેમનો જુવાનીનો સૂર્ય પશ્ચિમ દિશા તરફ ઝુકવા લાગ્યો છે, જેમના જીવનના પડખાયા પૂર્વ દિશા તરફ લાંબાવા લાંબા છે તેમને હું પૂછું છું કે બાપ ! તમે વિચાર કરીને કહો કે તમે યુવાન છો કે વૃદ્ધ ? અલખત, આપના વાળ આજે પણ ભ્રમર જેવા કાળાં અને સુંદર છે, આપના દાંત અવિચ્છિન્ન મોતીની સેર જેવા શોભી રહ્યા છે, આપની નિદ્રા આજે પણ એવી ગાઢ છે કે તૂતન પત્તીના ઢંઢોળવાથી પણ તમે જાગી શકતા નથી; તો પણ મારે કહેવું જોઈએ કે તમે ઘરડાજ થયા છો અથવા તો આપના વાળ ગંગા જમના જેવા કાંઈક સફેદ-કાળા થયા છે, દાંતની હારો કોઈ કોઈ ઠેકાણેથી તૂટવા લાગી છે, તેમાંથી એકાદ બે મોતીના દાણા ખરી પડ્યા છે, આપની નિદ્રા નેત્રની વિડંબનાતુલ્ય બનવા આવી છે તો પણ તમે યુવાન છો. તમે પૂછશો કે મારા કહેવાનો અર્થ શો ? એનો અર્થ “ ધડપણ ઉમ્મરથી નથી મપાતું પણ જ્ઞાનથી મપાય છે ” એમ પણ હું કહેવા નથી માગતો. હું અત્ર જ્ઞાનની ચર્ચા કરતો નથી; ધડપણનીજ ચર્ચા કરું છું. ધડપણ એ વધેલી ઉમ્મરનું પરિણામ છે; બીજું કાંઈ

નથી. કોઇ માણસ ચાળીશ વર્ષે વૃદ્ધ થાય છે તો કોઇ માણસ એતાળીશ વર્ષની ઉંમરે પણ યુવાન રહે છે. ઉંમરમાંજ વિશેષતા છે એવું તમે કદિ પણ જોઇ શકશો નહિ. જે માણસ પિસ્તાળીશ વર્ષની ઉંમરે પોતાને યુવાન કહેવડાવે છે તે કાંતો મૃત્યુથી અત્યંત ડરતો હોવો જોઇએ અથવા ખોજ કે ત્રીજી ચારની ધણીયાણીનો પતિ હોવો જોઇએ. જે પાંત્રીશ વર્ષે પોતાને ઘરડામાં ખપાવવા મથે છે તેને કાંતો ઘડપણુ પસંદ છે, કાંતો ખિપાર કે અથવા તો તે કોઇ પ્રકારના ભારે સંકટથી પીડાતો હોવો જોઇએ.

પણ જીવનની અડધી મજલ પર આવી પહોંચ્યા પછી ચરમા હાથમાં લઇ રમાલ વડે સાફ કરીને જુઓ અને વિચાર કરીને કહો કે હું વૃદ્ધ છું કે યુવાન ? કદાચ હું વૃદ્ધ થયો હજીજ અને નહિ પણ થયો હોઈ. મારું મન સાક્ષી પૂરે છે કે આખે સૂઝતું હોય યા ન સૂઝતું હોય, માથે તાલ પડી હોય યા ન પડી હોય તોપણ હું હજી સુધી વૃદ્ધ કહેવાઈ નહિ. કેમ વાર ? કોઇ પણ વૃદ્ધ થયું નથી ત્યારે હુંજ એકલો શાને વૃદ્ધ થાઈ ? આ સનાતન કાળથી ચાલ્યું આવતું વિશ્વ આજે પણ નવીન સરખુંજ છે. મારી પ્રિય કોકિલાનો મધુર દુહુકાર હજી વૃદ્ધ થયો નથી. ગંગા નદીની સુંદર, હીરાકણી જેવી ચળકતી કોમલ તરંગમાલામાં હજી ઘડપણે પ્રવેશ કર્યો નથી. પ્રભાતના પહોરનો શીતળ, સુખકર વાયુ; બકુલ, ચંપો વગેરે સુગંધી પુષ્પો; વૃક્ષની લીલી, હરિયાળી શ્રદ્ધા; નક્ષત્રમાલાનો ચળકાટ એ વગેરે સર્વ હજી નેવાં ને તેવાંજ સુંદર અને મોહક છે; તેમનામાં ઘડપણુની છાયા પણ આવી નથી; તો શું હુંજ એકલો વૃદ્ધ ? નહિ, હું એ વાત કદિ પણ માનીશ નહિ. જગતમાં તો હજી પણ હાસ્ય અને આનંદના કુવારા ઉજળી રહ્યા છે. શું મારા એકલાનાજ હસવાના દિવસ પૂરા થયા ? પૃથ્વી ઉપર ઉત્સાહ, ક્રીડા, આનંદ હજી જેવાં ને

તેવાં ચાલે છે તો તે શું મારે મારેજ બંધ થયાં ? આખું જગત તેજે-
મય છે. શું મારેજ ઘોર અમાવાસ્યાની રાત્રિ ? નહિજ. સુલેમાન
ચરમાવાળાની દુકાનનું સત્યાનાશ જાગે ! હું મારાં ચરમાં આજેજ
ભાંગી નાખું છું અને છાતી ડોકીને કહું છું કે હું ધરડો થયો નથી.

પણ મુશ્કેલીની વાત તો એ છે કે હું સ્વીકાર કરું ના ન કરું,
તો પણ ઘડપણ મારો પીછો છોડતું નથી. ધીમે ધીમે દરરોજ-પણે
પણે ઘડપણ રૂપી ચોર મારા દેહરૂપી શરીરમાં પ્રવેશ કરતોજ જાય
છે. આયુષ્ય ક્ષીણ થતું જાય છે. જુવાનીનો કિનારો દૂર જતો જાય
છે. હું કરોડ વાર કહું કે હું ધરડો નથી પણ મારો પ્રત્યેક નિઃશ્વાસ
ઘડપણ આવ્યું છે એવી સાક્ષી પૂરે છે. બીજા લોક હસે છે પણ હું
તો માત્ર હોઠ હલાવીનેજ તેમને રાજી રાખું છું. લોકો ગાય છે,
નાચે છે ત્યારે હું પણ ધરડો નથી થયો એમ બતાવવાને, મારી
જુવાનીનો ઉલ્લાસ હજી જેવો ને તેવોજ છે એવો ડોળ કરવાને
તેમની મિજલસોમાં સામેલ થાઉં છું. બીજાઓ જ્યારે રડે છે ત્યારે
હું લોકલજ્જના બચથી ભારેખમ થઈને બેસું છું; પણ સાચું પૂછો
તો હસવા બોલવામાં કે ગાવા વગાડવામાં મારું હૃદય હવે આનંદ
નથી ભોગવતું. મારામાં હવે ઉત્સાહ, ઉલ્લાસ નથી રહ્યા. આશાનો
અર્થ મારે માટે આત્મપ્રતારણાજ છે. મારે માટે આશા, વિશ્વાસ
એમાંનું કશું છેજ નહિ. જે છેજ નાહ તેને માટે મિથ્યા વલખાં શા-
માટે મારવાં ?

વલખાં માર્યાંથી શું વળે ? જે પુણ્યોની માલા મારી જીવન-
રૂપી વાડીને શોભા આપતી હતી તેની પાંખડીઓ માર્ગમાં એક પછી
એક ખરી ગઈ. જે સદાય હસતાં વદન મને અતિ પ્રિય લાગતાં હતાં
તે એક પછી એક અદૃશ્ય થઈ ગયાં ! અને કેટલાંક છે તે પણ
ગ્રીષ્મ ઋતુના પ્રખર તાપને લીધે ચીમળાઈ જતાં પુષ્પ જેવાં મ્હાન

થઈ ગયાં છે. આ ભાગ્યાં તૂટ્યાં ભવનોમાં, આ નિરાનંદ થએલી નાટ્યશાલામાં, આ પરિત્યક્ત થએલી મિજલસોમાં ઉજ્જવલ દીપ-માલા ક્યાં છે ? એક પછી એક હવે ખુઝાઈ ગઈ. માત્ર વદનજ નહિ પણ હૃદય સુદાં ! તે સરલ, પ્રેમથી છલકારતા, વિશ્વાસભર્યા, મૈત્રી-પૂર્ણ, અપરાધ થયા છતાં સર્વદા પ્રસન્ન રહેનાર એવાં સ્નેહી હૃદય પણ ગયાં ! એમાં કોઈનો દોષ નથી. મારો દોષ નથી. સ્નેહીઓનો પણ દોષ નથી. માત્ર વયનો અથવા યમરાજનોજ દોષ છે.

વાર, તો એથી નુકસાન શું થયું ! એકલો આવ્યો હતો અને એકલો જઈશ, તેમાં ચિન્તા શી છે ? આ જીવ પણ પરિપૂર્ણ મારો થયો નહિ. ઠીક, રામ રામ ! હે પૃથ્વી તું તારી નિયમિત કક્ષામાં રહીને ધૂમતી રહેજે. હું મારા ઇષ્ટ સ્થાને જાઉં છું. તારો અને મારો સંબંધ તૂટે છે. હે મૃણ્મયી ! હે વસુંધરા ! હે જડસૃષ્ટિના ભારથી દબાયલી પૃથ્વી ! તેમાં તને પણ નુકસાન શું છે ? મને પણ શું નુકસાન છે ? તું અનંત કાલ પર્યંત શૂન્ય માર્ગમાં ભ્રમણ કર્યા કરજે : હું થોડાદિવસ ભ્રમણ કરીશ, ત્યાર પછી તને છેલ્લા રામ રામ કરી જેની સમીપમાં સર્વ જ્વાલાઓ શાંત થાય છે તેની પાસે જઈને મારા અંતરની જ્વાલાનો અંત લાવીશ.

ત્યારે હવે એક વાત તો નક્કી થઈ ગઈ કે હું ધરડો થઈ ચૂક્યો છું ; ત્યારે હવે મારું કર્તવ્ય શું છે ? કેટલાક મૂર્ખ લોકો કહી ગયા છે કે, “પંચાશદૂર્ધ્વં વનં વ્રજેત્” (પચાસ ઉપરની વય થતાં વનમાં જવું) અરે ભાઈ ? વન ક્યાં છે ? આ અવસ્થામાં તો સર્વ પ્રકારના ભોગ-વિલાસથી પૂર્ણ મોટા મોટા ભવ્ય મહેલો કે જે શોભા અને મનુષ્યની દોડધામથી નવ જુવાન પુરુષોને પ્રસન્ન કરે એવા છે તે પણ મારે મનથી જંગલ જેવાજ લાગે છે. હે યુવાન વાંચકો ! તમારે ને મારે આ બાબતમાં મતભેદ પડ્યા વગર રહેશે નહિ. તમારું હૃદય મારા

હૃદયનો મેળ કરશે નહિ. જ્યારે કોઈના ઉપર અમુક પ્રકારની વિપત્તિ આવી પડે છે. ત્યારે લોકો ઘરડા માણસને પૂછે છે કે; “ હે ડોસા! તેં ધણા જમાના જોયા છે. આવે પ્રસંગે શું કરવું જોઈએ તે અમને કહે.” પણ સુખના આનંદના પ્રસંગે કોઈ એમ કહેવા નથી આવતું કે; “ડોસા! આજ અમારો આનંદનો દિવસ છે. તું અમારી પાસે આવ અને અમારા આનંદમાં ભાગ લે.” ઉલટું એમજ બને છે કે એવા ખુશાલીના કલ્લોલ કરવાના પ્રસંગે રખેને એ વાત ડોસાના જાણવામાં આવે તેની કાળજી રાખવામાં આવે છે, ત્યારે બાઈ, આ જંગલ નહિ તો ખીજું શું ?

હે પ્રૌઢ વયના વાચકો ! જ્યાં તમે પ્રથમ સ્નેહ અને તિથાસ પ્રાપ્ત કરતા હતા ત્યાં તમે હવે માત્ર બય અને કોઈક વખત ભક્તિના પાત્ર થાઓ છો. જે પુત્ર તમારી જીવાનીના સમયમાં અને તેના પાળપણના સમયમાં તમારી સાથે તમારીજ પયારીમાં સૂતો હતો અને અર્ધનિદ્રિત અવસ્થામાં પોતાના નાના હાથવડે તમને શોધી કહાડીને તમારે ગળે વળગતો હતો તે આજ તમારી ખખર પછુ લોટે નથી અને “ મારા પિતા કેમ છે ? ” એવું માત્ર લોકોને પૂછીનેજ પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. કોઈ પરાયા બાલકની સુંદરતા ઉપર મોહિત થઈને તમે તેને ખોળામાં બેસાડીને રમાડ્યો હશે, તમે તેના ઉપર પ્રેમ રાખ્યો હશે તે આજ કાલક્રમે મોટો થતાં પોતાની નિર્દોષ ખુબ-સુરતી ગુમાવી બેઠો છે અને કદાચ મહા પાપી થઈને પૃથ્વી ઉપર પાપનો પ્રવાહ વહેવડાવી રહ્યો છે. કદાચ તે તમારી નિંદા પણ કરતો હશે. તમે શું કરી શકો છો ? તમે એટલુંજ બોલીને બેસી રહો છો કે મેં એને ખોળામાં લઈ રમાડ્યો હતો; ખાંધે બેસાડીને ફેરવ્યો હતો. તમે જોને ખોળે બેસાડીને ‘ક’ ‘ખ’ શીખવ્યા હતા તે આજ કદાચ પ્રતિષ્ઠિત લેખક બની ગયો હશે અને તમારી મૂર્ખતા સંભારી

મનમાં તમારો ઉપહાસ પણ કરતો હશે. જેને તમે એક વાર તુચ્છ માનતા હતા તેજ હવે તમને તુચ્છ માને છે. જેને તમે એક વારની નિશાળમાં ભરવાની ફી આપીને બહુવામાં સહાય આપી હતી તેજ આજ તમને પૈસા ધીરે છે અને ધીરેલાં નાણાં પેટે તમારી પાસે વ્યાજ લે છે. તમે જેને શિખવતા હતા તેજ આજ તમને શિખવવા તૈયાર થાય છે. હવે બોલો, આ જંગલ નહિતો બીજું શું ?

અંતર્ગત વાતો એક બાજુએ રાખી બહારનાજ જગત તરફ નજર કરીએ. જે ઠેકાણે તમે તમારે પોતાને હાથે બગીચો બનાવ્યો હતો, પસંદ કરી કરીને ગુલાબના છોડ, ચમેલી, ડોલર તથા બીજા અનેક જાતના વિદ્યાયતી રોપાઓ ધણી મહેનતે રોપ્યા હતા, જેમને તમે તમારે હાથે ઝારી લઈને પાણી સિંચ્યું હતું ત્યાં તમે આજે જઈને જુઓ. તમારાં ગુલાબ અને ચમેલી સુકાઈ ગયાં છે અને જ્યાં એક વાર રમણીય બગીચો હતો ત્યાં આજે ચણા વટાણાનાં વાવેતર થાય છે અને રામો પટેલ પોતાના મોટાં શીંગડાંવાળા જીંદને ગીત લલકારતો ખેતી કરી રહ્યો છે, તેના હળની અણી તમારા હૃદયમાં આરપાર પેસી જતી નથી ? તમારી જુવાનીના વખતમાં મનમાં અનેક પ્રકારની અભિલાષાઓ પોષીને, મનોરથો રચીને, મહાપ્રયત્ને તમારા ઉપભોગમાટે સુંદર હવેલી બંધાવી હતી; જેમાં મનોહર પલંગ બિછાવીને નેત્રે નેત્ર અને અધરે અધર મિઝાવીને તમારી બાલપ્રણયિની સાથે આ જીવનમાં કદિ પણ લુપ્ત ન થાય એવા પવિત્ર પ્રેમયુક્ત સંભાષણ કર્યું હતું, આજે ત્યાં જઈને જુઓ; તે તમારી હવેલીની ઘંટોના ટુકડા ગધેડા પર લલકારે કોઈના તમેલાનું ભોંયતળીયું બનાવવાના કામમાં વપરાવા જાય છે. તમારા પલંગના ટુકડાવડે એક બાઈ રસોઈ કરતી બેઠી છે. આ અરણ્ય નહિ તો બીજું શું ?

સંતાપ ઉપર સંતાપ ! હું જેને જીવાનીમાં ધણો સુંદર જોતો હતો તે આજે ધણોજ વિરૂપ બની ગયો છે. મારો પરમ મિત્ર સુંદર-લાલ તેની જીવાનીના પુર બહારમાં બ્યારે હતો ત્યારે અકાકડને અ-કાકડ ફરતો. કેટલીએ સ્ત્રીઓ પાણી ભરતાં તેનું રૂપ અને ભભકો જો-ધને મોહિત થતી અને નમઃ શિવાય એમ કહેવાને બદલે નમઃ સુંદરલાલાય એવું બોલી જતી. તે સુંદરલાલને આજે જમને જીઓ. તેનું વદન કરમાઈ ગયું છે, માથે પળીયાં આવી ગયાં છે, દાંત પડી મયા છે, ચામડી ઝુલી ગઈ છે અને શરીર સુકાઈને જીર્ણીકૃત થઈ ગયું છે. એ સુંદરલાલ એક બાટલી ખાંડી અને ત્રણ શેર ગિરકુટ વગર નાસ્તો કરતો ન હતો, તે સુંદરલાલ આજે તિલક છાપાં લમા-વતા ભગતરાજ થયા છે, રામનામી ઓઢે છે અને જમતી વેળા કોઈ મધ માંસનું નામ દે તો પીરસેલી થાળી પણ મૂકીને ઉડી જાય છે. હવે જંગલમાં શું બાકી રહ્યું

પેલી સુમનગૌરીને જીઓ. એ સુમનગૌરી બ્યારે નાની હતી અને મારી વાડીમાં ફૂલ ચોરી જવા આવતી તે વખતની તેના દેહની શોભા, લાવણ્ય, ચપળતા, કોમળતા યાદ કરો. તેને જોઈને મને એમજ થતું કે નંદનવનનું કોઈ પારિજાત વૃક્ષજ પુષ્પો સહિત ઉપાડી-ને અહીંઆં આણ્યું હોવું જોઈએ. તેની અલકાવલિ સાથે વાયુ અડપલાં કરતો હતો. ગુલાબના કાંટા તેના સાળુમાં પ્રવેશ કરી રસકેસિ કરતા હતા. હાય ! એજ સુમનગૌરી કેવી થઈ છે તે જીઓ તો ખરા ! આજે છોકરાંને ગાળો દેતી, મારતી, પીટતી, તરતની વિઆયલી કૂતરી-જેની દાળ ઝાડકવા બેઠી છે ! તેનાં કપડાં મેલાં અને પચાસ થીંગડાં-વાળાં છે. તેનાં લટીયાં લૂખાં ઉડતાં ફરે છે, દાંત પડી ગયા છે, નિસ્તેજ આંખો ઉડી પેસી ગયેલી છે, હોઠમાં શીકાશ આવી છે, ગાલની રતાશ ઉડી ગઈ છે, હાડકાં દેખાય છે, કંઠમાં કંકેશવા આવી

છે. એજ તે સમયની રૂપવી પુતળી સુમનગૌરી ! કહો જોષએ આ જંગલ નહિ તો બીજું શું ?

ત્યારે હવે એ મણુ નક્કી થઈ કે વનમાં જવાની જરૂર નથી. ત્યારે હવે કરવું શું ? હિન્દુશાસ્ત્રોમાં ખતાવેલા રિવાજ પ્રમાણે કવિ કાલિદાસ કહે છે કે સર્વ ગુણસંપન્ન રઘુવંશના રાજાઓએ પણ ધડપણ આવતાં મુનિવ્રત ધારણ કર્યું હતું. હું ખાત્રીપૂર્વક કહી શકું છું કે કાલિદાસે રઘુવંશ રચ્યો ત્યારે તે ચાળીશ વર્ષનો નહિ હોય. તેણે પોતાની જુવાનીમાં રઘુવંશ રચ્યો હતો અને ચાળીશ વર્ષની વય થયા પછી કુમારસંભવ રચ્યો હતો. આ વાત તેના રચેલા એ શ્લોક ટાંકીને સિદ્ધ કરી બતાવીશ.

પહેલો શ્લોક રઘુવંશ માહેલા અજવિલાપનો:—

इदमुच्छ्वसितालकं मुखं तत्र विभांतकथं दुनोति माम् ॥

निशि सुप्तमिवैकपंकजं निरताभ्यन्तरषट्पदस्वनम् ॥

વાયુની લહરીથી તારી અલકાવલિ ફરફરી રહી છે; માત્ર તારૂં વાણી રહિત મુખ, સવિએ બીડાયલા બમરના ગુંજન રહિત કમળ જેવું જે દેખાય છે તે મને બધા આપે છે.

આ યૌવનનું સદન છે.

હવે કુમાર સંભવમનિ રતિવિલાપનો એક શ્લોક જુઓ:—

गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलालतः ॥

अहमस्य दर्शेव पश्य मामविषहा व्यसनेन धूमिताम् ॥

રતિ મઠનના સખા વસંતને કહે છે કે, “ તમારો મિત્ર વાયુથી હોલવાઈ ગયેલા દીવાની માફક (પરલોકમાં) જતો રહે છે; હવે તે પાછો આવતો નથી અને હું હોલવાયલા દીવાની વાટ જેમ ધુમ્મકાવાળી શામ તેવી દુઃખને લીધે થઈ છું તે જુઓ.

આ ધડપણના મઠનનું દર્શાવ.

વાર, મારા કહેવાનું તાર્પણ એ છે કે કાલિદાસને રઘુવંશ લખતી વખતે જો ધડપણના ગૌરવપૂર્ણ કર્તવ્યનું બાન હોત તો તે વૃદ્ધ પુરુષોએ મુનિવ્રત લેવું જોઈએ એવું લખી જત નહિ. બિસ્માક અને ફ્રેડરિક વૃદ્ધ હતા તેમણે જો મુનિવ્રત ધારણ કર્યું હોત તો જર્મન પ્રજાનું દૈન્ય બંધારણ ક્યાંથી થાત ? ટિયર પણ વૃદ્ધ હતા. તેણે જો મુનિવ્રત લીધું હોત તો ફ્રાન્સની સ્વતંત્રતા અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર કેવી રીતે યોજાત ? ઍસ્ટરન અને ડિસ્ટ્રાયલી વૃદ્ધ હતા. તેમણે મુનિવ્રત લીધું હોત તો પાર્લિમેન્ટની સુધારણા અને આધરિશ ચર્ચની ડિસ-એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કોણ કરત ?

ધડપણ તો ખરેખર મહત્ત્વનું કાર્ય કરવાનો સમય છે. ધડપણ એટલે " નિર્બળ અને બોખા ડાઆવાળું ચોથી સ્થિતિએ પહોંચેલું માનવ શરીર " એમ સમજવું નહિ. એ હાલતને તો બીજું બચપણ જ કહેવાય. જેઓ યુવાન નથી તેમ છેક ધરડા પણ નથી તેવા માણસને વિષે હું બોલું છું. યૌવન એ કાર્ય કરવાનો સમય તો છેજ પણ એ વખતે કામ જેવું જોઈએ તેવું થઈ શકતું નથી. એક તો તે વખતે બુદ્ધિ અપરિપક્વ હોય છે; વળી રાગ, દ્વેષ અને ભોગવાસનાનું બળ પણ વિશેષ હોય છે અને યુવાન સ્ત્રીઓની પાછળ ફાંફાં મારવાથી યુવાન પુરુષોને હંમેશાં પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાની દહેશત પણ રહે છે. આથી કરીને જુવાનીમાં કોઈ કોઈ અલૌકિક શક્તિવાળા પુરુષો સિવાય ઘણા ખરા સારી રીતે કામ કરી શકતા નથી; પણ યૌવનકાળ પૂરો થયા પછી મનુષ્ય દીર્ઘદર્શી થાય છે, તેની બુદ્ધિ ઠરેલ અને છે, પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે અને ભોગવાસનાનું બળ ઘટે છે તેથી તે સમય કોઈ પણ મહત્ત્વના કામને ઘણો યોગ્ય છે, માટે મારી સલાહ છે કે ધડપણ આવ્યું એમ સમજીને કોઈએ પોતાના કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી મુનિવ્રત લેવા તરફ વૃત્તિ દોડાવવી નહિ. ધડપણમાં પણ સંસારની સેવા કરવી.

તમે કદાચ કહેશો કે એ વાત કહેવાની જરૂર નથી. કોઇ પણ માણસ જીવતા સુધી અથવા અશક્ત થતા સુધી સાંસારિક કાર્યને ત્યાગ કરતોજ નથી. માનું દૂધ ધાવવા માટે ત્યાંથી તે છેવટનું વસીયતનામું કરતાં સુધી માણસ સંસારનું કાર્ય કદી પડતું મૂકતોજ નથી; પણ હું એવા કામકાજમાં પ્રૌઢ ઉમ્મરના પુરુષોને જોડવા ચહાતો નથી. આપણે જીવાનીમાં જે કામ કરીએ છીએ તે આપણે માટેજ કરીએ છીએ. માટે જીવાની ગયા પછી જે કામ કરીએ તે પારકાનાજ ભલા માટે થવાં જોઇએ, એજ મારી સલાહ છે. એમ ન સમજવું કે હજી સુધી આપણું પોતાનું કામ તો પૂરું થયું નથી તે બીજાનું કામ શી રીતે કરીએ ? આપણું કામ તો કદ પૂરું થયું પણ નથી અને થવાનું પણ નથી. મનુષ્ય-જીવન એક લાખ વર્ષ પર્યંત લંબાય તો પણ કોઇ એમ નહિ કહે કે હવે મારું કામ પૂર્ણ થયું. મનુષ્યની સ્વાર્થપરાયણતાની સીમા નથી-અંત નથી; માટે ઘડપણ આવે એટલે આપણું કામ પૂરું થયું સમજીને પરમાર્થનુંજ કોઇ કાર્ય હાથમાં લેવું. એવું મુનિવ્રત તેજ ખરું મુનિવ્રત, જાતિ, સમાજ, સ્વદેશ અને સ્વધર્મની ઉન્નતિ કરવામાં મદદ કરવી એજ ખરું મુનિવ્રત; ન કે જંગલમાં જઇને પંચાગ્નિ તાપીને અથવા બીજી અનેક રીતે શરીરને કષ્ટ આપવું. સત્ય મુનિવ્રત ગ્રહણ કરો.

તમે વખતે એમ કહેશો કે ઘડપણમાં પણ જો આપણે સ્વાર્થનાં અથવા પરમાર્થનાં કામમાંજ મગ્યા રહીએ તો પછી ઇશ્વરસ્મરણ ક્યારે કરવું ! પરલોક માટે તૈયારી ક્યારે કરવી ? હું એના જવાબમાં એમ કહું છું કે પરલોકમાટે તો બાળપણથીજ તૈયારી કરતા રહેવું જોઇએ. બાળપણથીજ જગદીશ્વરને હૃદયમાં પધરાવવા જોઇએ. જે કાર્ય સર્વ કાર્ય કરતાં શ્રેષ્ઠ છે તે કાર્યને ઘડપણ ઉપર શાસાડ મુલતવી રાખવું ? બાળપણ, કિશોરાવસ્થા, યૌવન અને વાર્ધક્ય, સર્વ અવસ્થામાં

ધધિરનું બજન તો કરવું જોઈએ. એને માટે કાંઈ ખાસ અવસરનું પ્રયોજન નથી. એ કાર્ય કરવામાં—કોઈ પણ બીજું કાર્ય વિનિર્ણય થઈ શકે જ નહિ; એટલું જ નહિ પણ ધધિરભક્તિની સાથે સાથે આપણે જે જે કાર્ય કરીશું તે સર્વ મંગલદાયક, યશસ્કર અને વિશુદ્ધ થશે.

મને એમ લાગે છે કે ઘણાને આ વાત રૂચશે નહિ. કોઈ એમ પણ કહેશે કે થોડી વારપર તો સુમનગૌરીના લાવણ્યની વાત કહી અને એટલામાં ધધિરભક્તિનું પ્રકરણ ક્યાંથી નીકળ્યું? હમણાં તો ઘડપણની ઢીંકી વડે 'બંગદર્શન'ને માટે મમરા ખાંડવા માંડ્યા હતા અને એટલામાં શિવનું સ્તવન કરવાનું ક્યાંથી સૂઝ્યું? મારી બૂલ થઈ હશે એ હું કમ્બુલ કરું છું પણ એમ થાય છે ખરું; બધા પ્રકારનાં કાર્ય કરતાં કરતાં ધધિરસ્તવન કરવું સારું જ છે.

ઠીક હોય યા ન હોય પણ ઘડપણનો કશો ઇલાજ નથી. તમારી સુમનગૌરીઓ, પ્રસન્નમનગૌરીઓ, હેમલતાઓ, કનકલતાઓ હવે મારા સામું જોતી પણ નથી. મારો પડછાયો પડતાં પણ તેમને સુખ આવે છે. તમારા મિલ, કાંત, સ્પેન્સર, બર્ક હવે મારા મનને તૃપ્તિ આપી શકતા નથી. તમારી ફિલસુફી, સાયન્સ મને કુચા જેવાં, આંધળાના શિકાર જેવાં લાગે છે. આ વર્ષાના અધિકારમય દિવસમાં, આ કાલરાત્રિના છેલ્લા ચોધડીઆમાં, આ નક્ષત્રહીન અમાવાસ્યાની કાળી ઘટાટોપ રાત્રિએ મારો કોણુ બેલી છે? આ બવ—નદીના બાઠાની ખરમ ગરમ રેતીમાં, પ્રખર વેગવાળી વૈતરણીના બચકર વમળવાળા પ્રવાહમાં, આ દુસ્તર સંસારસાગરની પ્રબલ તરંગમાલાના આઘાતમાંથી મારું રક્ષણ કરનાર કોણુ છે? પવન ઘણા જોરથી, પ્રચંડ વેગથી વાય છે. પ્રભો! ચારે દિશાએ અધિકાર છે. મારી ક્ષુદ્ર હોડી દુષ્ટત્યના બોળથી ઘણી બારે થઈ ગઈ છે. મારો કોણુ બેલી થશે? પ્રભો! તું જ.

આપનો

કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

પત્ર ૫ મો—કમલાકાંતની વિદાય

અધિપતિ સાહેબ ! રજા લઉં છું. આજથી લખવું બંધ કરું છું. આપણે બન્યું નહિ. આપની સાથે મારો મેળ ન બેઠો. આપના વાચકો સાથે મારો મેળ ન બેઠો. આ સંસારની સાથે પણ મારે બન્યું નહિ. ખુદ મારી સાથે પણ મારે બન્યું નહિ. બસ હવે રામ રામ ! હવે કશુંય લખવું નથી. બેસુરી વાંસળી તે વાગી શકતી હશે ? વાંસળી વાગું વાગું કરે છે પણ વાગતી જ નથી. વાંસળી ફાટી ગઈ છે. હે હૃદય—બંધી ! તું વાગ બેઠાએ. એક વાર તો વાગ. હાય ! તને પણ એવુંજ વાગતાં આવડે છે કે ? તને પણ શું તેજ તાન યાદ આવે છે કે ? તું પણ એક વાર હતી તેવી નથી રહી અને હું પણ નથી રહ્યો. તારામાં સળો પેઠો છે તેમ મારામાં પણ પેઠો છે. મારામાં એવું શું છે કે સળો પેઠો ? તે હું બાળુતો નથી. હવે મારો અસલનો સ્વર રહ્યો નથી એટલે શું વગાડું ? હવે તે રસ રહ્યો નથી એટલે મારું સાંભળે પણ કોણ ? હે હૃદય ! એક-વાર તો વાગ. આ સંસાર—બહેરો, ધનની ધુનથી ઘેરો થએલો સંસાર, મૂઢ સંસાર ! તેવા સંસારને હું મારા મનની વાતો શી રીતે કહું ? કહીશ તો સાંભળશે પણ કોણ ? બ્યારે મારી લખવા જેવી અવસ્થા હતી ત્યારે કેટલાએક સમય પૂર્વે મારું દહતર લખ્યું હતું. હવે આ અવસ્થામાં મારી નીરસ વાતો કોણ સાંભળશે ? હવે કાંઈ તે વસંત પણ નથી ને આ બેસી ગયેલા ગળાવાળી કોયલનો ટહુકો પણ કોઈ સાંભળશે નહિ.

સાહેબ ! હવે કશુંએ કહેવાની જરૂર નથી. હવે વગાડવાની પણ જરૂર નથી. બાગી તૂટી વાંસળીવડે બેસુરો રાગ કહાડવાની જરૂર

નથી. આ સમયે મારા હસવા સાથે કોઈ હસશે નહિ. મારા રોદન-
સાથે કોઈ પોતાનું રોદન મિલાવશે પણ નહિ. જીવાતીમાં હસવા-
રડવામાં એક પ્રકારની મોજ હતી તેથી બોકો સાથે સાથે હસતા અને
રડતા. હાલ તો હાસ્ય અને રોદન બેઉ ઉપહાસને પાત્ર થાય.

હે અધિપતિ—કુલ—શિરોમણિ ! આપને હું સત્ય વાત કહું છું.
કમલાકાંતમાં હવે અસહનો રસ રહ્યો નથી. હવે તે નસીયાણુ પણ
નથી. તે કષ્ટાંબાના જલસા પણ નથી. તે પ્રસન્ન ગોવાલણુ પણ
કોણ જાણે ક્યાંય હશે ? તેની મંમળા ગાય પણ ક્યાં ગઈ હશે ?
ખરેખર, હું તે સમયે—એકલો હતો અને આજે પણ એકલો છું.
પણ તે વખતે હું એકલો છતાં એક હજાર જેવો હતો; આજે હું
એકલો અડધા જેવડો છું. વાર, પણ એકલાને આટ આટલાં બંધન
જ્ઞાને ? જે પક્ષીને પાળી પોષીને ઉછેર્યું હતું તે ક્યારનુંએ મરી
ગયું; તેને માટે આજે પણ હું અત્રુપાત કરું છું. જે પુષ્પને મેં
વિકસાવ્યું હતું તે ક્યારનુંએ સુકાઈ ગયું છે; તેને માટે પણ આજે
હું રડું છું. જે જલમિંજ, એક વેળા નદીના પ્રવાહમાં સૂર્યનાં
ઉજ્જવલ કિરણથી ચમકતું મેં જોયું હતું તેને માટે પણ હું શોક
કરું છું. કમલાકાંત સાચા દિલનો સંન્યાસી છે. તેને આવાં બંધન
જ્ઞાને ? આ દેહ સડી જવા લાગ્યો છે, પણ આ હૃદયનાં બંધન
કેમ નથી સડતાં ? ધરભાગી પડ્યું, પણ આગ હજી હોલવાતી
નથી. તળાવ સુકાઈ ગયું છતાં તેના કાંઠામાં હજીએ કમળ કેમ
ફોં છે ? તોફાન શ્રમી ગયું, પણ સમુદ્રમાં હજી તરંગાધારે ચાલુ
છે. પુષ્પ કરમાઈ ગયું, પણ સુવાસ હજી ગઈ નથી. સુખ વિદુષ્ઠ
થયું, પણ આશ્વા હજી અમર છે. હજી તેની સ્મૃતિ છે. જીવન છે.
પ્રેમ આલ્સો ગયો છે, પણ ચળ હજી ચાલુજ છે. પ્રાણ જતો રહ્યો.
હવે પિંડજ્ઞાન જ્ઞાને જોઈએ ? કમલાકાંત તો ગયો. જે કમલાકાંત

ચંદ્ર સાથે લગ્ન કરતો, કોકિલા સાથે ગીત ગાતો, પુષ્પોને પરણાવતો તે આશ્વો ગયો ત્યારે; હવે કસુંબાનાં રંગ-પાણી શાને જોઈએ ? વાંસળી ફાટી મધ, હવે સા-રી-ગ-મ શાને ? પ્રાણુ ગયો, હવે નિઃશ્વાસ કેવો ? સુખ ગયું, હવે રડવું શા માટે ?

તો પણ હું અશ્રુપાત કરું છું જન્મ્યો ત્યારથી રડ્યો છું અને મરતાં સુધી રડીશ.

“ જીવન મળતાં રોયો’તો હું રડું મરતાં સુધી,

રોદન કરવું તેમાં મારે નથી અધરું જરી;

x x x x x

મુજ જિગરની જ્વાલા અંતે મને સળગાવશે. ”

લી. અનુગત, સ્વગત, વિગત
કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી.

કમલાકાંતની જુવાની.

(ખુશનબીસ જૂનિયર પ્રણીત.)

આ આપણા અદીણી કમલાકાંતના ઘણા દિવસથી બિલકુલ સમાચાર મળ્યા ન હતા. ઘણીએ તપાસ ચલાવી. એકાએક હમણું તેમને મેં ફાજદારી કચેરીમાં જોયા. મેં જોયું તો એક દરિદ્ર આદમી જાડ તળે તેનાં મૂળાઆંને અઢેલીને નાળિયેરની કાચલીના હુક્કામાંથી આંખો મીચીને તમાકુ પીતો બેઠો હતો. મને થયું કે ખરેખર આ આદમી લોભના માર્યા કોઈની અદીણીની કાચલીમાંથી અદીણી ચોર્યું હોવું જોઈએ. કમલાકાંત ખીજ કશાની ચોરી કરેજ નહિ. એમની ખાસે એક કાળી હમલીવાળો સિપાઈ ઉભો હતો. હું ત્યાં બહુ વાર ઉભો રહ્યો નહિ, કેમકે વખત છે કમલાકાંતના જામિન થવું પડે. દૂર ઉભો ઉભો તમાસો જોવા લાગ્યો.

થોડી વાર પછી કચેરીના સિપાઈએ કમલાકાંતનું નામ પોકાર્યું; એટલે એક સિપાઈ હાથમાં ડોડો હલાવતો હલાવતો તેમને અદાલતમાં લઈ ગયો. હું પણ પાછળ પાછળ ગયો. ઉભાં ઉભાં મેં થોડું ઘણું સાંભળી લીધું. શો મામલો હતો તે પણ મારા સમજવામાં આવી ગયો.

અદાલતમાં રિવાજ પ્રમાણે એક પ્લાટફોર્મ ઉપર માસ્ટરેટ સાહેબ બેઠા હતા. તેઓ એક સ્વદેશી ન્યાયમૂર્તિ ધર્માવતાર પુરુષ હતા. તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે તેઓ ડેપ્યુટી કલેક્ટરની પદવીએ હતા. કેસ ગાયની ચોરીને લગતો હતો. ફરિયાદી પ્રસન્ન જોવા લાગ્યો હતો.

કમલાકાંતને સાક્ષીના પાંજરામાં ઉભા રાખ્યા, એટલે તેઓશ્રી મંદમંદ હસવા લાગ્યા. સિપાઇએ તેમને ધમકાવ્યા, “હસે છે કેમ?”

કમલાકાંત હાથ જોડીને બોલ્યા; “બાપુ ! મેં કોના ખેતર-માંથી અનાજ ચોરી ખાધું છે કે મને પાંજરામાં પૂર્યો છે ?”

સિપાઇ દાદા કાંઇ આ વાતમાં સમજ્યા નહિ, એટલે તેમણે દાદી ખંજવાળી કહ્યું; “આ મસ્કરી કરવાની જગા નથી. સોમંદ ખાઓ. ”

કમલાકાંતે કહ્યું:—“ ખવડાવ, બાઇ, ખવડાવવા હોય તો. ”

પછી શિરસ્તેદાર તેમને સોમંદ ખવડાવવા આવ્યો. તેણે કહ્યું; “ બોલો. હું પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જાણીને—”

કમલા:—(વિસ્મયથી) “ શું બોલું ? ”

શિરસ્તે:—“સાંભળ્યું નહિ ? ‘પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જાણીને’—”

કમલા:—“ પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જાણીને ? આપ તો ગળજ કરો છો ! ”

માણસ્ટ્રેટે જોયું કે સાક્ષી ગડબડ મચાવી મૂકે છે, તેથી તેમણે પૂછ્યું; “ જ્ઞાનો ગળજ ? ”

કમલા:—“ પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જાણીને—એમ કોણે પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જોયો છે ? ”

માણ:—“ એમ કહેવામાં શ્રી હરકત છે ? સોમંદનામાના કારમ પર એવું લખ્યું છે. ”

કમલા:—“ આપ સાહેબ સુઘ ન્યાયાધીશ છો, પણ એક વાત મારે કહેવી પડે છે કે સાક્ષી પૂરતાં પૂરતાં કોઇ વાર એકાદ બે નજીવી અસત્ય વાતો કહેવાઈ જાય તે તો ઠીકજ, પણ આતો શરૂઆતમાં જ જુદું બોલવું ? ”

માણ:—“ એમાં જુદું જ્ઞાનું ? ”

ક્રમલાકાંતઃ—(સ્વગત) “તમારામાં આટલી બધી બુદ્ધિ ન હોત તો આવી “પદ્મચંદ્ર” આત જ્ઞાની? (પ્રકટ) ધર્માવતાર ! મને તો એમ લાગે છે કે પરમેશ્વર પ્રત્યક્ષ જોવાય એવા નથી. પછી મારાં તેજનો દોષ હોય કે ગમે તેમ હોય; પણ આજ સુધીમાં કદિ પણ પરમેશ્વરને મેં પ્રત્યક્ષ જોયા નથી. કદાચ આપ લોકો કાયદારૂપી ચરમાં નાકપર ચડાવીને પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા હશે; પરંતુ જ્યાં સુધી હું પરમેશ્વરને કચેરીના હાલમાં પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતો નથી ત્યાં સુધી હું “પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ જાણીને” એમ શી રીતે કહી શકું?”

કરિયાદીનો વકીલ ચીડાઈ ગયો. તેનો કિંમતી વખત ! મિનિટે મિનિટે રૂપીઓ કમાય ! તે અમૂલ્ય સમય આ કંગાલ સાક્ષી બરબાદ કરતો હતો, તેથી તે તપી જઈને બોલ્યો; “તમારાં Theological Lectures આધ્યાત્મિક પ્રવચનો ‘પ્રાર્થના સમાજ’ને માટે રહેલા હો તો ઠીક. અહીં અદાલતમાં તો કાયદાને માન આપીનેજ ચાલવું પડશે.”

ક્રમલાકાંતે તેના તરફ જોયું અને મૃદુ હાસ્ય કરીને પૂછ્યું; “આપ વકીલ છો એમ લાગે છે.”

વકીલઃ—(હસીને) “કેમ જાણ્યું?”

ક્રમલાકાંતઃ—“સહેલાઈથી. આપને સોનાનો અછોડો અને નકામલા ઉપરથી. ઠીક સાહેબ ! આપને માટે મારાં આધ્યાત્મિક ભાષણો નથી. આપ તો અસીલ આવે ત્યારે પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ દેખતા હશે !”

વકીલ એકદમ ગુસ્સે થઈને ઉભા થયા અને માજિસ્ટ્રેટને કહ્યું; “હું આ સાક્ષીના અપમાનની સામે મારો બચાવ કરવાને નામદાર કોર્ટનું રક્ષણ માગું છું.”

માજિસ્ટ્રેટઃ—“મી. પ્રસન્નારવિંદરામ ! સાહેબ તમારા પોતાના પક્ષનો છે અને તમે તેને રજા આપી શકો એમ છો.”

હવે જો કમલાકાન્તને રજા આપવામાં આવે તો વકીલ સાહેબનો દાવો રદ જાય; તેથી તેઓ સ્વાર્થ વિચારીને ચૂપ થઈ ગયા. કમલાકાન્ત એમ સમજ્યા કે માજિસ્ટ્રેટ કોઈ વટસેલ છે. ખરો આર્ય નથી.

પછી માજિસ્ટ્રેટ સાહેબની પ્રકૃતિથી વાકેફ થવાથી સિરસ્તેદારને હુકમ કર્યો. “સાહેબ સોગંદ લેવાનો વાંધો લે છે એને Simple affirmation આપો. ”

સિરસ્તેદારે કમલાકાન્તને કહ્યું; “ ચાલો એ વાત જવા દો, બોલો; ‘ હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું. ’ ”

કમલા:—“ શેની પ્રતિજ્ઞા લેવાની તે પહેલેથી કહો તો વધારે સારું. ”

સિરસ્તેદારે માજિસ્ટ્રેટ તરફ ફરીને કહ્યું; “ સાહેબ, સાહેબ ધણો જાકી છે. ”

વકીલ સાહેબ પાન ચાવતા ચાવતા બોલ્યા; “ Very obstructive. ”

કમલા:—“ (વકીલને) શેની પ્રતિજ્ઞા કરવાની છે તે જાણ્યા વગર પ્રતિજ્ઞા કરવી અને કોરા કાગળપર સહી કરવી એ બેઉ ખરાબર છે. કચેરીની બહાર એમ ચાલતું હશે પણ કચેરીમાં ચાલે ખરું કે ? ”

વકીલ:—“ કોરા કાગળપર સહી કરવાનું તમને કોણ કહે છે ? ”

કમલા:—“ ત્યારે શાની પ્રતિજ્ઞા કરવાની છે તે પહેલેથી કહેતા કેમ નથી ? ”

માજિસ્ટ્રેટ સિરસ્તેદારને કહ્યું:—“ એને પહેલેથી પ્રતિજ્ઞાપત્ર વાંચી સંભળાવો. ગરબડ ન થવા દો. સિરસ્તેદારે વાંચ્યું; “ સંભળો, તમારે કહેવાનું એટલું જ છે કે હું એવી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું જે

સાક્ષી પુરીશ તે સાચીજ પુરીશ. કશું પણ છુપાવીશ નહિ. સાચા સિવાય કશું બોલીશ નહિ. ”

કમલા:—“ વાહ ! બહુ મજેની વાત ! ”

શિરસ્તેદાર:—“ કેમ ? કયુલ છે ? ”

કમલા:—“ હા બોલો, હું બોલું છું. ”

કમલાકાન્તે પછી વધુ ગરબડ ન મચાવતાં પ્રતિજ્ઞા લીધી. પછી તેમને સવાલ પૂછવા માટે વકીલ સાહેબ ઉભા થયા. લાલચોળ આંખો કરીને તેમણે કરકાષથી કહ્યું:—“ હવે તમારે તમારી બદમાસી બતાવવી નહિ. હું જે પૂછું તેનોજ ઉત્તર આપવો. બીજી નકામી ગરબડ કરવી નહિ. ”

કમલા:—“ આપ જે પૂછો તેનોજ જવાબ આપવો ? બીજું કાંઈ નહિ ? ”

વકીલ:—“ નહિ. ”

આ ઉપરથી કમલાકાન્તે માજિસ્ટ્રેટને કહ્યું: “સાહેબ, મને હમણાંજ પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી કે મારે કશી વાત છૂપી રાખવી નહિ. સાહેબ, બેઅદબી માફ કરજો. આજે મારી શેરીમાં એક ભવાઈ થવાની હતી. મને ઇચ્છા હતી કે હું જોવા જાઉં, પણ તે ઇચ્છા અહીંયાંજ પૂર્ણ થઈ હોય એમ લાગે છે; કારણકે આ વકીલ સાહેબ ભવૈયાના નાયક જેવા છે અને હું એક ભવૈયો છું. એ જેટલું બોલાવશે તેટલુંજ બોલીશ, અને નહિ બોલાવશે તેટલું આપોઆપ છૂપુંજ રહેશે; માટે મારી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય તે માફ કરજો. ”

માજિસ્ટ્રેટ:—“જે કાંઈ કહેવાનું જરૂરનું લાગે તે વગર પૂછે પણ કહી શકાય. ”

કમલાકાન્તે માજિસ્ટ્રેટને સલામ કરી અને કહ્યું:—“ બહુ સારું, સાહેબ ! ” પછી વકીલે તેમને સવાલ કરવા માંડ્યા; “તમારું નામ શું ?”

કમલા:—“ કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી. ”

વકીલ:—“ તમારા બાપનું નામ શું ? ”

કમલા:—“ કેમ ? મારું લગ્ન કરવાનો વિચાર કરો છો કે શું ? ”

વકીલ એકદમ તપી ગયા અને કહ્યું:—“ સાહેબ આ કોર્ટનું અપમાન થાય છે. ”

કોર્ટને વકીલની ફજેતી થયેલી જોઈને અસંતોષ થયો ન હતો, તેથી જવાબ આપ્યો: “ એ તમારોજ સાહેબ છે. ”

આ ઉપરથી વકીલ સાહેબ કમલાકાન્ત તરફ ખીજી વાર ફર્યા અને કહ્યું: “ બોલો તમારે તમારા બાપનું નામ કહેવુંજ પડશે. ”

કમલાકાન્તે બાપનું નામ કહ્યું. વકીલે પૂછ્યું: “ તમે કોણ “ જાતિ ” છો ? ”

કમલા:—“ હું નરજાતિ છું. ”

વકીલ:—“ તમે કોણ જાતના છો ? ”

કમલા:—“ હું હિંદુ છું. ”

વકીલ:—“ વર્ણ ? ”

કમલા:—“ કાળો સાફી જેવો. ”

વકીલ ચાટ પડી ગયા. આવો બાંગડ સાફી ! પછી પૂછ્યું: “ તમારે ન્યાત છે કે નહિ ? ”

કમલા:—“ છેસ્તો કોણ ચોરી ગયું છે ? ”

માજિસ્ટ્રેટ સાહેબે જોયું કે વકીલનું કાંઈ વળતું નથી, તેથી તેમણે કહ્યું: “ હિંદુઓમાં બ્રાહ્મણ, વાણિયા, માછી, કોળી, દેડ ઇત્યાદિ અનેક નાતો છે. તેમાંની કઈ નાતના તમે છો ? ”

કમલા:—“ સાહેબ, વકીલ સાહેબમાં અક્લ નથી. તેમણે જોયું હશે કે મારી કોટે જનોઈ છે નામપણ ચક્રવર્તી છે, એ ઉપરથી એ ન સમજ્યા કે હું બ્રાહ્મણ છું ? ”

માજ્જરૂટે લખી લીધું. પછી વકીલે પૂછ્યું; “તમારી ઉંમર કેટલી?”

કચેરીમાં એક ઘડિયાળ હતું તેના તરફ જોઈને મનમાં થોડી-વાર હિસાબ ગણીને કમલાકાંત બોલ્યા; “એકાવન વરસ, બે માસ, ત્રણ દિવસ, ચાર કલાક, પાંચમિનિટ—”

વકીલ:—“ નૉન્સેન્સ. તમને કલાક મિનિટ કોણ પૂછે છે ? ”

કમલા:—“હમણાં તો પ્રતિગ્ધ લેવડાવી કે કશું છૂપું રાખીશ નહિ.”

વકીલ:—“ તમારી મરજી. તમને પહોંચાવાનું નથી. વાર, તમે ક્યાં રહો છો ? ”

કમલા:—“ મારે સુકામ છેજ નહિ. ”

વકીલ:—“ તમારું ઘર ક્યાં ? ”

કમલા:—“ મારે ઘર તો શું પણ એક ગોખલો પણ નથી.

વકીલ:—“ ત્યારે ક્યાં રહો છો ? ”

કમલા:—“ હું ફાવે ત્યાં ફરતો ફરું છું. ”

વકીલ:—“ તોપણ કેમકે ત્યાં તો રહેતા હશો ? ”

કમલા:—“ હા, નસીબાણુ જીવતા હતા ત્યારે તો તેમને ત્યાં રહેતા હતા. ”

વકીલ:—“ હાલ ક્યાં છો ? ”

કમલા:—“ કચેરીમાં. ”

વકીલ:—“ કાલે ક્યાં હતા ? ”

કમલા:—“ એક ધાંચીની દુકાને. ”

માજ્જરૂટ વચ્ચે બોલી ઉઠ્યા; કોર્ટનો વખત ગુમાવો નહિ. હું લખું છું કે એને રહેવાનું ઠેકાણું નથી. ચાલો આગળ ચાલવા દો. ”

વકીલ:—“ તમારો ધંધો શો ? ”

કમલા:—“ વળી મારે ધંધો કેવો ? હું વકીલ નથી તેમ વેસ્મા પણ નથી ? ”

વકીલ:—“ ત્યારે ખાઓ છો શી રીતે ? ”

કમલા:—“ ભાતમાં દાળ રેડીને, હાથ વડે કોળાઓ મોમાં મૂકું છું અને ગળે ઉતારું છું. ”

વકીલ:—“ એ દાળભાત ક્યાંથી લાવો છો ? ”

કમલા:—“ ભગવાન આપે છે તો મળે છે નહિ તો કાંઈ નહિ! ”

વકીલ:—“ કાંઈ કમાઓ છો ? ”

કમલા:—“ એક પૈસો પણ નહિ. ”

વકીલ:—“ ત્યારે શું ચોરી કરો છો ? ”

કમલા:—“ તેમ કર્યું હોત તો તો ક્યારનોએ આપની પાસે આવ્યો હોત, અને આપને પણ કાંઈ ભાગ મળ્યો હોત. ”

વકીલ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા અને કોર્ટને કહ્યું; “ મારે આ સાક્ષીત્વ કામ નથી, હું તેને સવાલ પૂછવા માગતો નથી. ”

પ્રસન્ન ગોવાલણે વકીલના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યો અને કહ્યું; “ નહિ, એની સાક્ષી બહુ જરૂરની છે. એ આદાલત કદી જુદું બોલતો નથી એ હું જાણું છું. હંમેશાં સાચું જ કહે છે; માટે જો તમારે એને સવાલ ન પૂછવા હોય તો મને પૂછવા દો. વળી એ આદાલતને ધંધો કેવો ? આ ઘર, પેલું ઘર કરતો ફરે છે. તેને વળી કમાવાનું શું પૂછો છો ? ”

વકીલે એ ઉપરથી માજિસ્ટ્રેટને કહ્યું; “ લખો, ધંધો બિલ્કા. ”

કમલાકાન્તને આથી ગુસ્સો ચડ્યો. શું કમલાકાન્ત ચક્રવર્તી એક બિખારી છે ? હું ચોકાશું કહું છું, હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે મેં કોઈની પાસે કોઈ વખત પણ પાછ સરખીએ માગી નથી. ”

હવે પ્રસન્નથી રહેવાયું નહિ. તેણે કહ્યું; “ કેમ મહારાજ ! અરીણ નથી માગતા કે ? ”

કમલા:—“ ચલ રે, કમલા ગોવાળની બાવડી ! અશીશુ ને પૈસા તે બરાબર ! મેં કોઇ દિવસ એક પાછ સરખી પણ માંગી નથી. ”

માજસ્ટ્રેટે હસીને પૂછ્યું; “ ત્યારે કમલાકાંત, તમારો ધધો શું લખ્યું ? ”

કમલાકાંતે નરમ થઇને જવાબ દીધો; “ લખો, ધધો બાલક-બોજનનું નિમંત્રણ ગ્રહણ કરવાનો. ”

બધી કોર્ટ હસી પડી. માજસ્ટ્રેટે તેના કલા મુજબ લખ્યું.

વળી પાછ વકીલ સાહેબ સવાલ પૂછવા લાગ્યા; “ તમે ફર્યાદણને ઓળખો છો ? ”

કમલા:—“ ના. ”

પ્રસન્ન:—“ કેમ મહારાજ. આજ કેટલાં વરસ થયાં મારું દૂધ, દહીં ખાઓ છો અને કેમ કહો છો કે નથી ઓળખતો ? ”

કમલા:—“ તારા દૂધ દહીંને નથી ઓળખતો એવું મેં નથી કયું. તારા દૂધને હું સારી પેઠે ઓળખું છું. બ્યારે શેર દૂધમાં પોણા શેર પાણી જોડું છું ત્યારે નક્કી જાણું છું કે આ પ્રસન્ન ગોવાલણનું જ દૂધ. બ્યારે મલાઇ કહાડી લીધેલા દૂધનું દહીં જોડું ત્યારે જાણું છું કે એ પ્રસન્ન ગોવાલણનું દહીં છે. તારા દૂધ દહીંને હું સારી રીતે ઓળખી શકું છું. ”

પ્રસન્ન જરા લટકો કરીને બોલી; “ મારા દૂધ દહીંને ઓળખો છો અને મને પોતાને નથી ઓળખતા કેમ ? ”

કમલા:—“ અજાતિને ઓળખે એવો કોણ છે ? તેમાં ખાસ કરીને ગોવાલણ માથે દહીંની મદકી મૂકીને જતી હોય તેને તો કોની માએ સૂંકે ખાધી છે કે ઓળખી રહે ? ”

ત્યાર પછી વકીલ સાહેબે સવાલ પૂછવા શરૂ કર્યા:—

“બહુ સારું, તમે ફરિયાદલુને ઓળખો છો. તમારે એની સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે ?”

કમલા:—“વાહ ! ખુબ કરી ! તમારામાં એટલા ગુણ ન હોત તો તમને વકીલ પણ કોણ બનાવત ?”

વકીલ:—“તમે મારામાં શા ગુણ જોયા ?”

કમલા:—“બ્રાહ્મણનો અને ગોવાલણનો સંબંધ આપ શોધી રહ્યા છો તે.”

વકીલ:—“એવો સંબંધ શું હોઈ શકતો નથી ? કોણ જાણે, તમે એના પોષ્ય પુત્ર પણ હોઈ શકો.”

કમલા:—“એનો તો નહિ, પણ એની ગાયનો તો હું જ.”

વકીલ:—“ઠીક, ઠીક, બહુ સારું; તમારે અને ફરિયાદલુને સંબંધ છેજ. હવે મારે એ પૂછવાનું છે કે આ કેસની બાબતમાં તમે શું જાણો છો ?”

કમલા:—“એટલું જાણું છું કે આ કેસમાં તમે વકીલ છો; પ્રસન્ન ફરિયાદલુ છે; હું સાક્ષી છું; અને પેલો ઉમો છે એ આરોપી છે.”

વકીલ:—“તે તો ઠીક, પણ ગાયની ચોરી વિષે તમે શું જાણો છો ?”

કમલા:—“ગાયની ચોરી તો મારી સાત પેઢીમાંથી કોઈએ કરી નથી. આપ મને એ કળા શીખવશો ? મને દૂધ દહીંની બહુ જરૂર છે.”

વકીલ:—“હા ! હું એમ પૂછું છું કે ગાયને તમે ચોરાતી જોઈ છે ?”

કમલા:—“હા, એક દિવસ જોઈ હતી. નસી બાપુની ગાય એક સાળો મોચી—”

વકીલ:—“કેવો બપુચક છે ? હું એમ પૂછું છું કે પ્રસન્ન ગોવાલણની ગાય જ્યારે ચોરાઈ તે વખતે તમે હાજર હતા ?”

કમલા:—“ ના, ચોરમાં એટલી એ અક્કલ ન હોય કે ચોરી કરતાં પહેલાં મને સાક્ષી તરીકે ઉભો રાખ્યા પછીજ ચોરી કરે ! તેમ ક્યું હોત તો આપને પણ સહેલું પડત અને મને પણ સહેલું પડત. ”

પ્રસન્ને જોયું કે વકીલ સાહેબને પૈસા આપેલા ફાકટ મયા; તેથી તેણે પોતે કામ ઉપાડી લેવાની હિંમત ચલાવી અને વકીલના કાનમાં કહ્યું; “ આ આદાલત મુકરદમાને લગતી બધી હકીકતનો સાક્ષી નથી. એ તો માત્ર ગાયનેજ ઝોળખે છે. ”

એટલે વકીલ સાહેબ સમજી ગયા. તેણે એકદમ મોટી ગર્જના કરીને પૂછ્યું; “ તમે ગાયને ઝોળખો છો ? ”

કમલા:—(મધુર હાસ્ય કરીને) “ અહાહા ! કેમ ન ઝોળખું ? નહિ તો આપની સાથે આવું મિષ્ટ સંભાષણ હું કરીજ કેમ શકવ ? ”

માજીસ્ટ્રેટને લાગ્યું કે સાક્ષી ઘણી ગરબડ કરે છે, તેથી તેમણે કહ્યું; “ એ બધી માથાફાડ જવા દો. ”

પ્રસન્નની શામલા ગાયને કચેરીના આંગણામાં બાંધી હતી અને તે કચેરીમાં બેઠાં બેઠાં જોઇ શકાય તેવી રીતે ઉભી હતી. તેના તરફ આંગણી કરીને માજીસ્ટ્રેટ પૂછ્યું; “ તમે આ ગાયને ઝોળખો છો ? ”

કમલાકાંતે હાથ જોડીને કહ્યું; “ ક્યી ગાય, સાહેબ ? ”

માજીસ્ટ્રેટે કહ્યું; “ ક્યી ગાય ? આ તમારી સામે બાંધી છે તે. ”

કમલા:—“ આપ એકજ ગાય જુઓ છો. પણ મારી નજરે તો ઘણી ગાયો દેખાય છે. ”

માજીસ્ટ્રેટે જરા ગુસ્સે થયા અને બોલ્યા; “ જોતા નથી ? આ શામલા ! ”

કમલાકાંતે શામલા ગાય તરફ ન જોતાં વકીલ લોકોએ માથે પહેરેલી શામલા નામની પાથડીઓ તરફ જોઇને કહ્યું; “ આ શામલાઓ પણ ચોરીને આણેલી છે કે ? ”

હવે માજીસ્ટ્રેટથી કમલાકાંતની નફઠાઈ સહન ન થઈ. તેમણે ગુસ્સે થઈને કહ્યું; “તમે કોર્ટના કામમાં ધણી અડચણ નાખો છો. કોર્ટનો તિરસ્કાર કરવા માટે તમને પાંચ રૂપીઆ દંડ કરવામાં આવે છે.”

કમલાકાંતે નીચા વળીને સલામ કરી, હાથ જોડીને પૂછ્યું; “સાહેબ, બહુ સારું, દંડ વસુલ કોણ કરશે?”

માજીસ્ટ્રેટ:—“કેમ?”

કમલા:—“દંડ વસુલ કરનારને શી રીતે વસુલ કરવો તે શીખવવું પડશે.”

માજી:—“શ્રા માટે શીખવવું પડશે?”

કમલા:—“આ લોકમાં તો મારી પાસેથી દંડ વસુલ થાય એમજ નથી; માટે પૂછું છું કે જે માણસ દંડ વસુલ કરવાનું માથે લેશે તે મારી સાથે પરલોકમાં આવશે કે કેમ?”

માજી:—“દંડ નહિ આપશો તો કેદમાં જવું પડશે.”

કમલા:—“કેટલો વખત કેદમાં જવું પડશે?”

માજી:—“દંડ નહિ આપવા બદલ એક મહિનો.”

કમલા:—“સાહેબ, મહેરબાની કરીને એકને બદલે બે મહિના કેદમાં ન રહેવા દો?”

માજી:—“વધારે વખત કેદમાં રહેવાનું કેમ પસંદ કરો છો?”

કમલા:—“સાહેબ, આજનો સમય બહુ ખરાબ છે. હમણું હમણું આહાલુબોજનનાં નિમંત્રણ જવલ્લેજ આવે છે; અને જે તુર્ગમાં બે મહિના સુધી નિત્ય આહાલુબોજનની વ્યવસ્થા આપ કરી આપશો તો આ ગરીબ આહાલુ આપને આશીર્વાદ દેશે.”

આવા બાંગડને કેદ કર્યાથી અથવા દંડ કર્યાથી કશું વળનાર નથી એમ જાણી માજીસ્ટ્રેટ હસીને કહ્યું; “જાઓ, હવેથી ધાંધલ નહિ કરો અને સાચે સાચું બેલશો તો હું તમારો દંડ માફ કરીશ.

બોલો, તમે આ ગાયને ઝાળખો છો કે નહિ ?” આમ કહી માણ-
રટ્ટે એક સિપાઇને હુકમ કર્યો કે ગાયની પાસે જઈને સાહેબને ગાય
ખતલાવો.

પછી વકીલે પૂછ્યું; “બોલો, તમે આ ગાયને ઝાળખો છો ?”

કમલા:—“ તમે પેલી શીંગડાંવાળી ગાયને વિષે પૂછો છો ? ”

વકીલ:—“ તમે ક્યી ગાય સમજ્યા ? ”

કમલા:—“ હું સમજ્યો કે શામલાવાળી; ઠીક ચાલો, હા, હું
એ શીંગડાંવાળી ગાયને ઝાળખું છું. ”

વકીલ:—“ એ ગાય કોની છે ? ”

કમલા:—“ મારી. ”

વકીલ:—“ તમારી ? ”

કમલા:—“ હા, મારીજ. ”

પ્રસન્ન ગોવાલજીનું મોં લેવાઈ ગયું. વકીલે જોયું કે કેસ હા-
થથી ગયો. આ વખતે પ્રસન્ને ઝીડવાઈને કહ્યું; “ હરામખોર ! તારી
ગાય છે ? ”

કમલા:—“ મારી નહિ તો કોની છે ? હું એનું દૂધ પીઉં છું,
હઠી ખાઉં છું, ધી માંખણ ખાઉં છું; એ મારીજ ગાય છે. તું તે
એને પાળે છે તેથી શું તે તારી ગાય થઈ ગઈ ? ”

આ ઉડી વાતો સમજવા જોટલી વકીલ સાહેબમાં આક્રમ ન હતી.
તેમણે કોર્ટને કહ્યું; “ હું નામદાર કોર્ટને અરજ કરું છું કે સાહેબ
વિરોધી છે. હું એને કોસ કરવા માગું છું. ”

કમલા:—“ શું મને કોસ કરશે ? ”

વકીલ:—“ હા કરીજી. ”

કમલા:—“ હોઠીમાં ખેસીને કે પૂલ બાંધીને ? ”

વકીલ:—“ એટલે ? ”

કમલા:—“ વકીલ સાહેબ ! તમે બી. એ; એલ. એલ. બી. તુ ખુંકું મેળવ્યું તોપણ હજી હનુમાન નથી થયા કે કમલાકાંત સાગરને ઓળંગી જાઓ. ”

આટલું કહી કમલાકાંતજી ક્રોધથી કંપતા કંપતા પાંજરાની બહાર આવવા લાગ્યા. એક સિપાઇએ તેમને પકડીને પાછા પાંજરામાં ધકેલી દીધા. બિચારા કમલાકાંત લાચાર, નિચેષ્ટ થઇને બોલ્યા.

“ કરો, બાપલા, કૌંસ કરો ! હું અગાધ સમુદ્ર પડ્યો છું જેની ઇચ્છા હોય તે કંપલાવે. અપામિવાધારમનુચ્ચરંગમૂ-તરંગ રહિત સમુદ્ર જેવો હું બની જઇશ. વકીલ સાહેબ ! આ પાસિફિક મહા-સાગર—તોફાન વગરનો છે. આપ બેઘડક કુદી પડો. ”

આ સાંભળી વકીલે કૌંસને કહ્યું; “ નામદાર સાહેબ, આ આ-સામી માંડો હોય એમ મને લાગે છે. એને કૌંસ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. એ ગડો છે એટલે એની જુબાની પણ નકામી છે. એને બહાર જવાની રજા આપશો. ”

માજસ્ટ્રેટ પણ કમલાકાંત હવે જાય એમ ઇચ્છતા હતા તેના છુટકારો કરવાનોજ વિચાર કરતા હતા. એટલામાં પ્રસન્ન હાથ જોડીને કૌંસને વિનંતિ કરવા લાગી કે; “ જો હુકમ હોય તો હું એને એક બે વાતો પૂછી લઉં. પછી કૌંસે એને જવાની રજા આપે. ”

માજસ્ટ્રેટે ધણી કુતુહલ સાથે રજા આપી. પછી પ્રસન્ન કમલાકાંતને પૂછ્યું; “ કેમ મહારાજ ! આપનો કસુંબો પીવાનો સમય થયે છે કે નહિ ? ”

કમલા:—“ કસુંબાને માટે કદિ સમય અસમય કહેવાયજ નહિ. અજરામરવત્પ્રાણો વિદ્યાં નશાં ચ ચિન્તયેત્. ”

પ્રસન્ન:—“ આ વખત અં—અં કરવાનો નથી. બોલો, કસુંબો પીવો છે કે નહિ ? ”

કમલા:—“લાવને, કોણ ના કહે છે?”

“બોલો ત્યારે હું પૂછું તેનો ઝટ ઉત્તર આપો, એટલે હમણાં લાવી આપીશ.”

કમલા:—“પૂછ, પૂછ. વહેલી થા.”

પ્રસન્ન:—“બોલો, આ ગાય કોની છે?”

કમલા:—“ગાય ત્રણ જાણુની છે. પહેલી અવસ્થામાં ગુરુદેવની, બીજી અવસ્થામાં સ્ત્રીજાતિની અને ત્રીજી અવસ્થામાં વારસોની; અને રસી તોડાવીને નાસી જાય ત્યારે કોઈની એ નહિ.”

પ્રસન્ન:—“હું એમ પૂછું છું કે આ શામલા ગાય કોની છે?”

કમલા:—“જે તેનું દૂધ પીએ તેની.”

પ્રસન્ન:—“આ ગાય મારી ખરી કે નહિ?”

કમલા:—“તારી શાની? તું કદિ એના દૂધમાંથી એક છાટો પણ ચાખે છે? તું તો એનું દૂધ વેચી મારે છે. જો આ ગાય તારી હોય તો મુંબઈ ખેંકના બધા રૂપિયા પણ મારા. મારી બાપ! પેલા ચોરને એ ગાય આપી દે. બિચારો ગરીબ માણસ દૂધ ખાઈને તને આશીર્વાદ દેશે.”

માજુસ્ટ્રેટે જોયું કે બેઉ જણે કચકચાટ કરી મૂક્યો છે. કચેરી મચ્છી બજાર જેવી થઈ ગઈ છે. તેમણે બેઉને ધમકાવીને ચૂપ કરી દીધાં. પછી તેમણે જાતેજ સવાલ કર્યો; “આ ગાયનું દૂધ પ્રસન્ન વેચે છે?”

કમલા:—“હાજી.”

માજુ:—“એનાજ ધરમાં એ ગાય રહે છે?”

કમલા:—“હાજી, એ ગાય એના ધરમાં રહે છે અને કોઈ કોઈ વાર હું પણ રહું છું.”

માજુ:—“એ ગાયને પ્રસન્ન ખવડાવે પીવડાવે છે?”

કમલા:—“ એને અને મને બેઉને ખવડાવે છે. ”

એટલે ફરિયાદીના વકીલે કહ્યું; “ મારું કામ પૂરું થયું છે. મારે હવે એને કાંઈ પૂછવું નથી ” એમ કહીને તેઓ સાહેબ બેસી ગયા. પછી આરોપીનો વકીલ ઉભો થયો. તેમને જોઈને કમલાકાંતે પૂછ્યું; “ આપ સાહેબ કોણ છો ? ”

વકીલ:—“ હું આરોપી તરફથી તમને કૌંસ કરવા ઉભો થયો છું. ”

કમલા:—“ એક સાહેબ તો કોસ કરી ગયા. હવે તમે કુમાર બહાદુર કૌંસ કરવા આવ્યા ! ”

વકીલ:—“ કુમાર બહાદુર કોણ ? ”

કમલા:—“ તમે રાજકુમારને નથી ઓળખતા ? ત્રેતા યુગમાં પહેલ વહેલો સમુદ્ર કૌંસ કર્યો મહાવીર હનુમાનજીએ ! એના પછી કૌંસ કરનાર કુમાર બહાદુર અંગદજી ! ”

વકીલ:—“ એ હું નથી જાણતો. તમે કહ્યું કે હું ગાયને ઓળખું છું. શી રીતે ઓળખો છો ? ”

કમલા:—“ કોઈ ગાયને સ્ત્રીમણથી, કોઈને જામલાથી. ”

વકીલે તપી જઈ ટેબલ પર હાથ પછાડી ઘાંટો પાડીને કહ્યું; “ ગાંડપણું જવા દો. બોલો, ગાયને શી નિશાનીથી ઓળખો છો ? ”

કમલા:—“ તેના ઘાંટા ઉપરથી. ”

વકીલ સાહેબ મ્હાત થઈ ગયા. તેઓ “ Hopeless ” કહીને બેસી ગયા, અને કમલાકાંતને કૌંસ કરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. કમલાકાંતે નમ્રતાથી કહ્યું; “ કેમ સાહેબ, દોરકું કેમ તોડો છો ? ”

માજ્જટ્ટે જોયું કે વકીલ એને કૌંસ નહિ કરી શકે, એટલે તેમણે કમલાકાંતને કચેરીની બહાર જવાની રજા આપી. રજા મળતાં જ તે નાઠા અને કચેરીની બહાર નીકળ્યા ત્યારેજ યોગ્યા.

હું પણ મારું કામ આટોપીને બહાર આવ્યો. જોયું તો કમલા-

કાંત હાથમાં હુકો લઇને બેઠા છે. તેમની ચારે બાજુએ લોકોની ઠઠ જમી છે. પ્રસન્ન પણ ત્યાં આવી પહોંચી. કમલાકાંત તેનો તિરસ્કાર કરતા હતા. તે બોલ્યા; “તને તારી મંગળા ગાયના સમ, તારી દૂધની મદુકીના સમ, તારા દૂધ, દહીંના સમ, તારી લટકાળી વાળીના સમ, પેલા ચોરને ગાય આપી દે.”

મેં પૂછ્યું; “ચક્રવર્તી મહાશય ! એ ચોરને ગાય સામાટે આપે ?”

કમલાકાંતે કહ્યું; “પ્રાચીન કાળમાં મહારાજા સ્થેનનિજિતને એક આલસે કહ્યું હતું કે વાછરડું, બરવાડ અને ચોર એમાંથી જે ગાયનું દૂધ પીએ તે તેનો ખરો માલિક. બીજો કોઈ ગાય પર દાવો કરે એ ઠગાઇજ કહેવાય (મહાભારત, શાંતિપર્વ ૧૭૪ અધ્યાય). આ તો જાણે બીજા પિતામહનો હિન્દુ લૌ. હવે આ જમાનો યુરોપખંડના ઇન્ટર નેશનલ લૌનો છે. એ તમારે સુધરેલા અને આમળ વધેલા મણ્ડાવું હોય તો બીજાનું લૂંટી લો. ગો સંજ્ઞનો અર્થ ગાય અને જમીન બે થાય છે. એમનો ઉપભોગ ચોરજ કરે છે. સિકંદરથી રજુ-નિજિતસિંહ સુધીના બધા ચોર એની સામીતી છે. વિજયથી મેળવેલો અધિકાર પણ (Right of Conquest) એક પ્રકારનો અધિકાર છે તો ચોરીનો અધિકાર (Right of theft) તે શું અધિકાર નહિ ? માટે હું ગોવાલણ ! તું કાયદા પ્રમાણે ચાલ. ઐતિહાસિક રાજનીતિ પ્રમાણે ચાલ. ચોરને ગાય આપી દે.”

આટલું બોલી કમલાકાંત ચાલતા થયા. ખરેખર, તદ્દન કાત-રીયું ગેબ થઇ ગયું હતું !

લાગ રજો સમાપ્ત.

પહેલાભાગનું અનુસંધાન.

સમાનતા.

પરિચ્છેદ પહેલો.

આ સંસારમાં આ શબ્દો હમેશાં કાને પડે છે કે, “ અમુક મોટો માણસ છે, અને અમુક નાનો માણસ છે. ” આ શબ્દો કેવળ કહેવા માત્રજ નથી; પરંતુ આ વૈષમ્ય(અસમાનતા)નું જ્ઞાનજ માનવ સમાજની મુખ્ય મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓનું કારણ બનેલું જણાય છે. “અમુક મોટો માણસ છે” માટે પૃથ્વીનાં જોટલાં દૂધ, દહીં, માખણ તે મલાઈ હોય તે બધાં એ બાઈને ભેટ આપો; બાપાના સમુદ્રમાંથી સારાં સારાં શબ્દરતનો વીણી, તેની માળા ગુથી એ બાઈને પહેરાવો; કેમકે એ બાઈ મોટા માણસ છે. આ રસ્તા ઉપર કાંટા તો જોકે દેખાતા નથી તોપણ વાળી ઝાડીને સાફ કરો; કેમકે એ માર્ગે એ રાજ્યમાન રાજ્યશ્રી પધારવાના હોવાથી રખેને અદશ્ય સૂક્ષ્મ કાંટાઓ તેમના પગમાં ખૂંચી જાય ! તમે સૌ આ સ્તિગ્ધ છાંયડાવાળા માગ-માંથી ખસી જઈ તડકામાં ઉભા રહો, ને એ મોટા માણસને ત્યાંથી ગમન કરવા દો. તમે સૌ ભેગા થઈ સારાં સારાં પુષ્પો વીણી હાર, તોરા અને શ્યાઓ બનાવો અને એ બાઈને એનો આનંદ-ઉપભોગ લેવા દો; કેમકે એ મોટા માણસ છે. તમે દૂર ખસી જાઓ; કેમકે તમે નાના માણસ છો. આ પૃથ્વીની સુંદર સુંદર કશી સામગ્રી તમારે

વાસ્તે ઉપયોગની નથી. તમારે માટે તો માત્ર આ લાંબી પાતળી સોટી કે પોલીસનો કોરડો સર્જાયેલો છે; મોટા માણસના મનોરંજન માટે તેનો તમારા બરડા સાથે મેળાપ કરાવવો જરૂર પડશે તો તેમ પણ થશે.

પરંતુ ‘ મોટા માણસ ’ અને ‘ નાનો માણસ ’ એ એક શી રીતે થયો? અ મોટા માણસ અને જ નાનો માણસ શાથી કહેવાયો ? જ ધૂર્તતા કરી જાણતો નથી, શક્તા કરી બીજાનું સર્વસ્વ પડાવી લેતાં શીખ્યો નથી માટે જ નાનો માણસ છે; પરંતુ જ ધૂર્તતા કરીને તથા શક્તા કરીને ધનસંગ્રહ કરતાં શીખ્યો છે માટે જ મોટા માણસ છે. અથવા જ પોતે કશું ન કરતાં છતાં પણ મોટા માણસ છે, કેમકે તેના બાપદાદા ધૂર્તતા અને શક્તામાં નિપુણ હતા; તેઓ બીજાનું પડાવી લઇને એકઠું કરી ગયા છે ને જ તેનો પુત્ર કે પૌત્ર છે એટલે તે મોટા માણસ છે. જ ના વડીલો ન્યાયથી જોટલું કમાયા તેટલું વાપરી ગયા છે તેથી જ નાનો માણસ છે. મોટા માણસનું આવું અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે; માટે તેમના ઉપર સૌ પુણ્યવૃષ્ટિ કરો.

અથવા જ સલામો કરીને, ગાળો ખાઇને, પદ-પ્રહારો સહીને કે તેથી પણ વિશેષ મહાન કાર્યો કરીને કોઇ રાજપુરુષની પાસે રહી તેનું પ્રીતિપાત્ર બનેલો છે ને તેના ગળામાં રાજ્ય તરફની ચપરાશ પડેલી છે તેને બળે જ મોટા માણસ છે. અમે માત્ર ભારતવાસીઓનીજ વાત કરતા નથી. પૃથ્વીના તમામ દેશોમાં ચપરાશ ધરનારાઓનું આવું એકજ પ્રકારનું ચારિત્ર જોવાય છે. ઉપરીની પાસે તો તેઓ કેવળ અદ્વયમાં અદ્વય જતું જોવા હોય છે; પરંતુ બીજાઓની પાસે તેઓ ધર્માવતાર ! મહા પંડિત ! તમે બંને ગમે તેવા હો પણ તેમને બંને હાથે વાંકા વળી વળી સલામો બરો; કેમકે એ ધર્માવતાર છે. એમનામાં બંને ધર્મના યાનનું કુંડાળું હોય, અને

એઓ બહે અર્ધર્થમાં રચ્યા પચ્ય રહેતા હોય તેની કશીજ હરકત નથી; તેમના પર રાજકૃપા છે તેથી તેઓ ધર્માવતાર છે. એ મહા-મૂર્ખ બહે હો ! અને તમે સર્વશ્ચાત્ત્રવેત્તા બહે હો; પરંતુ એ વાતનો અહીં કશો વિચાર કરવાનો નથી; બસ એજ કે જા 'મોટા માણસ' છે માટે તમે તેને પ્રણામ કરો.

આ પ્રમાણે સંસાર અસમાનતાના ભાવોથી ભરેલો છે. બધીજ બાબતોમાં અસમાનતા ઉપજે છે. જ્યાં આ દેશમાં ન જન્મતાં બીજા દેશમાં જન્મ્યો હોત તો પણ અસમાનતાનું કારણ થાત. અમુક ઉતરતી જાતિને પેટે ન જન્મતાં ઉંચી જાતિમાં જન્મ્યો હોત તો પણ પરિણામ એનુંએજ થાત.

તમારા કરતાં હું બોલવામાં ચતુર છું; અથવા મારામાં શક્તિનો કે ધૂર્તતાનો વધારે સંચય છે એ બાબત પણ સમાજમાં અસમાનતા ઉપજાવવાના કારણ રૂપ છે; અને તેથીજ અમે કહીએ છીએ કે સંસાર અસમાન ભાવથી ભરેલો છે.

સંસારમાં અસમાનતા રહે એજ ચોખ્ખું છે. અમને સંસાર રૂપી રંગભૂમિમાં પ્રકૃતિએજ અસમાનતાના પોશાકો પહેરાવીને મોકલ્યા છે. તમારા કરતાં મારા શરીરનાં હાકાં મોટાં અને મજબુત છે, તમારા કરતાં મારા કાંડામાં વધારે બળ છે અને તમને હું એક ઠોસો મારી ભોંયભેગા કરી મોટો માણસ થવા શક્તિમાન છું. અમળા કરતાં કમળા શરીરે સુંદર છે તેથી કમળા જમીનદારની સ્ત્રી બની છે અને અમળા મજુરી કરીને ઉદરનિર્વાહ કરે છે. ગ ના મગજ કરતાં ઘ નું મગજ વજનમાં દશ ઐંસ ભારે છે તેથી ઘ સંસારમાં માન્ય પુરુષ છે અને ગ તરસદારપાત્ર ગણાય છે.

આથી અસમાનતા એજ સંસારનો નિયમ છે. જન્મતા તમામ

પદાર્થોમાં અસમાનતા બ્યાપી રહેલી જણાય છે. માણસ માણસમાં જેમ સ્વાભાવિક અસમાનતા દેખાય છે તેમ અસ્વાભાવિક અસમાનતા પણ દેખાય છે. બ્રાહ્મણ અને શૂદ્ર એ બે જાતિ લઘુશું તો અસ્વાભાવિક અસમાનતા તરત સમજાશે. બ્રાહ્મણનો વધ કરવામાં મહાન પાપ અને શૂદ્રનો વધ કરવામાં થોડું પાપ એ કાંઈ સ્વાભાવિક નિયમોએ ફરવેલું નથી. બ્રાહ્મણ અવધ્ય અને શૂદ્ર વધ્ય શામાટે ? શૂદ્રજ દાતા અને બ્રાહ્મણજ માત્ર ગ્રહીતા (દાન લેનાર) શામાટે ? વિચાર કરી જોઈએ તો જોને દેવાની શક્તિ છે તેજ દાતા અને જોને આવશ્યકતા છે તેજ દાન ગ્રહણ કરનાર અને એવો નિયમ શામાટે ન હોઈ શકે ?

દેશી અને યુરોપીઅનો વચ્ચે પણ એવીજ અસ્વાભાવિક અસમાનતા છે; પરંતુ એ વાતનું વધારે વિવેચન અમે કરી શકતા નથી.

પૈસાથી ઉપજતી અસમાનતા સૌ કરતાં બળવાન છે. ધનવંત-પણાને પરિણામે આપણે એક માણસને અનેક જાતના ખોટા ખર્ચ કરતો દેખીએ છીએ; અને બીજાઓ લાખો માણસોને અમના અભાવે રોગગ્રસ્ત બનેલાં કે ટળવળી મરતાં દેખીએ છીએ.

આ અસ્વાભાવિક અસમાનતાને લીધેજ સમાજની ઉન્નતિનો અટકાવ થઈ અગ્રોગતિ જન્મે છે. ભારતવર્ષની આજલગી આવી દુર્દશા રહી છે તેનું મોટું કારણ પણ સમાજમાં ચાલતી આવેલી અસમાનતાજ છે.

આવી અસમાનતાનો ફેલાવો ભારતવર્ષમાંજ છે એમ નથી. આખો સંસારજ અસમાનતાથી પરિપૂર્ણ છે. તેની બચાનક જગમાં પૃથ્વીના તમામ દેશો જકડાએલા છે. જે સમાજ ઉન્નતિ પામવાનો હોય તેમાં પરસ્પર અશ્રદ્ધાથી થઈ અસમાનભાવ ફર ચતો ચાલે છે, ને તેને લીધે 'સમાજ ઉન્નતિ' પામે છે. રોમ એનું મોટું ઉદાહરણ

છે. રોમમાં પહેલાં “ પ્રેત્રીચીય ” અને “ ખ્રિસ્તીય ” એવા બે સંપ્રદાય રૂપ બેદ હતા. એ બેદો સામાજિક સુવિચારણાને લીધે લય પામ્યા. ત્યાર પછી તેમાં નાગરિકત્વ અને અનાગરિકત્વ એવા બેદ ઉપજ્યા; પરંતુ તે પશુ રાજ્યધુરા ચલાવનારની અલૌકિક રાજનીતિને ડહાપણે લોપાધ ગયા; તેથી રોમ દુનિયામાં સર્વોત્તમ સામ્રાજ્ય ગણાયું.

ખ્રીજે સ્થળે એમ બન્યું નથી. અમેરિકામાં ગુલામગિરિના નાશ-માટે થોડાં વર્ષો પહેલાં મહા લયંકર આંતર યુદ્ધાગ્નિ સળગ્યો હતો તે સંભારો. સડેલો ભાગ કપાવેજ જોઇએ એ ન્યાયે ત્યાંની પ્રજામાં સામસામાં શસ્ત્રો ચાલ્યાં; અને એ રીતે સમાજને લાભ થયો. એજ દરદના ઇલાજરૂપે-અસમાનતા દૂર કરવા માટે અને સમાનતા સ્થાપવા માટે-ક્રાન્સમાં પહેલો અને ખ્રીજે વિપ્લવ થયો.

પરંતુ બધે ફેલાણે આવી કઠોર ચિકિત્સાનું પ્રયોજન નથી. ઘણા દેશોમાં તો ઉપદેશકોના ઉપદેશેજ સમાનતાનો સત્કાર થઇ તેની સ્થાપના થઇ છે. શસ્ત્રોના બળ કરતાં વાણીનું બળ શ્રેષ્ઠ છે. સંગ્રામ કરતાં શીખામણ વધારે સાફ ફળ લાવે છે. દાખલો લઇએ તો ખ્રિસ્તી-ધર્મ અને જૈનધર્મ વાણીબળેજ ફેલાયા છે. મુસલમાની ધર્મ શસ્ત્રોને બળે ફેલાયો છે; પરંતુ પૃથ્વીમાં મુસલમાનોની સંખ્યા જૂજ છે અને જૈન તથા ખ્રિસ્તીની સંખ્યા ઘણી મોટી છે.

પૃથ્વીમાં ત્રણ વાર આશ્ચર્યકારક બનાવો બન્યા છે. ઘણા સમયને અંતરે ત્રણ જુદા જુદા દેશોમાં ત્રણ જુદા જુદા પવિત્રાત્માઓએ જન્મ ધારણ કરીને ભૂમંડળમાં એક મહામાંગલિક મહામંત્રનો પ્રચાર કરેલો છે. એ મહામંત્રનો મુખ્ય સાર “મનુષ્ય માત્ર સમાન છે” એ છે. આ મહાપવિત્ર દૈવી વાક્ય પૃથ્વીમાં પ્રસાર કરીને તેમણે સ-ખ્યતા અને ઉન્નતિનાં ખી વાવેલાં છે. જ્યારે મનુષ્યજાતિ દુર્દૃશાગ્રસ્ત થઇ અધોગતિને માર્ગે ચડી ત્યારેજ એક એક મહાત્માએ મોટેનાદે ગર્જના

કરી કહેલું છે કે, “તમે સૌ સમાન છો; માટે પરસ્પર સમાન વ્યવહાર કરો.” આ નાદને બળેજ દુર્દશા મટી સારી દશા થઈ છે; અવનતિ મટી ઉભતિ થઈ છે.

એ ત્રણ મહાત્મામાં પહેલા મહાત્મા શાક્યસિંહ બુદ્ધદેવ હતા. બ્યારે વૈદિકધર્મના દુરપયોગથી ઉપજેલી અસમાનતાએ ભારતવાસીઓ પીડાવા લાગ્યા ત્યારે એ મહાપુરુષે જન્મ ધારણ કરીને ભારતવર્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. પૃથ્વીમાં ગમે તેટલા પ્રકારની સામાજિક અસમાનતાઓ ભણે ઉપજેલી હોય; પરંતુ ભારતવર્ષની જાતિભેદની અસમાનતા જેવી અસમાનતા તો કોઈપણ દેશમાં કોઈ પણ સમાજમાં કદિ પણ જન્મી નહિ હોય, બ્રાહ્મણસિવાય અન્ય સૌ વર્ણો ગુન્હા પ્રમાણે વધ્ય હતા, પરંતુ સેંકડો અપરાધો કર્યા છતાં પણ બ્રાહ્મણ અવધ્ય ! તમારું ગમે તેટલું અનિષ્ટ બ્રાહ્મણ ભણે કરે, પણ તમે તેનું કોઈ જાતનું અનિષ્ટ કરી શકો નહિ. તમારે તો તેના ચરણોમાં આજોટી એની ચરણરજ શિરે ચડાવવી એજ ધર્મ ! વળી શૂદ્રો તો અસ્પૃશ્ય; શૂદ્રના હાથમાં પાણીનું ટીપું આપવાનો પણ વ્યવહાર નહિ. આ પૃથ્વીના કોઈ પણ સુખને માટે શૂદ્રો અધિકારીજ નહિ; માત્ર નીચ વૃત્તિ એજ તેનું જીવન; જીવનનું જીવન જે વિદ્યા તેમાં પણ તેનો અધિકાર નહિ. શૂદ્રો પણ શાસ્ત્રના કાયદામાં બંધાએલા ખરા, પણ શાસ્ત્ર તે શું ને કેયું હોય ? તે આંખે જોવાનો પણ તેમનો અધિકાર નહિ. શૂદ્રોનો પણ આ લોક અને પરલોક બ્રાહ્મણનાજ હાથમાં ! બ્રાહ્મણો જેમ કહે તેમ કરવામાંજ તેમની પરલોકની ગતિ કહેવાતી નહિ તો ગતિ નહોતી. બ્રાહ્મણને દાન આપવામાં તેમનો પરલોક સુધરતો, પરંતુ શૂદ્રનું દાન બ્રાહ્મણ ગ્રહણ કરેજ નહિ; ને કદિ ગ્રહણ કરે તો પતિત થાય. બ્રાહ્મણની સેવા કરવાથીજ શૂદ્રની પરલોકમાં શુભ ગતિ મનાતી, પરંતુ શૂદ્ર અસ્પૃશ્ય એટલે બ્રાહ્મણ તેને અડકેજ કેમ ? શૂદ્ર પણ મનુષ્ય અને

આદ્યજ્ઞો પણ મનુષ્ય છતાં તેમનામાં અસમાન ભાવ એટલી હદલગી વિસ્તાર પામેલો હતો કે પ્રાચીન યુરોપના ગુલામો અને તેમના શેઠો વચ્ચે પણ વિષમભાવ એવા બયાનકરૂપે પરિણામ પામેલો નહોતો.

આ મહાન વર્ણવૈષમ્યને પરિણામે ભારતવર્ષે અવનતિને માર્ગે ચડી ગયો. બધી ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાન છે. પશુઓની પેઠે ઇંદ્રિયતૃપ્તિ સિવાય એવું એક પણ સુખ પૃથ્વીમાં તમે દર્શાવી શકશો નહિ કે જેનું મૂળ જ્ઞાનમાં ન હોય ? વર્ણવૈષમ્યને લીધે જ્ઞાનનો રસ્તો બંધ થયો. જ્ઞાન મેળવવામાં શક્તિ અનધિકારી હતા. કેવળ આદ્યજ્ઞોજ તેના અધિકારી ! ભારતવર્ષનો મોટો ભાગ આદ્યજ્ઞ સિવાયની વર્ણનો હતો આથી મોટા ભાગના લોકો મૂર્ખ થયા. વારો કે ઇંગ્લાંડમાં જે એવો નિયમ થાય કે રટાન્લી, કોલ્ડીઝ વગેરે કેટલાક પ્રસિદ્ધ વંશના લોકો સિવાય બીજો કોઈ પણ માણસ વિદ્યાભ્યાસ કરી શકે નહિ; તો ઇંગ્લાંડની આટલી સુધારણા ક્યાંથી ટકે ? કવિ, વિજ્ઞાનવેત્તાઓ અને દર્શનિકો નિપજવા તો દૂર રહ્યા, પરંતુ સ્ટિવન્સન, આર્કરાઈટ અને એવા બીજા મહાપુરુષો ક્યાંથી નિપજત ? ભારતવર્ષમાં ઘણે ભાગે એમજ બન્યું છે. પરંતુ માત્ર એમજ નહિ; આદ્યજ્ઞોએ જે વિદ્યાભ્યાસ એક-હથુ(મોનોપોલિ) કરેલો હતો; તે પણ વર્ણવૈષમ્યને દોષે અનિષ્ટ ફળ આપનાર થયો. સર્વ વર્ણોના પ્રભુ થઈને તેમણે યજ્ઞયાગાદિની રચનાઓ કરી; અને મંત્ર, દાન, પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરેનો વધારો કરી અનેક જાજો ગુંથી. વળી દેવતાઓના મહિમાભરેલા અસત્ય-ઇતિહાસો કલ્પી, તેની કથાઓની અપ્સરના નુપૂરના મીઠા ઝલુઝલ્યાટ જેવી લલિત આર્યભાષામાં (સંસ્કૃત ભાષામાં) ગુંથણી કરી. આથી ભારતવાસીઓ મૂર્ખતાનાં બંધનોમાં વધારે વધારે બંધાયા. દર્શન, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય એ સર્વેનું તો બસ કામજ શું ? નવાં આદ્યજ્ઞોનાં પુસ્તકો રચાયાં, નવાં નવાં ઉપનિષદો પ્રચાર પામ્યાં, આદ્યજ્ઞોની ઉપર આદ્યજ્ઞો, ઉપનિષદોની ઉપર ઉપનિષદો, આસ્થ્યકોની ઉપર

આરણ્યકો, સૂત્રોની ઉપર સૂત્રો, તેની ઉપર બ્રાહ્મો, તેના ઉપર ટીકાઓ, તેના ઉપર બ્રાહ્મો ! એમ અંથોથી ભારતવર્ષ ઢંકાઈ ગયો; અને સામાન્ય વિદ્યા ? તેનું નામ તો ભારતવર્ષમાં લુપ્ત થઈ ગયું.

આથી પ્રજાવર્ગ ખિન્ન, વ્યાકુળ અને શંકાશીલ થયો. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે બધાં કામોમાં પાપ છે. દરેક વ્યવહાર પાપ મય છે અને એ પાપોનાં પ્રાયશ્ચિત્તો કર્યા સિવાય અન્ય વર્ણોની મુક્તિ નથી. પારલૌકિક સુખ શું એટલું બધું દુર્લભ છે ? લોકો ખિયારા ક્યાં જાય ? શું કરે ? આ ધર્મશાસ્ત્રોની પીડાથી તેમનો કોણ ઉદ્ધાર કરે ? સર્વ સુખના નિરોધકારક બૂદ્ધેના હાથથી તેમની કોણ રક્ષા કરે ? ભારતવાસીઓને જીવિતદાન કોણ કરે ?

એવે વખતે પવિત્ર આત્મા શાક્યસિંહ ભારતના આકાશમાં ઉદય પામ્યા, અને દિગંતોમાં વ્યાપતા ગંભીર અવાજે બોલ્યા કે:-“ હું તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. હું તમને ઉદ્ધારનો ખીજમંત્ર સાંભળાવું છું; તમે તે મંત્રનો જપ કરજો. તમે સર્વે સમાન છો. બ્રાહ્મણ અને શૂદ્ર સૌ સમાન છે. મનુષ્યે મનુષ્યો તમામ સરખાં છે અને બધાંજ પાપી છે. સદાચારમાંજ સૌનો ઉદ્ધાર છે. સ્વાર્થજન્ય જાતિભેદ મિથ્યા છે અને સ્વાર્થરહિત સમભાવનો ધર્મજ સત્ય છે, માટે મિથ્યાનો ત્યાગ કરી તમે બધા સત્ય ધર્મનું પાલન કરજો. ”

અસમાનતાથી પીડિત ભારતવર્ષ આ મહામંત્ર સાંભળી, હિમાલયથી મહા સમુદ્ર પર્યંત ચલાયમાન થયો; અને બૌદ્ધ ધર્મ ભારતવર્ષમાં વધવા લાગ્યો. વર્ણોની અસમાનતા ધીમે ધીમે ધસાવા લાગી. એમ હજાર વર્ષ લગી ભારતવર્ષમાં બૌદ્ધધર્મ ચાલ્યો. ઇતિહાસ વાંચનારા જાણે છે કે એ હજાર વર્ષજ ભારતવર્ષની સ્વાભાવિક સુંદરતાનો સમય હતો. હિમાલયથી ગોદાવરી પર્યંતનો મુલક તે વખતે સમ્રાટના એક હાથ નીચે ઢંકાયો હતો. અશોક, ચંદ્રગુપ્ત, શિલાદિત્ય વિગેરેનો અબ્બુદ્ધય પણ એજ સમયમાં થયો હતો. એ સમયમાંજ

તક્ષ શિલાથી તામ્રપટ્ટી પર્યંતનું મહાન સામ્રાજ્ય, અનંત માણસોના કોલાહલથી ભરેલી અને મહા સમૃદ્ધિવાળી હજારો નગરીઓથી ભારતવર્ષમાં વ્યાપી ગયું હતું. એ સમયે ભારત વર્ષનું ગૌરવ પશ્ચિમે રોમમાં અને પૂર્વે ચીનમાં ગવાતું હતું. તે તે દેશના રાજાઓએ ભારતવર્ષના સમ્રાટ સાથે મેત્રી બાંધી હતી. એ સમયે ભારતવર્ષના ધર્મપ્રચારકોએ ધર્મના ફેલાવા માટે યાત્રા કરીને અર્ધા એશિયાખંડને ભારતીય ધર્મમાં દીક્ષા આપી હતી. શિશ્વ વિદ્યામાં પણ તે વખતે વિશેષ ઉન્નતિ થઈ હતી એવાં પણ પ્રમાણો મળ્યાં છે. બૌદ્ધધર્મના ઉદયની સાથે સાથે દર્શનશાસ્ત્રોનો વિશેષ અભ્યાસ પણ તે સમયેજ થયો હતો. વિજ્ઞાન અને સાહિત્યની પૂરેપૂરી ખીલવણી થયાનો કાળ નિર્ણય કરવો કડણુ છે; પરંતુ શાક્યસિંહના ધર્મવિપ્લવની સાથે એ સૌનો ગાઢો સંબંધ હોવાનાં પ્રમાણો મળી શકે તેમ છે.

સમાનતાનો ખીજો અવતાર ઇસુખ્રિસ્ત રૂપે થયો. જે વખતે ખ્રિસ્તી ધર્મની શરૂઆત થઈ તે વખતે યુરોપ અને પશ્ચિમ એશિયા, રોમન રાજ્યને તાબે હતાં. રોમની ચડતીના દિવસનો એ પાછલો પેઢાર હતો, તે સમયે રોમની ભૂમિકા યુદ્ધ નિપુણ વીર પુરુષોની જનેતા નહોતી; પરંતુ ઇન્દ્રિય પરાયણ, ભોગાસક્ત, ધનાઢ્ય, શ્રીમંતોની આવાસ ભૂમિ હતી. જેના પૂર્વજોને આનંદ માત્ર રણક્ષેત્રમાં મળતો, તેના વંશજો તે વખતે માત્ર ભોજનમાં, વામાવિલાસમાં અને રંગ ભૂમિના કૃત્રિમ યુદ્ધમાં આનંદ લેવા લાગ્યા હતા. દેશવાત્સલ્યના જે ગુણે રોમનું નામ વિશ્વ વિખ્યાત થયું હતું, તે ગુણ ઢંકાઈ ગયો હતો. જે સમાનતા માટે અમે રોમની પ્રશંસા કરી છે, જે સમાનતાના ગુણે રોમ સાર્વભૌમ સમ્રાટ થયું હતું તે સમાનતા લોપાવા લાગી હતી. અમે પહેલાં કથા કહી તે રોમનગરીની હતી, પણ અત્યારે કહીએ છીએ તે રોમના સામ્રાજ્યની કથા છે. રોમના સામ્રાજ્યમાં

જીવનપર્યંત ગુલામ રાખવારૂપી વિષમ નાશકારક રોગ પેસવા લાગ્યો હતો. એક એક માણસની પાસે હજાર હજાર જીવનપર્યંતના ગુલામો રહેતા. ખાનપાનાદિ કાર્યો કે જે પોતે કર્યા સિવાય આલે નહિ તેજ ધણીઓ પોતે કરતા, ખીજાં તમામ કામો ગુલામદ્વારાજ કરાવાતાં. ખેતી, વ્યાપાર, શિક્ષક કાર્યો કે ધરના તમામ કામોનો નિર્વાહ આ દાસોથી થતો. એ દાસો ગાય ભેંસની માફક વેચાતા અને ખરીદાતા. ઢોરના ઉપર જેટલો ધણીનો અધિકાર ગણાય છે તેટલોજ અધિકાર આ દાસોની ઉપર તેમનો હતો. ધણીઓ મારે તો તે બિચારા મરી જતા, અને ધણીઓ કાપે તો કપાઈ જતા. ધણીઓને હાથે દેહાંત દંડ થાય તેમાં કશો ગુન્હો ગણાતો નહિ. સ્વામિની આગ્રાથી એ બિચારા રંગભૂમિમાં ઉતરી, સિંહ કે વાઘની સાથે યુદ્ધ કરી પોતાનો પ્રાણ ખોતા; અને ધણીઓ એનો તમાસો જોતા ! રોમના સામ્રાજ્યમાં લોકો એ ભાગે વહેંચાયેલા હતા, ગુલામ અને માલીક. તેમાં એક ભાગ અપાર ભોગાસક્ત હતો, અને બીજો ભાગ અપાર દુર્દશાવશ હતો.

કેવળ આટલીજ અસમાનતા ન હતી. રોમન સામ્રાજ્યના સમ્રાટો સ્વેચ્છાચારી હતા. તેમના પ્રતાપ અને શક્તિની સીમા ન હતી. નીરો નામના પાદશાહે પોતાની રાજધાનીને ચારે બાજુથી લ્હાય મૂકાવી હતી; ને પોતે વીણા વગાડતો તે તમાસો જોવા બેસેો હતો ! ક્લિયુલા નામના પોતાના ઘોડાને કૌંસિલરને પદે નિમ્નો હતો ! ઇલિયગેન્લસની સ્વચ્છંદતા વર્ણવતાં તો શરમ આવે તેમ છે. બલ્બેને ગમે તેવો મોટો માણસ હો; પરંતુ સમ્રાટની ઇચ્છા થતાં વિના કારણે, વિના પ્રયોજને અને વિના વિચારે તેને ગર્દન મરાતો ! વળી તે સમ્રાટની ઉપર પણ સમ્રાટ હતા. પ્રેરીય સેનાપતિ હતો; તે જોને ચાહે તેને ઘડીમાં સમ્રાટ બનાવતો વળી બીજો દિવસે તેજ સમ્રાટનો વધ કરી બીજાને સમ્રાટ પદે બેસાડતો. રોમન સામ્રાજ્ય-

ની તે ભાજી મૂળાની પેઠે લેવડદેવડ કરતો ! રોમનું તે ચાહે તેમ કરી શકતો. પ્રાન્તે પ્રાન્તે સુમેદારો સ્વેચ્છાચારી હતા. જેનામાં શક્તિ હોય તે જૂલમ વર્ષાની શક્તા. જ્યાં જૂલમ પ્રમળ હોય ત્યાં વિષમતા પણ પ્રમળ હોય એમાં કહેવું શું ?

આ વખતે રોમન સામ્રાજ્યમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રચાર પામવા લાગ્યો. ઇસુએ ઉચ્ચારેલી મહાનવાણી લોકોનાં મર્મસ્થળ ચીરી પ્રવેશ કરવા લાગી. ઇસુએ કહ્યું હતું કે, “બધાં મનુષ્યો ભાઇઓ છે, તમામ મનુષ્યો ઇશ્વર પાસે સરખાં છે; અને તેમાં પણ જે દુઃખી, પીડિત અને ખીકણ છે તે ઇશ્વરને વધારે વહાલાં છે.” આ મહાવાક્યથી મોટા ગણાતા માણસોના ગર્વો ખંડિત થયા, ઘણીપણાના ગર્વો ગળી ગયા, અને અપંગ ભિક્ષુ પણ સમ્રાટની સમાન થયો. ઇસુએ કહ્યું કે, “આ લોકમાં અમારું રાજ્ય નથી. ઐહિકસુખમાં સુખ નથી, ઐહિક મોટાઇ તે મોટાઇ નથી.” પૃથ્વીમાં એવાર જે બે વાક્યો બોલાયાં છે; તેજ નીતિ શાસ્ત્રોના સાર રૂપ છે. તેના કરતાં ચઢતી નીતિ ખીજી કશી નથી. એકવાર આર્યવંશી બ્રાહ્મણે ગંગાતીરે કહ્યું છે કે; ‘આત્મવત્ સર્વ-ભૂતેષુ યઃ પश्यति स पण्डितः’

અર્થાત્ “સર્વ પ્રાણીઓમાં પોતાના આત્માની પેઠે જે જુએ છે, તે પાંડિત છે.”

ખીજવાર જેરુસાલેમના પર્વત શિખર ઉપર ઉભા રહીને યાહુદી વંશી ઇસુ બોલેલ છે કે; “ખીજની પાસેથી તમે જેવો વ્યવહાર ચાહો, તેવો વ્યવહાર તમે ખીજ સાથે કરો.”* આ બે વાક્યના જેવાં મહા-વાક્યો જૂમંડળમાં ખીજાં કોઇ બોલાયાં હશે કે નહિ એ વિષે સંદેહ છે. આ વાક્યો સમાનતાના તત્વનાં મૂળ રૂપ છે.

આ બધાં તત્ત્વો ધર્મશાસ્ત્રનાં વચનોને નામે ગણાવા લાગ્યાં.

*ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે આત્મૌ પરમેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन ।

દાસોનાં બંધનોની સાંકળો તૂટવા લાગી. ભોગાસકત ઘણીઓ ભોગની અભિલાષાઓ છોડવા લાગ્યા. આવા સુધારાની કૃપાને યોગે અગ્નિ દાસ કોમો રોમમાં એકત્ર થઇ ને તેમાંથી મહા તેજસ્વી યુદ્ધપરાપણ, ઉત્તતિશીલ જ્ઞતો ઉત્પન્ન થઇ. તેજ જ્ઞતો આજની યુરોપી પ્રજાના પૂર્વજ નેતાઓ હતી. આધુનિક યુરોપીય ઉત્તતિ જેવી લૌકિક ઉત્તતિ પૃથ્વીમાં કદિ થઇ નથી તેમજ એટલી બધી લૌકિક ઉત્તતિ થશે એવો વિચાર પણ પૂર્વપુરુષોને ભાગ્યેજ આવ્યો હશે! આટલી ઉત્તતિ થવાનું કારણ માત્ર ખ્રિસ્તીધર્મજ છે એમ નથી, એનાં બીજાં પણ કારણો છે; પરંતુ મુખ્ય કારણ ખ્રિસ્તીધર્મની નીતિ અને શ્રીકર્તા સાહિત્ય અને દર્શનો છે. ખ્રિસ્તીધર્મથી બધાં સારાં ફળોજ આવ્યાં છે એમ નથી. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ બંને પ્રકારનાં ફળો ફળ્યાં છે. ખ્રિસ્તીધર્મ સમાનતાનાં તત્ત્વો વાળો હોવા છતાં પણ તેના પરિણામે એક મહાન વિષમભાવ જન્મ્યો છે. ધર્માચાર્યોનું મહત્ત્વ અન્યન્ત વધી ગયું. ફ્રાન્સ, સ્પેન વગેરે કેટલાંક યુરોપી રાજ્યમાં તો ધર્માચાર્યો જેમ હાંકે તેમ ચાલવા માંડ્યું. એની અસર ફ્રાન્સની પ્રજામાં પણ થઇ; અને ઉચ્ચશ્રેણીના અને નીચ-શ્રેણીના લોકો વચ્ચે એવો મોટો અસમાનભાવ જન્મ્યો કે તેને લીધે ફ્રાન્સમાં મહાવિપ્લવ પેદા થયો. ફ્રાન્સની પ્રજારૂપ સાગરમાં મોટું મંથન શરૂ થયું. એ મહાસાગરનો એક પુરુષ મંથનકર્તા હતો; તેજ ત્રીજી વાર સમાનતાનો પ્રસાર કરનાર હતો. એ સમાનતાનો અવતાર તે રૂસો હતો.

પરિચ્છેદ બીજો.

ઇ. સ. ના અઠારમા શતકમાં ફ્રાન્સના રાજ્યની જે દશા થઇ તે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. આ નાના નિર્બંધમાં તે વર્ણવવાની જગ્યા

નથી તેમ કારણ પણ નથી. ઇતિહાસ જાણનારા, વિશ્વવિખ્યાત, દીર્ઘ-દર્શી અનેક સમર્થ લેખકોએ તેનું ઢગલે ઢગલા વર્ણન કરેલું છે. એ વર્ણન બધાને સહેલાઈથી વાંચવા મળી શકે તેમ છે; તેથી અહીં તો અમે તે વિષે એ ચાર શબ્દો બોલીનેજ અમારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરીશું.

કાર્લાઇલ વ્યંગ (મર્મ)માં લખે છે કે, “ જે કાયદાને આધારે એક ભૂમિપતિ મૃગ્યાથી પાછો આવી એ દાસો (ગુલામો) ને હણી તેના લોહી વડે પોતાના ચરણો ધોઈ શકે તે કાયદો હવે ચાલતો નથી. ” “ હવે ચાલતો નથી; ” ત્યારે શું પહેલાં ચાલતો હતો ? આ પચાશ વર્ષમાં કયો માણસ ‘ શારલોયા ’ ની પેઠે કડીઆઓને ગોળો વાળીને તેને મેડી ઉપરથી નીચે ગબડાવી શકશે ? અને એ દેખાવથી આનંદ મેળવશે ? સિરાજુદ્દૌલાના જુલમની વાતો સાંભળી આપણે આશ્ચર્ય ચકિત થઈએ છીએ, પણ સિરાજુદ્દૌલા તો બંગાળનો નવાબ હતો અને ‘ શારલોયા ’ તો માત્ર એક ઉચ્ચશ્રેણીની પ્રજાનો માણસજ હતો. એ બેદ સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ. જ્યાં સામાન્ય માણસ આવો અત્યાચાર કરે ત્યારે ત્યાં રાજ મહારાજનો જુલમ કેટલો હોય ?

આ મર્મવાણીમાં સમજાય છે કે તે વખતે ફ્રાન્સમાં ન સમજી શકાય એવી અસમાનતા ઉપજી હતી. પંદરમો લુધ વિદ્વાસી, ઉડાઉ, લંપટ અને સ્વાર્થપરાપણુ રાજા હતો. તેની રખાતોના સંતોષને માટે તેને અપાર ધનની જરૂર હતી. મડમ પોમ્પાક અને મડમ દુ'આરિએ જે વૈભવ ભોગવ્યો હતો, તે પરણેલી શહેનશાહબાનુઓના ઝળકતા લલાટમાં પણ માંડેલો નહિ હોય ! મડમ દુ'આરિનો કાફી નામનો એક બોળો હતો, એ હતો તો પાળેલા મર્કટ જેવો; પરંતુ તેને એક પ્રાંતનો સુખો નીમ્યો હતો અને તે શાહીયા મડમ સાહેબનીજ આગ્રાથી ! ? લુધના વિદ્વાસભવનનું વર્ણન સાંભળતાં તેની પાસે પાંડવોની મયદાનને બનાવેલી ઈંદ્રપ્રસ્થની રાજસભા પણ પાણી બરે એમ લાગે છે. એ

અધાં વિલાસ ભવનોમાં જે ઉત્સવો થતા તેની તુલના કોઈ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. પાણીની પેઠે ત્યાં પૈસો વપરાતો હતો. ખીજા બાજુ રાજની તીજેરી ખાલીખમ હતી. અમના અભાવે પ્રજનો હાહાકાર આકાશ લગી વ્યાપી ગયો હતો. તેમ છતાં આ વિલાસ મંડપમાં— આ નંદનવનમાં—આ ઈંદ્ર ભવનમાં આટલું બધું નાણું ક્યાંથી આવતું? એ નાણું દળેલાને દળીને, સૂકાઈ ગયેલાને સૂકવીને અને બળેલાને બાળીને લૂટી લાવવામાં આવતું હતું. અને તેની રત્નમાલિકાઓ ગુન્થાઈ એ કુલકલંકિની મડમ દુબારિની અલકલટોમાં ઝૂલાવવામાં આવતું! તે સમયે મોટા માણસો કેવા હતા? જે મોટો માણસ હોય તે રાજની તીજેરીમાં એક કોડી પણ આપતો નહિ. રાજના વૈભવનો ઉપભોગ કરવો એજ અમીરોનું કર્તવ્ય ગણાતું. રાજનો વૈભવ પણ અનહદ હતો. જે જેટલું લઈ શકતો તેટલું ઉપાડી જતો. રાજ્યમાં મોટા માણસો કર આપતા નહિ, ધર્માધિકારીઓ કર આપતા નહિ અને રાજપુરુષો પણ કર આપતા નહિ. માત્ર દીન, દુઃખી અને ખેડૂત વર્ગના લોકોજ કર આપતા. તેમના ઉપર કર ઉધરાવનારાઓનો જીવન અસહ્ય હતો. એક લેખક લખે છે કે, “ કર ઉધરાવવાનું કામ એ એક રીતે ધારાસર ચલાવવામાં આવતી નાની લડાઈના જેવું હતું. તે કામ માટે બે લાખ સિપાઈઓ રોકવામાં આવતા હતા અને તેમના બોગથી પ્રજને કચરવામાં આવતી. એ સિપાઈઓનો સમૂહ સર્વભક્ષી અને સર્વનાશક હતો. એ રીતે ચૂસાએલી પ્રજ પાસેથી પાછો કર ઉધરાવવામાં આવતો એટલે રાજ્યવ્યવસ્થા કૂરતા ભરેલી હતી. દંડવાની વિધિ પણ ભયાનક હતી. કર ન આપનારને ગુલામગિરિમાં ધકેલવામાં આવતા કે ફાંસીને લાકડે લટકાવતા. કર ન આપનારને પીડવાને અનેક જાતનાં યંત્રો પણ શોધવામાં આવ્યાં હતાં. રાજ્યનો કર ઉધરાવવાના ઇન્જરા અપાતા. ઇન્જરદારને એવો અધિકાર હતો કે યજ્ઞોથી સજ્જ કરીને પણ રાજ્યનો કર એકઠો કરવો. તેઓ રાજ્યનો વેરો

ઉધરાવવા માટે ખૂન સુઢાં કરતા. આ પ્રમાણે પ્રજાની હાલત હતી; પરંતુ રાજદરબારમાં સુંદર નવપદ્ધતિ બગીચાઓ, વિહાર કરવાનાં વિશાળ વનો, નવાં નવાં નૃત્યો, વિવિધ વાજાંત્રો, ગાયનો, પરપત્ની સાથે પ્રણય ક્રીડાઓ, હાસ્યવિનોદો અને આનંદકલ્પોલ જરૂરી રહેલો હતો. બીજી બાજુએ દારિદ્ર્ય, પીડા, અન્નના સાંસા, વગર વાંકે દાસત્વ અને ફાંસીની સજાઓ જોવામાં આવતાં. પંદરમા લુધના રાજ્યમાં ફ્રાન્સમાં આ રીતે ભારે અસમાનતા ચાલી રહેલી હતી. આ અસમાનભાવ નિયમિત રીતે બાંધેલી રાજ્યપદ્ધતિથી ઉપજેલો હતો. રસોના બળવાન પ્રહારે એ રાજ્ય વ્યવસ્થા અને રાજ તૂટી પડ્યાં. તેના અનુયાયીઓએ એ બધાનો આગીને ભૂકો કરી નાંખ્યો.

શાક્યસિંહ અને ઇસુ એ બંનેએ જગતમાં પવિત્ર અને સાચી વાતોનો જ ફેલાવો કરેલો છે, તેથી મનુષ્યો તેમને દેવ કહીને પૂજે છે, તે યોગ્ય છે. રસો તેની પંક્તિમાં ઉભી શકે એવો માણસ નહોતો. ખરખરું પવિત્ર સત્ય તેણે પૃથ્વીમાં ફેલાવ્યું હતું એમ પણ નહોતું. તેણે તો લોકોને હિત કરે એવાં નીતિનાં તત્ત્વોની સાથે અનિષ્ટકારક અસત્યોને મેળવીને તથા એ મેળવણીને ઓજસ્વી વાણીના ઇંદ્રજલિક પ્રભાવે મોહક બનાવીને ફ્રાન્સની પ્રજાના હૃદયમાં રેડેલાં હતાં. જે સમયે જે વાત જરૂરની હોય તેમાં રસો પોતાની વાણીની શક્તિએ ખરેખરી ઇંદ્રજાળ ભરતો. તેણે પ્રેરેલી સત્ય વાતોની સાથે બ્રાન્તિવાળી વાતો પણ ફ્રેંચલોકો પોતાના જીવનનો બીજમંત્ર માની ગ્રહણ કરતા. ફ્રાન્સના ઘણા લોકો તેના માનસિક શિષ્યો—અનુયાયીઓ થયા હતા. અને તેના ઉપદેશને બજેજ ફ્રાન્સમાં રાજ્ય વિપ્લવ પેદા થયો.

રસોની મૂળ વાત પણ સમાનતાના નિયમોને આધારે ગોઠવાયેલી હતી; તે કહેતો કે અણસુધરેલી સ્વાભાવિક અવસ્થામાં બધાં માણસો સમાન હતાં, અને સુધરેલી અવસ્થાને પરિણામે જ જગતમાં અસમાનતા ઉપજી છે. એવી અસમાનતા ઉપજવનાર સુધરેલ

અવસ્થાને રૂસો મનુષ્યજાતિનું મહાન અમંગળ કરનાર માને છે. તે કબૂલ કરેલો કે દરેક માણસમાં સ્વાભાવિક અસમાનતા દેખાય છે; પરંતુ તે સુધરેલી દશાને દોષેજ અસમાનતા ઉપજેલી છે. ભોમલાલસા, પાપ પ્રતિ પ્રીતિ એ અધું સુધરેલી દશામાંથીજ જન્મે છે. અણસુધરેલી અવસ્થામાં બધાં મનુષ્યોને સરખી રીતે શારીરિકશ્રમ કરવાની જરૂર પડતી, તેથી બધાંનાં શરીરની પુષ્ટિ પણ સરખી રીતે થતી. આમ શરીરો નિરોગી રહેતાં તેનાં મન પણ નિરોગી (પવિત્ર) રહેતાં. જ્યારે માણસો અણસુધરેલી દશામાં જંગલમાં મૃગયા કરીને નિર્વાહ કરતાં તે ઝાડ તળે નિશ્ચિંતે ઉંઘતાં ત્યારે ભાષાનો વિકાસ નહિ જેવો હોવાથી આટલો બધો વાણીનો આડંબર હતો નહિ અને વાણીમાં કુશળતા પણ જણાતી નહોતી. જે લોભમાં તૃપ્તિ નથી, જે વાસનામાં પૂર્ણતા નથી, અને જે આકાંક્ષામાં નિવૃત્તિ નથી તેમાંનું કાંઈ પણ એ અણસુધરેલા માણસો જાણતા નહોતા. આના ઉપર પ્રેમ કરવો, આના ઉપર પ્રેમ ન કરવો, આ આપણો છે, આ પારકો છે, આ મારી સ્ત્રી છે, આ પારકી સ્ત્રી છે; એ કશું તેઓ જાણતાં નહોતાં. એ અવસ્થાને સ્વર્ગીય સુખ ભરી દશા વર્ણવે મનુષ્યજાતિને ઉદ્દેશીને રૂસો કહે છે કે, આ સ્વાભાવિક દશાનું સુંદર ચિત્ર જુઓ; અને તેની સાથે અત્યારનું આપણું અસ્વાભાવિક દશાનું પાપપૂર્ણ તથા દુઃખપૂર્ણ ચિત્ર મૂકો. પછી બંનેનો મુકાબલો કરો.

જેણે મનુષ્યજન્મ ગ્રહણ કર્યો છે, તેણે મનુષ્યપણામાં સમાનતાનો હક પ્રાપ્ત કર્યો છે. હાથ, પગ, મોં, માથું ઇત્યાદિમાં તે જેમ સમાન છે, તેમ સંપત્તિના અધિકારીપણામાં પણ તે સમાન છે. આ પૃથ્વીની જમીન ઉપર રાજનો જેટલો અધિકાર છે તેટલો બિહુકનો પણ છે. જમીન સૈની છે તેમાં કોઈનો પણ ખાસ હક નથી. જ્યારથી બળવાળાઓ નિર્બળ પાસેથી ખૂંચાવી લેવા લાગ્યા ત્યારથીજ સમાજ સ્થા-

પનાનો પ્રારંભ થયો છે અને એ અપહરણની સ્થાયીપણાની વ્યવસ્થાનું નામજ કાયદો છે.

જે માણસે સૌ પહેલાં કોઈ જમીનના કકડાપર કાંઈ એધાણી કરીને કહ્યું હોય કે, “ આ જમીન તો મારી છે. ” તે માણસનેજ સમાજ સ્થાપક સમજવો. જે કોઈ માણસ તેને ત્યાંથી ઉઠાડી મૂકીને કહે કે, “ એ માણસ તો ધૂર્ત છે, તમારે એની વાત સાંભળવી નહિ, પૃથ્વી કોઈની નથી, તેનાપર ઉપજેલું અનાજ સૌનું સમજવાનું છે.” તો તે માણસે માનવ જાતિ ઉપર અપાર ઉપકાર કર્યો સમજવો.

રસોની આ બધી વાતો અતિ બચંકર છે. વોલ્ટર એ વાંચીને કહે છે કે, “ એ બદમાસોનું દર્શનશાસ્ત્ર છે. ” રસોના અનુયાયી માનસ શિષ્યો કહેતા કે, “અપહરણનું નામજ સંપત્તિ છે ”

Le Contract Social (લી કોન્ટ્રેક્ટ સોશીયલ) નામના વિશ્વવિખ્યાત ગ્રંથમાં રસો પોતાના આ મતોમાં થોડો ફેરફાર કરે છે. સુધરેલી અવસ્થાના દોષોનું વર્ણન કરી કરીને તે યાક્યો છે તે કહે છે કે અણસુધરેલી અવસ્થામાં જ્યાં સહજ જ્ઞાનવડે ધર્મનો નિર્ણય થાય છે ત્યાં સુધરેલી અવસ્થામાં ન્યાયના અનુસરણે ધર્મનો નિર્ણય થાય છે. સંપત્તિ વિષે પણ તે પ્રથમના અધિકારીને માલીક કહીને સ્વીકારે છે; પરંતુ તે નીચેની અવસ્થામાંજ માલીક ગણવાનો છે એમ કહે છે. ૧ જે એ જમીનનો પહેલાં કોઈ અધિકારી થયો ન હોય તો. ૨ અધિકારી થનાર જે પોતાના બરણપોષણને માટે જરૂરની હોય એટલીજ જમીનને રોકતો હોય અને તેથી વધારે જમીનને ન રોકતો હોય તો. ૩ જે નામ માત્રનો પણ કર ન લેતાં ખેતીનાં કાર્યમાંજ ભાગ લેતો હોય તોજ એ નિશાન કરેલી ભૂમિ તે અધિકારીની સંપત્તિ કહેવાય.

Le Contract Social નામના ગ્રંથનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સમાજના લોકોની સંમતિથીજ સમાજ રચાયો છે. રસો

કહે છે કે, જેમ પાંચ વેપારી મળી કેટલાક નિયમો બાંધે ને એક જોઈટ સ્ટોક કંપની ઉભી કરે; તેજ પ્રમાણે આ સમાજ, રાજ્ય અને કાયદા એ બધું લોકોએ પોતાના કલ્યાણને માટેજ ધડેલું છે. આ વાતનું ફળ ધણુંજ ગંભીર છે. તમે મારી સાથે ઠરાવ કરીને તમારી જમીન મને ખેડવા આપો, હું તમને તે બદલ ખાવાનું આપું અને મારા ઘરમાં નિવાસ આપું; પણ તમે જે દહાડે મને જમીન ખેડતો બંધ કરો તેજ દહાડે હું તમને હડસેલો મારી ઘરમાંથી બહાર કાઢું અને ખાવાનું આપવું બંધ કરું, એ વાત જેમ ન્યાયવાળી છે; તેમજ જે રાજા અને પ્રજા વચ્ચે આવે. ઠરાવ માત્રજ હોય તો પછી પ્રજા જીતી રાજાને કહી શકે કે તમે ઠરાવનો ભંગ કર્યો છે. પ્રજાનું બહુ ફરીશ એ ઠરાવથીજ તમે રાજા છો. તમારું કાર્ય અમારું હિત કરવાનુંજ છે અને અમારું કાર્ય તમને કર આપવાનું તથા તમારી આરાધા પાળવાનું છે. તમે જ્યારે અમારું કલ્યાણ કર્યું નથી તો અમે પણ તમને કર આપીશું નહિ અને તમારી આરાધા પાળીશું નહિ. તમે હવે આ રત્ન જડિત સિંહાસનથી નીચેજ ઉતરી જાઓ.

જ્યારે આ Le Contract Social નામનો ગ્રંથ પ્રસાર પામ્યો ત્યારે ફ્રાન્સના રાજાના હાથમાંથી રાજદંડ ગળડી પડ્યો. એ ગ્રંથનું છેલ્લું ફળ એ થયું કે સોળમો લુધ રાજ્યથી પદબ્રજ કરાયો ને પ્રાણુદંડ પામ્યો. ફ્રાન્સના રાજ્ય વિપ્લવોમાં જે જે બન્યું છે તેનાં મૂળો આ ગ્રંથમાં છે આજ ગ્રંથની વાણી એ યજ્ઞના વેદ મંત્રો રૂપે હતી.

એ ફ્રાન્સના વિપ્લવમાં રાજા મરાયો, રાજકુળ નષ્ટ થયું, રાજપદ ઉડી ગયું, રાજાનું નામ લુધ થયું, જૂનો ખ્રિસ્તીધર્મ લય પામ્યો, ધર્માધિકારીઓની પરંપરા અટકી ગઈ અને છેલ્લે માસ તથા વારનાં નામો પણ બદલાઈ ગયાં. વહેતા લોહીના અનંત પ્રવાહમાં એ બધુંજ તથાઈ ગયું. કાળ જતાં ફરી તે બધું થયું અરૂં, પણ પ્રથમના રૂપમાં

તો નહિજ. ક્રાન્સને જાણે નવુંજ ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું, અને યુરોપમાં જાણે નવીજ સુધારણાની રચના થઇ. મનુષ્યજાતિનું સ્થાપી કલ્યાણ સિદ્ધ થયું. રસોનાં બ્રાન્ત વાક્યોમાં અનંતકાળ રહેનારી કીર્તિ સ્થાપિત થઇ; કેમકે એ બ્રાન્ત વાક્યો સમાનતાના ચેતનથી ભરપૂર હતાં. એ બ્રાન્તિનું શરીર અર્ધા સત્યથી રચાયું હતું.

ક્રાન્સનો વિપ્લવ સમી જતાં તેનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થયો; પરંતુ “પૃથ્વી સૌની” એ વાત કહીને રસોએ જે મહાન વૃક્ષનું ખીજ વાળ્યું હતું તેને નિત્ય નવાં નવાં ફળો આવવા લાગ્યાં. હજીલગી તેનાં ફળોથી યુરોપ પરિપૂર્ણ છે. ‘કમ્યુનિઝમ’ એ પણ એ વૃક્ષનું ફળ છે, અને ‘ઇન્ટરનેશનલ’ એ પણ એ વૃક્ષનુંજ ફળ છે. એ બધાંનો અમે જરા જરા પરિચય આપીશું.

આ દેશમાં અને ખીજ દેશમાં સ્થાવર જંગમ સંપત્તિના માલીક બિન્ન બિન્ન માણસો છે. ‘માફ ધર’ ‘તમારી જમીન’ ‘તેનું ઝાડ’ વગેરે હકીકતો સૌ જાણે છે; પરંતુ આના સિવાય ખીજે પ્રકારે સંપત્તિની માલીકી બાબત ગોઠવણ ન હોઇ શકે એમ સમજવું નહિ. સંપત્તિનો જૂદો જૂદો માલીક ન ઠરાવતાં તે સંપત્તિ સૌ માણસોની માલીકીની પણ હોઇ શકે. સર્વલોકને પાળનારી આ પૃથ્વી કોઇ પણ એકને માટે અથવા તો દશપંદર ભૂમિપતિઓ માટે સરજાએલી નથી; અને તેથી ભૂમિના ઉપર સૌનો સમાન હક છે; એ વાતને સર્વ શંકા નિવારક વાણીશક્તિના બળથી રસોએ પૃથ્વીમાં આદર અપાવ્યો છે. ક્રમે ક્રમે અનેક વિવેચકો આ સિદ્ધાંત ઉપર સંપત્તિ માત્રમાં સૌનો હક સ્થાપવાનો મત પ્રચાર કરવા લાગ્યા છે.

પહેલો મત એ કે પૃથ્વી અને મૂળધન કે જેનાવડે ખીજ ધનની ઉત્પત્તિ થાય તે સમાજના બધા લોકોની સાધારણ સંપત્તિ સમજવી અને તેના ઉપર સમાજના બધા માણસોનો સમાનહક મણવો. વળી જે

ઉત્પન્ન થાય તે પણ બધા લોકોમાં સરખેભાગે વહેંચી લેવું. તેમાં “આ મોટો માણસ” અને “આ નાનો માણસ” એવો કશો ભેદ રાખવો નહિ. બધાજ સરખી રીતે મહેનત કરે અને બધાજ સમાન-ભાગે ધનના માલિક થાય; આનું નામ ‘કમ્યુનિઝમ’ છે. એ મતનો પ્રચાર કરનારા ‘ઓયેન,’ ‘લુધ,’ ‘બ્લાં’ અને ‘ક્રોએ’ હતા. પરંતુ મધ્યમ કમ્યુનિસ્ટ વધારે મહેનતુ અને ઓછા મહેનતુ, કામગરા અને નકામા, એ બધાને આ રીતે ધનની સમાન વહેંચણી કરવા ચલાતા નહિ. તેઓ કહેતા કે મહેનત પ્રમાણે ધનનો ભાગ આપવો એ યોગ્ય છે, જે મત ‘સેન્ટસાઇમનિઝમ’ એ નામે જાણીતો છે, તેનો પણ અભિપ્રાય એ છે કે બધાં માણસો એક જાતની મહેનત કરી શકશે અથવા બધાજ સરખો શ્રમ કરશે કે કરી શકશે એમ બનવાનું નથી; અને તેથીજ બધાજ સરખે ભાગે ધનના ભાગદાર થાય એ યોગ્ય નથી. જે જેવી મહેનત કરવામાં ઉપયોગી છે, અથવા જે જે કામને લાયક છે તે તે જાતને શ્રમ કરશે અને તે રીતે તે કાર્યમાં જોડાશે. એથી કાર્યની ઉચ્ચતા, મધ્યમતા કે કનિષ્ઠતા પ્રમાણે તથા કાર્ય કરનારની શક્તિ પ્રમાણે તેને ભાગ આપવો પડશે. જે જેને લાયક હશે તેને ત્યાં જોડવામાટે, તેનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાટે અને સર્વપ્ર-કારના નિયમો બાંધવામાટે કેટલાક વ્યવસ્થાપકો નીમવાં પડશે; પરંતુ ભૂમિ અને ધન ઉપજવનારી સામગ્રી એ તો સૌની સાધારણ મિશ્રિત ગણાશે.

‘ફૂરીરિઝમ’ એ એક જાતની સાર્વજનિક મિશ્રિતનો પક્ષ કરનાર મત છે; પરંતુ એ સપ્રદાયનો મત એવો નથી કે ભિન્નભિન્ન માણસની સંપત્તિ ભિન્નભિન્ન હોય શકે નહિ. ભિન્નભિન્ન માણસની માલિકી અને વારસો એ એને સમત છે. એ કહે છે કે ૨૦૦૦ અથવા એટલી સંખ્યામાં માણસો એકઠા થઈને ધન ઉત્પન્ન કરશે. આમ નોખા નોખા

સમૂહોદ્ધારા ધન ઉપજવી શકાશે. મૂળ ધનનું જૂદાપણું રહેશે. ઉત્પન્ન થયેલા ધનમાંથી કેટલોક ભાગ બધાને વહેંચી દેવાશે અને જેઓ શ્રમ કરવામાં અશક્ત છે તેઓને બાકીનામાંથી થોડું ધન આપી શકાશે. વળી આમ વ્યવસ્થા કરવાથી જે બાકી રહેશે તે મહેનત કરનારને અને મૂળ ધનવાળાને અપાશે. મૂળધનવાળાને શું આપવું અને કામની હોશિયારીના પ્રમાણમાં કોને કોને કેટલું કેટલું આપવું? તે પણ નિયમ પ્રમાણે ચોક્કસ કરવું પડશે. આથી જે જેટલો ગુણવાળો હશે તે તેની યોગ્યતા પ્રમાણે પામી શકશે.

સ્વર્ગવાસી મહાત્મા જોન રુદ્રઅર્ધ મીલ સ્થાવર મિશ્રતના ઉત્તરાધિકાર (વારસા) વિષે જે કહે છે તે પણ અહીં ઉતારવા યોગ્ય છે; કેમકે તે પણ સમાનતાનાં તત્ત્વોવાળું છે. તે કહે છે કે, “ ઉપાર્જન કરનાર માણસ ઉપાર્જન કરેલી સંપત્તિનો પૂરેપૂરો હક્કદાર છે. જેણે જેટલું પોતાના પરિશ્રમથી અથવા ગુણથી એકદું કર્યું છે, તેણે તે હૃદયી વધારે હોવા છતાં પણ જીવનપર્યંત ભોગવવું અને તેના જીવન પછી પણ તે જોને આપવા ઇચ્છતો હોય તેને આપવાનો તે અધિકારી છે; પરંતુ જો તે પોતે જીવનને અંતે કોઈને પણ આપી ન જાય તો તેની મૂકેલી સંપત્તિનો વારસ થવાનો કોઈ એક માણસને અધિકાર નથી.” રામે જે સંપત્તિ મેળવી છે તેથી ૧૦૦૦૦ માણસનું પોપણ થઈ શકે તેમ હોય તોપણ રામે મેળવ્યું છે; એટલે ૯૯૯૯ માણસો પડ્યાં રહે તોપણ રામ એકલોજ તે સંપત્તિનો અધિકારી છે. તે જો જીવનને અંતે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાના પુત્રને અથવા બીજાને તેના માલીક ઠરાવે, તો તેમ કરવાનો તેને હક્ક છે; પરંતુ તે કોઈને આપી ગયો ન હોય તોપણ માત્ર વ્યવહાર બજે તેનો પુત્ર શું એકલો હક્કદાર થાય? હક્ક માત્ર ઉપાર્જન કરનારનો છે, તેના પુત્રનો નથી. જ્યાં હક્કદાર ઠી ગયો નથી કે મારો પુત્ર બધી સંપત્તિ ભોગવશે,

ત્યાં પુત્ર હકદાર નથી. સમાજના બધા માણસો એ સંપત્તિના સરખે-
બાગે હકદાર છે.

તોપણ પિતાએ પુત્રને આ દુઃખમય સંસારમાં આણ્યો છે;
તેથી તે દુઃખ ન પામે અને સુશિક્ષિત થઈને ધનનાં અભાવે હેરાન
ન થઈ, જીવનયાત્રાનો સુખપૂર્વક નિર્વાહ કરી શકે તેટલો રસ્તો કરવો
એ પિતાનું કર્તવ્ય છે. એટલે પિતાની સંપત્તિમાંથી જેટલો ભાગ
કાઢતાં એ ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થાય તેટલોજ પુત્રને મળી શકે. પિતાએ ન
આપ્યું હોય તોપણ પુત્રને તે આપવું જોઈએ; પરંતુ તેનાથી વધારે
એક કોડી પણ તેને અપાય નહિ. મીત્ર કહે છે કે, “ઉપપત્નીના પુત્ર
કરતાં પત્નીના પુત્રનો કશો વધારે હક નથી. બન્ને માત્ર પોતાના
આત્મ રક્ષણ જેટલીજ સંપત્તિના અધિકારી છે; પરંતુ આ રીતે જે
કાંઈ હક છે તે સંતાનોનોજ છે. પુત્ર ન હોય તો મરનારની બધી
સંપત્તિ ઉપર જાતિ વિગેરે હકદાર થાય એ વાત પણ ન્યાયવાળી
નથી.” વાસ્તવિક રીતે ઉત્તરાધિકાર (વારસા) વિષે ન્યાયવાળી વ્યવ-
સ્થા પૃથ્વીના કોઈ રાજ્યમાં હજી લગી થઈ નથી. વિદ્વાયતની વ્ય-
વસ્થાને મુકાબલે આપણી ધર્મશાસ્ત્રોની વ્યવસ્થા કાંઈક સારી છે.
અને હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રો કરતાં, *સરેહની વ્યવસ્થા વધારે સારી છે;
પરંતુ તમામ અન્યાયપૂર્ણ છે. અત્યારે એ બધી વાત ચર્ચવી મોટે ભાગે
અસ્થાને છે અને મૂંઝાની પાસે હસવાના કારણરૂપ છે; પરંતુ એક
દહાડો આ રીતની વિધિ પૃથ્વીમાં સર્વ ઠેકાણે ચાલશે.

સમાનતાનાં તત્ત્વોનો છેલ્લો ભાગ પણ એ ચિરસ્મરણીય મહા-
ત્માએ પ્રસારેલો છે. સ્ત્રી અને પુરુષો સમાન છે. અત્યારે કેળવણીમાં,
વિજ્ઞાનમાં, રાજકાર્યોમાં અને વિવિધ બાબતોમાં એકલા પુરુષોજ હક-
દાર ગણાય છે. સ્ત્રીઓ હકદાર શામાટે નહિ? મીત્ર કહે છે કે, “સ્ત્રી

જાતિ પણ એ તમામની અધિકારિણી છે. ‘ તેઓ ઉપયોગી નથી કે શક્તિમાન નથી ’ એ વાત દીર્ઘ કાલથી પ્રચલિત થયેલી ભાંતિ માત્ર છે. ” મીલનો આ મત યુરોપમાં ગ્રાણ્ય થઈને ફળરૂપે પરિણામ પામ્યો છે. આપણા દેશમાં એ બધી વાતો પ્રસાર થવાને હજુ ઘણીવાર છે.

સમાનતા વિષે સારરૂપ બીના ફરી કહીએ છીએ. બધાં મનુષ્યો સમાન છે એ ખરું; પરંતુ એ વાતનો ઉદ્દેશ એવો નથી કે બધી અવસ્થાનાં બધાં માણસો સાથે સમાન છે. કુદરતી ભેદ પણ બધા માણસો વચ્ચે દેખાય છે. કોઈ દુર્બળ અને કોઈ બળવાન; કોઈ બુદ્ધિવાન અને કોઈ બુદ્ધિહીન; આવા ભેદ કુદરતી તફાવતને લઈને સમાજમાં અવશ્ય પડશેજ. જે બુદ્ધિવાન અને બળવાન છે તે આજ્ઞા કરનાર થશે; અને જે બુદ્ધિહીન અને બળ હીન છે તે આજ્ઞા ઉઠાવનાર અવશ્ય થશે. રૂસો પણ એ વાત સ્વીકારે છે; પરંતુ સમાનતાનું તાત્પર્ય એ છે જે કુદરતી વિષમતાને લીધે સમાજમાં જેટલી વિષમતા થવી જોઈએ તેટલીજ વિષમતા યોગ્ય છે. તેનાથી વધારે વિષમતા થાય તે ન્યાય વિરુદ્ધ છે; અને માનવજાતિનું અનિષ્ટ કરનાર છે. અત્યારે જે રાજનૈતિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા પ્રચલિત છે તે આ રીતે અનેક બાબતમાં અસ્વાભાવિક-વિષમતા ઉપજવાના કારણરૂપ છે. એ વ્યવસ્થાનું સંશોધન કરવામાં ન આવે તો મનુષ્યજાતિની ઉન્નતિ નથી. મીલ એક સ્થળે કહે છે કે, “અત્યારે જે કાંઈ સારી વ્યવસ્થા દેખાય છે તે પહેલાંની કુવ્યવસ્થાના સંશોધનોનું પરિણામ માત્ર છે.” એ વાત ખરી; પરંતુ સંપૂર્ણ સંશોધનને માટે તો હજી પણ કાળની અપેક્ષા છે. સૌએ એટલું સ્મરણ રાખવું કે, “ હું જન્મને ગુણેજ મોટો માણુસ થયો છું અને બીજો જન્મને કારણે નાનો માણુસ થયો છે ” એવો વિચાર કદિ લાવવાનો નથી. તમે ઉંચા કુળમાં જન્મ્યા છો તે તમારા કોઈ પ્રકારના ગુણને લીધે નથી, અને બીજો જે નીચ

કુળમાં જન્મ્યો છે તે તેનો દોષ નથી. આથી પૃથ્વીનાં સુખમાં તમારો જોટલો હક છે તેટલોજ નીચ કુળમાં ઉપજેલાનો પણ હક છે, અને તેનાં સુખોમાં વિધનરૂપ થવું એ તમારું કર્તવ્ય નથી. સમજી રાખવું કે એ તમારો ભાઈ છે; અને તમારી સમાન છે. જે માણસો આ બૂલભરેલા કાયદાને આધારે પિતાની સંપત્તિ પામેલા છે, અને “ પ્રયંડ પ્રતાપ; ” “ મહારાજાધિરાજ ” વગેરે ઇલકાઓ ધારણ કરી બેઠા છે તેમણે સ્મરણ રાખવું કે, ભારતવર્ષનો આ જે ખેડુત છે તે તેની બરાબરીઓ તથા તેનો ભાઈ છે. જન્મ થવો એ દોષ કે ગુણને આધીન નથી; તેમ તે બીજા કોઈના પણ દોષને આધીન નથી. જે સંપત્તિનો જમીનદારો પોતે એકલા ઉપભોગ કરે છે તેમાં આ ખેડુતોનો પણ ન્યાયની રીતે અધિકાર છે; એ વાત પોતાને જમીનદાર અથવા ગર્ભશ્રીમંત તરીકે માનનારાઓએ બૂલવાની નથી.

પરિચ્છેદ* ત્રીજો.

આ દેશના ખેડુતોની આવી દુર્દશા શાથી થઈ? આવી કલેશ-જનક સામાજિક અસમાનતા ક્યાંથી પેદા થઈ? આ પ્રશ્નોનું અમે સમાનતાની નીતિ સમજાવવા માટે વિસ્તારથી વિવેચન કરીશું.

આટલું અવશ્ય કમુલ કરવું પડશે કે, બંગાળના ખેડુતોની દુર્દશા કાંઈ આજકાલથી થયેલ નથી; એ દુર્દશા તો પરંપરાએ ઉતરતી આવી છે. જે દિવસથી ભારતવર્ષમાં સુધારણાની શરૂઆત થઈ

* મૂળ લેખમાં ત્રીજા પરિચ્છેદમાં બંગાળના જમીનદારો તરફથી તેના ખેડુતોપર કેવો બુલમ વરસે છે તેનું વર્ણન છે; પરંતુ તેમાં આપણા દેશને લાગુ પડે તેવું થોડું છે, માટે અમે એ એક પરિચ્છેદ મૂકી દીધેલો છે.

“ અનુવાદક ”

તે દિવસથી ભારતવાસી ખેડૂતોની દુર્દશાનું બી રોપાયું છે. પાશ્ચાત્યો કહે છે કે, “રોમ નગરી એક દિવસમાં નિર્મિત થઇ નથી.” તેજ રીતે આ દેશના ખેડૂતોની દુર્દશા પણ કાંઇ સો બસે વર્ષમાં થઇ નથી. ભારતવર્ષની પ્રજા ક્યાં કારણોથી દીર્ઘ કાળથી ઉન્નતિહીન છે? તે વાત નો વિચાર કરવા અમે આજે પ્રવૃત્ત થઇએ છીએ.

બકલ સાહેબ કહે છે કે સુધારણાનું મૂળ જ્ઞાનવૃદ્ધિજ છે. જે-ટલી જેટલી વધારે જ્ઞાનવૃદ્ધિ થાય, તેટલી તેટલી વધારે સુધારણા થાય. વળી બકલ સાહેબ કહે છે કે જ્ઞાનની ઉન્નતિ સિવાય નીતિમાં વધારો પણ થાય નહિ. અમે આ પાછલી વાતને અનુમોદન આપી શકતા નથી; પરંતુ જ્ઞાનની ઉન્નતિજ સુધારણાનું કારણ છે એ વાતનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. જ્ઞાનની ઉન્નતિ ન થાય તો સુધારણાની ઉન્નતિ થતી નથી. જ્ઞાન પોતાની મેળે આવતું નથી, એતો શ્રમથી મળી શકે તેવું છે. જે કોઇપણ વિદ્યા મેળવવા પ્રયત્ન કરે નહિ; તો સમાજમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોય નહિ; પરંતુ વિદ્યા મેળવવા માટે અવકાશની જરૂર છે. વળી વિદ્યા મેળવતા પહેલાં પેટને પોષણ મળવું જોઈએ. બૂખે પેટ કોઇ જ્ઞાન મેળવી શકશે નહિ. જે બધાને પેટ ભરવામાટે શ્રમ કરવા રોકાવું પડે, તો કોઇને પણ જ્ઞાન મેળવવાનો અવકાશ મળે નહિ. આથી સુધારણાની ઉત્પત્તિમાટે સમાજમાં એક ભાગ એવો પણ હોવો જોઈએ કે શારીરિક શ્રમ કર્યા સિવાય તે તેનું ભરણપોષણ કરી શકે. બીજો ભાગ શારીરિક મહેનત કરશે, અને આ ભાગ બેડો બેડો વિદ્યા મેળવશે. જે શારીરિક શ્રમ કરનાર લોકો માત્ર પોતાના ભરણપોષણ જેટલોજ ખોરાક ઉપજાવશે, તો આ રીતે બની શકશે નહિ. કેમકે જેટલું અનાજ પેદા થશે તેટલું તો તેઓજ ખાઈ જશે; અને કરી વધારો વધશે નહિ કે જેથી વિદ્યા મેળવનારાનો નિર્વાહ આવે. તેઓ પોતાના ભરણપોષણ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન કરશે તોજ

પોતાના ભરણુપોષણ ઉપરાંત બાકીનું વધશે તેનાથી વિદ્યોપજીવી^૧ માણસો પોષણ પામી વિદ્યાભ્યાસમાં લાગી શકશે. આમ થશે ત્યારેજ જ્ઞાન ને ઉદય થવાનો સંભવ છે. આથી સુધારણાના ઉદય પહેલાં સમાજમાં ધનસંચય^૨ થવાની પહેલી જરૂર છે.

કયા દેશના સમાજમાં ધનસંચય છે, અને કયા દેશના સમાજ-પાસે ધનસંચય નથી, એ જોવું જોઈએ. જે દેશમાં ધનસંચય હોય તે દેશમાં સુધારણા થાય, અને જે દેશમાં તેમ ન હોય તે અણસુધારેલ રહે. આ બાબતમાં સંક્ષેપમાં બે કારણો દર્શાવીએ છીએ. પહેલું જમીનની ફલદ્રૂપતા લખીએ. જે દેશની જમીન ફળદ્રૂપ છે તે દેશમાં સહેલાઈથી પુષ્કળ અન્ન ઉપજી શકે છે; એટલે શારીરિક શ્રમ કરનારાઓના ભરણુપોષણ કરતાં વધારે ઉપજી, સંચિત થઈ શકે છે. બીજું કારણ દેશની ગરમી વા ઠંડક છે. જે દેશ ઉષ્ણપ્રદેશમાં છે તે દેશના લોકોને થોડા આહારની જરૂર છે, પણ શીત પ્રદેશમાં વધારે આહારની જરૂર છે. આ વાત કેટલાક સ્વાભાવિક નિયમોપર આધાર રાખે છે. આ નાના નિબંધમાં એનાં કારણો લખવાની જગ્યા નથી. અમે આ વાત બકલના ગ્રંથને આધારે લખીએ છીએ. વધારે જાણવાની ઇચ્છાવાળા વાંચકે તેનો મૂળ ગ્રંથ જોવો. તાત્પર્ય કે જે દેશના લોકોને સાધારણ રીતે થોડા ખોરાકની જરૂર છે, તે દેશમાં સામાજિક ધનસંચય પહેલો થશે; એમાં સંદેહ નથી. બકલ ઉષ્ણતાનું બીજું પરિણામ એ કહે છે કે વધારે તાપ પડવાને લીધે લોકોને શરીરમાં ગરમી આપનારા ખોરાકોની બહુ જરૂર રહેશે નહિ; પણ જે દેશો શીતળ છે તે દેશમાં શરીરમાં ગરમી આપનારા ખોરાકોની બહુ જરૂર રહેશે. જે દેશો શીતળ છે તે દેશમાં શરીરમાં ગરમી રાખવા માટે, તેવા ખોરાકની વધારે જરૂર છે. શાસ્ત્રોશાસમાં જે આડસીજન લખીએ છીએ, તેનો શરીરમાં

રહેલા કાર્બોનની સાથે રાસાયનિક-સંયોગ થાય છે. આથી જે ખોરાકમાં કાર્બોન વધારે હોય તેજ ગરમી આપનાર ખોરાક છે. માંસ વગેરેમાં કાર્બોન વધારે છે, આથી શીતકટિબંધના લોકોને માંસાદિની વધારે જરૂર છે.* ઉષ્ણુતાવાળા દેશમાં માંસના ખોરાકની જરૂર નથી. ત્યાં તો વનસ્પતિ-આહાર વિશેષ જરૂરનો છે. વનસ્પતિનો આહાર સહેલાઈથી મળી શકે છે અને માંસનો ખોરાક કટિસાધ્ય છે, માટે ઉષ્ણુપ્રદેશમાં ખોરાક સુલભ હોવાથી ધનસંચય જલદી થાય છે.

ભારતવર્ષ ઉષ્ણુ પ્રદેશ છે, અને એની ભૂમિ પણ રૂળરૂપ છે. એટલે તેમાં ધનસંચય અતિ શીઘ્રતાથી થવાનો સંભવ છે. આથીજ ભારતવર્ષમાં પૂર્વકાળથી સુધારણાનો અભ્યુદય થયો છે. ધનના વધારાના કારણથી સમાજનો એક ભાગ શારીરિક શ્રમમાં લાગ્યો, અને તેમાંથી વખત મેળવીને જે ભાગ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાટે તત્પર થઈ શક્યો, તેણે પ્રસારેલા જ્ઞાનને લીધે ભારતવર્ષની સુધારણા થઈ; વાંચકો સમજી શકશે કે અમે બ્રાહ્મણોની વાત કહીએ છીએ.

દુનિયાના સૌ દેશો કરતાં ભારતવર્ષમાં સુધારણા સૌથી પહેલી ક્યાં કારણથી થઈ એ તો ઉપરનાં વિવેચનથી સમજાયું હશે; પરંતુ સૌ પહેલી સુધારણા થવામાંજ ભારતવાસી પ્રજાની દુર્દશાનાં મૂળો હતાં. જે જે નિયમોને લીધે અકાળે સુધારણા થઈ, તે તે નિયમોને લીધેજ સાધારણ પ્રજાની દુર્દશા થઈ અને ઉગતો બાલસૂર્ય વાદળોથી ઢંકાયો. બાલતરૂને ફળ આવે તે શું સારાં આવે ?

બ્યારે જનસમાજમાં ધનસંચય થયો ત્યારે સહજ રીતેજ

* ભોંયસીંચ વગેરે પદાર્થો માંસ કરતાં પણ વધુ કારણવાળા હોવાથી કંડા દેશો માટે માંસનીજ જરૂર હોય એમ રહ્યું નથી. હિંદના અનેક મનુષ્યો માંસ વિના ત્યાં વસેો સુધી રહેતા હોવાના દાખલા હવે અનેક છે.

મંત્રી સ. સ.

સમાજ બે ભાગમાં વહેંચાયો; એક ભાગ શારીરિક મહેનત કરે અને એક ભાગ શારીરિક મહેનત કરે નહિ. આ બીજા ભાગને મહેનત કરવાની જરૂર નહિ, એટલે તે કરે નહિ. પહેલા ભાગે ઉપજાવેલા અનાજના વધારામાંથી તેમનું ભરણુ પોષણ થાય. હવે જેઓ મહેનત કરતા નહોતા; તેઓને પુષ્કળ અવકાશ એટલે વિચાર, કેળવણી ઇત્યાદિ બાબતોમાં તેઓનોજ એક અધિકાર જામ્યો. જેઓ વિચાર કરે, જેઓ કેળવણી લે, તેઓની ખુદ્દિ ઉજ્જવળ અને તીક્ષ્ણ થાય; એટલે તેઓ બીજા કરતાં વધારે લાયક અને શક્તિવાળા થાય, તેથી સમાજમાં એમનુંજ પ્રધાનપણું થાય. જેઓ શ્રમોપજીવી છે તેઓ આ લોકોને આધીન બની શ્રમ કરવા લાગે એટલે પહેલેથીજ અસમાનતા ઉભી થાય, પરંતુ આ અસમાનતા સ્વાભાવિક છે, એ નિર્મૂળ થવી અસંભવિત છે. વળી એને નિર્મૂળ કરવામાં લાભ પણ નથી.

જ્ઞાનોપજીવીનું જ્ઞાન પણ શ્રમોપજીવીને લાભકારક છે. આથી તેઓ શ્રમોપજીવીએ ઉપજાવેલા ધનનો ભાગ ગ્રહણ કરે છે. શ્રમ કરનારાઓના ભરણુ પોષણમાટે જેટલા ધનની જરૂર છે, તેના કરતાં જે વધે તે આ જ્ઞાનોપજીવીના હાથમાં આવે. આથી સમાજમાંનું જે વધારાનું ધન છે તે, આનાજ હાથમાં સંચિત થઈ રહે. આમ દેશની ઉપજ બે ભાગે વહેંચાય એક ભાગ શ્રમોપજીવીનો; બીજો ભાગ જ્ઞાનોપજીવીનો. પહેલા ભાગને અમે મજૂરીનો “મુસારો” કહીશું અને બીજા ભાગને અમે વેપારીનું “મુદલ” કહીશું. અમે આ ‘મુસારો’ અને ‘મુદલ’ એ બે નામોથી ઉપજના જે બે ભાગ પાડ્યા, તેમાં મુદલ ભાગ જ્ઞાનોપજીવી ભાગને ધેરજ રહેશે. શ્રમોપજીવી લોકોને મુસારા ઉપરાંત કશું વધારે મળશે નહિ. શ્રમોપજીવીની સંખ્યા ગમે તેટલી ઝૂં ન હો, ઉપજેલા ધનનો જે ભાગ મુસારા રૂપે ગણાય તેજ શ્રમોપજીવીલોકોમાં વહેંચાશે. મુદલમાંથી તેમને એક પૈસો પણ મળશે નહિ.

ધારો કે દેશની ઉપજ કરોડ રૂપિયા છે તેમાંથી પચાસ લાખ મુસારામાં અને પચાસ લાખ મુદ્દલમાં જાય છે. હવે દેશમાં પચીસ લાખ શ્રમોપજીવી મનુષ્યો હોય તો મુસારાના પચાસ લાખ રૂપિયામાંથી એ શ્રમોપજીવીના દરેક માણસને ભાગે બે બે રૂપિયા આવશે. હવે માનો કે એકદમ એ પચીસ લાખ શ્રમોપજીવીમાં બીજાં પચીસ લાખ લોકો ક્યાં-ક્યાં આવ્યાં અને પચાસ લાખ શ્રમોપજીવી થયાં, તો પછી દરેકને ભાગે એક એક રૂપિયો આવશે. જે મુદ્દલ છે તેનો એક પૈસો પણ એમને મળવાનો નહિ. આથી પહેલાં શ્રમોપજીવીને ભાગે દરેકને બે રૂપિયા મળતા, તેને ઠેકાણે એકએક રૂપિયો મળશે; અને પહેલાંના કરતાં પછીના વખતમાં તેમને ખાનપાન વગેરેમાં વધારે સંકોચ કે દુર્દશા વેડવી પડશે.

જો આ શ્રમોપજીવીના આવવા સાથે દેશની ઉપજમાં એક કરોડ રૂપિયાની ધનવૃદ્ધિ થઈ, તો તેમને એવો સંકોચ પડશે નહિ, કેમકે પચાસ લાખ રૂપિયાનો મુસારો મળતો, તેને બદલે તેમને એક કરોડ રૂપિયાનો મુસારો મળશે; અને માણસોનો વધારો થયા છતાં પણ તે દરેકને ભાગે બે બે રૂપિયા આવી રહેશે.

આથી દેખાય છે કે માણસોની સંખ્યામાં વધારો થાય તે શ્રમોપજીવી લોકોને મોટું નુકશાનકારી છે. જે પ્રમાણમાં પોતાની સંખ્યામાં વધારો થાય તે પ્રમાણમાં જો દેશના ધનની પણ વૃદ્ધિ થાય તો શ્રમોપજીવી લોકોને કશું નુકશાન નથી. જો સંખ્યાના વધારાના પ્રમાણ કરતાં ધનના વધારાનું પ્રમાણ વધારે હોય તો શ્રમોપજીવી લોકોમાં લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય. જેમકે ઇંગ્લાડ અને અમેરિકામાં એમ બનેલું છે; પણ તેમ ન થતાં માત્ર લોકસંખ્યામાંજ વધારો થાય તો શ્રમોપજીવી લોકોની દુર્દશા છે, અને ભારતવર્ષમાં તેમજ બન્યું છે.

માણસોની સંખ્યામાં વધારો થવો એ સ્વાભાવિક નિયમ છે. એક પુરૂષ અને એક સ્ત્રીથી અનેક છોકરાં થાય, તે એકએક છોકરાંને વળી

અનેક છોકરાં થાય આથી મનુષ્યની દુર્દશા થવી એ એક રીતે સ્વાભાવિક નિયમને આધીન છે. સૌ સમાજમાં એ અનિષ્ટ થવાનો સંભવ છે; પરંતુ એના સારા ઉપાયો છે અને એ સારા ઉપાયોનો હેતુ સાથે સાથે ધનનો વધારો કરવો એ છે; પરંતુ જે પ્રમાણમાં પ્રજાવૃદ્ધિ થાય તે પ્રમાણે ધનવૃદ્ધિ ધણે ભાગે થઈ શકતી નથી. આથી ખીજા ઉપાયોનો આધાર લેવો પડે છે. એ ખીજા ઉપાયો માત્ર એ છે. પહેલો ઉપાય એ કે દેશના લોકોનો કેટલોક ભાગ ખીજે દેશ જાય. આ પૃથ્વી ઉપર કેટલાક દેશો એવા છે કે ત્યાં ઉપજતું અનાજ ખાવાને પુરતા લોકો નથી, અને કેટલાક દેશો એવા છે કે ત્યાં લોકો ના પ્રમાણમાં પુરતું અનાજ નથી. આથી વધારાના લોકો ખીજા દેશમાં જાય તો બરાબર થાય અને કોઈને નુકશાન થાય નહિ. આ રીતથી ઇંગ્લાંડને ધણે લાભ થયો છે. ત્યાંના લોકો અમેરિકા, આસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા વિગેરે ખંડોમાં જઈ વસ્યા છે તેથી ઇંગ્લાંડની વસ્તી વધી છે અને જ્યાં મયા છે ત્યાંનું પણ હિત થયું છે.

ખીજો ઉપાય વિવાહની પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ રાખવો એ છે. જે બંધાજ વિવાહ કરે તો પ્રજાની વૃદ્ધિની હદ રહે નહિ, માટે જ્યાં લોકો વિલાસી હોય, જ્યાં જીવન નિભાવવા માટે બહુ સામગ્રીની જરૂર પડતી હોય, અને તે વસ્તુઓ મહાકષ્ટે પ્રાપ્ત કરાતી હોય ત્યાંના લોકોએ વિવાહપ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ કરવો જોઈએ. જેની પાસે પરિવારને પાળવાનો ઉપાય ન હોય તે વિવાહ કરેજ નહિ એવા અંકુશની જરૂર છે.

ભારતવર્ષમાં આ બે ઉપાયમાંનો એક પણ ઉપાય કરી શકાય તેમ નથી. ભારતવર્ષની ઉષ્ણપ્રદેશની ઉષ્ણતા ત્યાંના નિવાસીઓના શરીરમાં શિથિલતા ઉપજાવનાર છે. તેને લીધે શ્રમ કરવામાં પ્રવૃત્તિ ઓછી રહે છે; અને પરદેશગમનનો ઉત્સાહ, ઉદ્યોગ અને મહેનતનાં

કામોમાં મંદતા જણાય છે. વિશેષે કરીને કુદરતે પણ તેને આશરો આપ્યો છે. ત્રણ દિશામાં અલંધ્ય પર્વતો અને એથી દિશામાં તરંગો ઉછાળતો સમુદ્ર મૂકી ભારતવર્ષને જાણે બાંધીજ લીધો છે !

વિવાહ પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ રાખવાની બાબતમાં ભારતવાસીઓ બહુજ મોળા છે. જ્યાં આંખો મિચીને દાણા ફેંકતાં પણ અનાજના છોડો ઉમે, અને જ્યાં થોડા ભોજનથી પણ જીવન નમે એમ છે, જ્યાં વાયુની ઉષ્ણતાને લીધે ઝાઝાં કપડાંની જરૂર નથી; ત્યાં જીવન સહેલાઈથી નભી શકે ત્યાં પરિવારના પોપણુની બીકે કોણ બીએ ભલા ? આથી વિવાહપ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ રાખવામાં ભારતવાસીઓ વિમુખ દેખાય છે. પ્રજાવૃદ્ધિ અટકાવવાનો કશો ઉપાય સેવાયેલો ન હોવાથી, સંખ્યાના વધારાનો વેગ જેસભેર વહે છે. જે ભૂમિની ફળદ્રૂપતા અને વાયુની ઉષ્ણતાને લીધે સૌની પહેલાં સુધારણાનો ઉદય થયો, તેજ જમીનની ફળદ્રૂપતા અને વાયુની ઉષ્ણતાને લીધે જનસમાજની દુર્દશાનાં કારણો પણ ઉભા થયાં ! એ બન્ને ઉલ્લંઘન ન કરી શકાય એવા કુદરતી નિયમોનુંજ પરિણામ છે.

આ કારણોથી શ્રમોપજીવી લોકોની દુર્દશાનો આરંભ થયો; પરંતુ એક વાર અધોગતિનો આરંભ થતાં તે અધોગતિનાજ પરિણામે વધારે વધારે અધોગતિ થાય છે. શ્રમોપજીવી લોકોની જે પ્રમાણમાં દુર્દશા વધવા લાગી તે પ્રમાણમાં તેમની સાથે સમાજના બીજા ભાગની અસમાનતા વધવા લાગી. પહેલાં ધનની અસમાનતા ઉપજી અને તેના પરિણામે અધિકારની અસમાનતા ઉપજી. શ્રમોપજીવી લોકો દીન, એટલે તેમના ઉપર શાનોપજીવી લોકોનું પ્રભુત્વ વધવા લાગ્યું; અને અધિક પ્રભુત્વને પરિણામે અધિક જુલમો ઉભા થયા. શરૂને પીડનાર સ્મૃતિ-શાસ્ત્રનાં મૂળ આ પ્રભુત્વમાંજ રહેલાં હતાં. એ અસમાનતાજ અસ્વા-ભાવિક અને અહિતના કારણરૂપ કહી શકાય.

અમે જે જે હકીકત કહી તેથી ત્રણ મુખ્ય મહાન સાર ખેંચી શકાય.

(૧) શ્રમોપજીવીની અધોગતિનાં જે જે કારણો જોયાં, તેનાં ફળ ત્રણ પ્રકારનાં દેખાય છે.

પહેલું ફળ એકે મહેનતનો મુસારો થોડો મળે, એતુંજ ખીજું નામ દારિદ્ર્ય કહેવાય અને તે અસમાનતાને વધારનાર છે.

ખીજું ફળ મુસારાનો ઘટાડો થયા છતાં પણ મહેનતમાં વધારો થયો. કેમકે પરિશ્રમ ઝાઝો કરીને પણ પોપણ થાય તેટલું તો પેદા કરવું જોઈએ; તેથી નવરાસ મળે નહિ, અને નવરાસ ન મળતાં વિદ્યા મેળવવાના સાંસા ! એટલે ખીજું ફળ મૂર્ખતા આવે. એ પણ અસમાનતા વધારનાર છે.

ત્રીજું ફળ જ્ઞાનોપજીવીનું પ્રભુત્વ થતાં જીલમનો વધારો થાય. આનું ખીજું નામ દાસપણું છે એથી પણ અસમાનતાની પરાકાષ્ટા.

આ પ્રમાણે દારિદ્ર્ય, મૂર્ખતા અને દાસપણું એ ત્રણ અનિષ્ટ થયાં.

(૨) આ બધાં પરિણામો એક વાર ઉત્પન્ન થયાં એટલે પછી ભારતવર્ષ જેવા દેશમાં તે સ્વાભાવ રચાયેલી અને એ પણ સ્વાભાવિક છે.

આગળ દર્શાવાયું છે કે સમ્યકતાનું મૂળ કારણ ધનસંચય છે.

વળી કહીએ કે ધનલાલસા એ સુધારણાની વૃદ્ધિનું નિત્ય કારણ છે, તો તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી. સામાજિક ઉન્નતિનું મૂળ કારણ મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલી બે જાતની વૃત્તિઓ છે.

પહેલી વૃત્તિ જ્ઞાનલાલસા, બીજીવૃત્તિ ધનલાલસા. આમાંની પહેલી વૃત્તિ મહાન અને આદર કરવા યોગ્ય છે અને બીજી વૃત્તિ સ્વાર્થસાધક અને નીચતાબરેલી છે; પરંતુ લોકી સાહેબ એક ગ્રંથમાં લખે છે કે, આ બે વૃત્તિઓમાંની ધનલાલસાજ મનુષ્ય જાતિનું વિશેષ કલ્યાણ કરનારી થઈ છે.

વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાનલાલસા કદાચિત્ કોઈનેજ હોય છે; પરંતુ ધનલાલસા તો સર્વેને હોય છે. દેશમાં ઉપજતા ધનથીજ સૌ માણસનો નિર્વાહ

થતો હોવાથી કોઇની ધનલાલસા ઘટતી નથી અને હંમેશાં નવાં
 નવાં સુખોની અભિલાષાઓ ઉપજે છે. પહેલાં જે ચીજો નકામી
 જણાતી તે પાછળથી જરૂરની લાગે છે. અભિલાષાથી શ્રમ થાય,
 અને શ્રમથી સફળતા ઉપજે; એટલે સુખ અને હિતની વૃદ્ધિ થાય.
 આથી સુખ વૈભવના પદાર્થોની અભિલાષાની વૃદ્ધિ થાય, એ સુધારણાની
 વૃદ્ધિને માટે બહુ જરૂરનું છે. બાહ્ય સુખોની આબલાષાઓ તૃપ્ત થયા
 પછી જ્ઞાનની આકાંક્ષા, સૌન્દર્યની આકાંક્ષા અને તેની સાથે
 કાવ્યસાહિત્યાદિની આકાંક્ષા એમ વિવિધ પ્રકારની વિદ્યાઓની
 ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે લોકોમાં સુખલાલસાનો અભાવ થતો
 ચાલે છે ત્યારે મહેનત કરવાની વૃત્તિ ઓછી થાય છે, ઉન્નતિ
 પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પણ રહે નહિ અને તેને માટે યત્ન પણ
 થાય નહિ. જે દેશમાં ખોરાક સહેલાઈથી મળે છે તે દેશમાં પ્રજા-
 વૃદ્ધિને અટકાવવાની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી, આથી જે સંતોષને કવિઓ
 વખાણે છે તે સામાજની ઉન્નતિમાં અનિષ્ટકારક છે. કવિઓએ વખા-
 નેલી એ સંતોષની પ્રવૃત્તિ સામાજના ઉન્નતિના જીવનમાં હુકાહલ છે.
 આ અનિષ્ટકારક સંતોષ ભારતવર્ષમાં સ્વાભાવિક નિયમે સહેજે ઉપજે
 છે. આ દેશમાં તાપ પડતો હોવાથી લાંબા વખત સુધી એક જાતનો શ્રમ
 કરવો એ અસંભવ લાગે છે, તેથી શ્રમ કરવાની અનિચ્છાની ટેવ
 પડે છે. એ ટેવનાં બીજાં પણ કારણો છે. ઉષ્ણ પ્રદેશમાં શ્રમ કરીને
 શરીરમાં વિશેષ ગરમી ઉપજાવવાની જરૂર પડતી નથી, એટલે લોકોને
 શ્રમ કરવાની ઇચ્છા ન થતાં આળસ અને અનુત્સાહ થાય છે. આ
 પ્રમાણે ટેવરૂપે થયેલાં આળસ અને અનુત્સાહનુંજ નામ તેને વચ્ચે
 થએલા લોકો “સંતોષ” પાડે છે. આથી ભારતવાસી પ્રજાની જે
 દુર્દશા થતી, તે દશામાંજ તેણે સંતોષ માન્યો અને ઉદ્યમ છોડ્યો.
 ઉદ્યમને અભાવેજ ઉન્નતિ થતી નથી. સૂતેલા સિંહના મોઢામાં પણ
 પોતાની મેજે પ્રવેશ કરતું નથી.

ભારતવાસીઓનો ઇતિહાસ અવલોકતાં સતોષ વિષે અનેક વિચિત્ર તત્ત્વો મળી શકે છે. લૌકિક* સુખોની નિરપૃહતા એ હિન્દુ ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ બન્નેમાં પસંદ કરેલ છે. બ્રાહ્મણ, જૈન, સ્માર્ત કે દર્શન-શાસ્ત્રી, એ બધાએ ભારતવાસીઓને શીખવાડ્યું છે કે, આ લોકનાં સુખો આદર આપવા યોગ્ય નથી. યુરોપમાં પણ ધર્મચાર્યોએ ઐહિક સુખોમાં અનાદર દર્શાવ્યો હોવાથી રોમની સુધારણાનો લોપ થવા પછી એક હજાર વર્ષે પણ મનુષ્યોની ઐહિક અવસ્થાની ઉન્નતિ થઈ નહોતી. ઉપર જણાવ્યા જેવી ધર્મશિક્ષાજન તેનું કારણ હતું, પરંતુ જ્યારે ઇટાલીમાં જૂના ગ્રીકસાહિત્ય અને ગ્રીકદર્શનનો ફરી ઉદય થયો ત્યારે ધર્મ આપેલી ઐહિક સુખોપરની વિરક્તિ યુરોપમાં ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગી. યુરોપમાં એ પ્રવૃત્તિ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગી, તેની સાથે સુધારણાની પણ વૃદ્ધિ થઈ. ભારતવર્ષમાં મનુષ્યોના બીજા સ્વભાવરૂપે તે પરિણામ પામી. જે જમીન જે વૃક્ષને ઉપયોગી છે તેમાંજ તે ઝાડ દ્રઢ મૂળ ધાસે છે. આ દેશનાં ધર્મશાસ્ત્રોથી જે નિવૃત્તિ ઉપજાવનારી શીખામણો અપાતી હતી, તેજ આ દેશની અધોગતિનું મૂળ છે.+

* ઐહિકસુખો. x અહીંનાં સુખો ઉપર વૈરાગ્ય.

+ આ દોષ ધર્મ શાસ્ત્રોનો નથી. તેમણે તો મનુષ્ય પ્રાણીને જે જુદી જુદી સારીરિક અને માનસિક સ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે તેમાં તેને ખાસ સહાયક, સુખાવહ અને ઉન્નતિપ્રદ થઈ પડે એવાં દરેક સ્થિતિઓને લગતાં એક બીજાથી ચડતા ઉતરતા પ્રકારનાં સાપેક્ષ તેમજ નિરપેક્ષ કર્તવ્યો તથા જુદા જુદા પ્રકારની સારામારવિવેકબુદ્ધિ ઉપદેશી છે. અહિંનની પોતાના ગુણ-કર્મ-સ્વભાવથી વિરૂદ્ધ અને ક્ષણિક સ્મરણ-વૈરાગ્ય જેવી બ્રાહ્મણ અથવા સન્યાસીની ઉચ્ચ દક્ષાને યોગ્ય વશબુનો અટકાવ કરીને તેને તેના પોતાના ક્ષત્રિયોચિત મુદ્ધધર્મમાં પ્રવર્તાવનાર ભગવદ્ગીતા એ બાબતમાં દૃષ્ટાંતરૂપ છે. જે વિદ્યાર્થી વર્ગવાર ગોઠવેલો ઉત્તમ ક્રમ તોડીને વગર યોગ્યતાએજ ઉત્તમ વર્ગનો અભ્યાસ કરવા

યુરોપ અને ભારતવર્ષમાં આને લીધે જીદાંજીદાં પરિણામ આવ્યાં છે. નિદ્રાથી જાગૃત થયેલો યુરોપીય પ્રજાવર્ગ લૌકિક સુખોમાં પ્રીતિવાન થઈને સામાજિક અસમાનતા દૂર કરવાને શ્રમ કરી રહ્યો છે. એનું ફળ સુખ, સમૃદ્ધિ અને સુધારણાની વૃદ્ધિ છે. ભારતવાસી પ્રજાવર્ગ ઉઘેલો છે. સામાજિક અસમાનતાની ધારા તેનામાં પરંપરાએ ઉતરતી આવે છે, અને એનું ફળ અધોગતિ છે.

(૩) શ્રમોપજીવી લોકોની દુર્દશાથી કેવળ તેમને જ હાનિ છે એમ નથી, તેનાથી દેશના ખીજ ભાગના લોકોની ઉન્નતિનો પણ

માટે; અથવા તો એક નવોસવો કસરતનો અભ્યાસી એકાએક જ કાંઈ કસાયલા મહાના જેવી અસામાન્ય કસરત કે કુસ્તી કરવા મંડી પડીને પણ માર ખાય; તેમાં દોષ કાંઈ અભ્યાસક્રમ ધડનારનો કે મહાવિદ્યાના અધિકારનો કે અંધનો દહેવાય નહિ. હિંદની દુર્ઘતિમાં પણ એજ પ્રમાણે દોષ તેની અપ્રતિમ શ્રુતિ સ્મૃતિઓનો નહિ પણ તેને યથાવત્ સમજ, સમજાવી તથા પાળી નહિ શકનારા ઉપદેશકોનો અને જનવર્ગનોજ ગણાય. વેદ અને રોગીની અયોગ્યતાનો દોષ વેદકથાસ્ત્રી કે શાસ્ત્રકાર પર નાખી શકાયજ નહિ. લૌકિક દ્રવ્યાદિ પદાર્થોની અસારતા જિજ્ઞાસુ કક્ષાના વર્ગમાટે સમજવાઈ હોય તેની વાસ્તવિકતા “મુક્ત” ની અને કમમાં કમ જિજ્ઞાસુની કક્ષાએ પહોંચ્યા વિના કાંઈ પણ પ્રાણી સમજ શકે તેમ નથી. લૌકિક કરતાં અનેકગુણ અધિક અને ટકાઉ એવી અલૌકિક અવસ્થાની પ્રાપ્તિ અર્થેજ તેના યોગ્ય અધિકારી માટે રૂપીયો બચાવવા સાર જરૂર પડે તો પૈસો જતો દરવાની પેટે-લૌકિક પદાર્થોની હીનતા ઉપદેશાઈ છે. અન્ય મધ્યમ તથા હીન કક્ષાના મનુષ્યોમાટે તે વાત નથી કહેવાઈ. તેમને માટે તો તેમના ગુણકર્મ સ્વભાવને અનુસરીને લૌકિક નીતિ આચાર અને ધર્મના પાલન પૂર્વક અર્થ-કામનીજ પ્રાપ્ત્યતા, ભોક્તવ્યતા અને કર્તવ્યતા ઉપદેશાઈ છે. વર્તમાન ભારતનો નવાણુ ઠકાનો જન વર્ગ ખરેખર હવે એજ કોટીનો અને એજ ઉપદેશનો અધિકારી છે. મંત્રી. સ. સ્વા.

નાશ થાય છે. જેમ એક દૂધ બરેલા વાસણમાં એક ટીપું ખટાશ પડતાં બધું દૂધ હઠી થાય છે, તેમ નીચેની એક પંક્તિની દુર્દશાથી બધી જાતોની દુર્દશા ઉપજે છે.

કંઠમાં પ્રમાણે પ્રાચીન આર્યો ચાર પંક્તિમાં વહેંચાયા હતા. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. નીચેની પંક્તિ એ ગણાતા શૂદ્રોનીજ દુર્દશાની વાત અત્યાર લગણુ કહેવાઈ છે. વૈશ્ય એ વેપારી વર્ગ હતો. વેપારીનો આધાર શ્રમોપજીવી લોકોની મહેનતે ઉપજેલા દ્રવ્ય ઉપર છે. જે દેશમાં દેશને જરૂરની સામગ્રી કરતાં વધારે સામગ્રી ઉપજે નહિ, તે દેશમાં વેપારની ઉન્નતિ થતી નથી; અને વેપારની ઉન્નતિ ન થતાં વેપારીની લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થતી નથી. લોકોની જરૂરીયાતોની વૃદ્ધિ એજ વેપારનું કારણ છે. જે આપણને ખીજ દેશમાં ઉપજતી વસ્તુઓ લેવાની ઇચ્છા ન હોય; તો ખીજ દેશમાં ઉપજતી વસ્તુઓ આપણી પાસે લાવી કોઈ વેચી શકે નહિ. આથી જે દેશના લોકો ઓછી જરૂરીયાતવાળા અને પોતાના શ્રમે ઉપજેલાં પદાર્થોમાંજ સંતુષ્ટ રહેનારા છે; તે દેશમાં વેપારી વર્ગની લક્ષ્મીહાનિ અવશ્ય સંભવે છે. કોઈ પૂછશે કે પહેલાં શું ભારતવર્ષમાં વેપાર હતોજ નહિ ? હતોજ; પરંતુ ભારતવર્ષ જેવા વિશાળ દુળદ્રૂપ અનંત ધનના ભંડારરૂપ દેશમાં જેટલો બહોળો વેપાર હોવાનો સંભવ હતો તેટલો તો નહિજ હતો. તેનાં ખીજાં પણ કારણો હતાં. જેમકે સમાજમાં ટેવરૂપે ધૂસેલું આગસ, ધર્મશાસ્ત્રની પરદેશ-અમનની બંધી વગેરે. આ નિબંધમાં એ બધાંના ઉલ્લેખની જરૂર નથી.

સ્વ ક્ષત્રિયો રાજ અથવા રાજપુરુષ હતા. જે પૃથ્વીના ઇતિહાસમાંથી કોઈ વાત નક્કી સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, તો તે વાત એ છે કે “ સાધારણ પ્રજા તેજવાળી અને રાજકારોઆરમાં કર્તા કારવતા ન હોય તો રાજપુરુષોના સ્વભાવની ઉન્નતિ નહિ થતાં અધોગતિજ થાય છે.” જે કોઈ કાંઈ ન બોલે તે રાજપુરુષો સહજે સ્વેચ્છાચારી થાય

છે. સ્વેચ્છાચારી થતાંજ પોતાનાં મુખમાંજ આસક્ત, કામમાં શિથિલ અને દુરાચરણી બને છે; આથી જે દેશની પ્રજા નિસ્તેજ, નત્ર, ઉત્સાહરહિત, આળસુ વગેરે દોષોવાળી હોય છે તે ઠેકાણે રાજપુરુષોના સ્વભાવમાં પણ આવી બતતની અધોગતિ ઉપજે છે. જ્યાં પ્રજા દુઃખી, અન્નવસ્ત્રે કંગાળ, ખોરાક મેળવવામાં બ્યથ્ર અને સંતુષ્ટ સ્વભાવની હોય છે ત્યાં રાજપુરુષો પણ તેવાજ નિસ્તેજ, નત્ર, ઉત્સાહહીન અને વિરોધહીન હોય છે. ભારતવર્ષના રાજાઓ મહાભારતમાં ગવાયા પ્રમાણે બળવાળા, ધર્મિષ્ઠ, ઇન્દ્રિયજયી અને તેજસ્વી ચરિત્રના હતા; તેમાંથી અધોગતિ પામી મધ્ય કાળમાં કાવ્ય નાટકાદિમાં વર્ણુવ્યા પ્રમાણે બળહીન, ઇન્દ્રિયપરવશ, સ્ત્રી જેવા સ્વભાવના અને કર્મરહિત બનતા જઈને છેલ્લે મુસલમાનોને હાથે લોપાઈ ગયા. જે દેશમાં સાધારણ પ્રજાની અવસ્થા સારી તે દેશમાં રાજપુરુષોની એવી દુર્દશા થતી નથી. ત્યાં તો રાજાની દુર્બુદ્ધિ જેતાંજ પ્રજાવર્ગ તેના ઉપર ગુસ્સે થઈ શકે છે, અને પરસ્પર માનને લીધે બન્ને પક્ષની ઉન્નતિ થાય છે; કેમકે તેથી કરીને રાજપુરુષો પ્રજાના અસંતોષને બચે હોશિયાર રહે છે. વળી એથી કેવળ એટલોજ લાભ છે એમ નહિ. રાજકાર્યોની અપક્ષપાતી નજરે તપાસ કરવાથી સૌના માનસિક ગુણોની ખીલવણી અગ્નિ પુષ્ટિ થાય છે અને તેને અભાવે બન્ને સમુદાયનો, લોપ થાય છે. શત્રોના દાસત્વને પ્રતાપેજ ક્ષત્રિયોના ધન અને ધર્મનો લોપ થયો છે, અને રામમાં પિલ્લિમાનોના વિવાદમાં તથા ઇંગ્લાંડમાં કોમન્સના વિવાદમાં રાજપુરુષોનો સ્વાભાવિક ઉત્કર્ષ થયો છે.

ગ્રાહકાણુઃ—‘જેમ નીચી શ્રેણીની અધોગતિમાં ક્ષત્રિયોનું પ્રભુત્વ વધી છેલ્લે લોપાઈ ગયું’ તેમજ ગ્રાહકોનું પણ બન્યું. બીજા ત્રણ વર્ણુની અધોગતિમાં, વર્ણુની ધોરતર અસમાનતામાં, પહેલાં તો ગ્રાહકોની મોટાઈ વધી. અન્ય વર્ણુની માનસિક શક્તિનો ધટાડો થતાં તેમનાં

મન ઉપધર્મ(ગૌણધર્મ)માં વધારે વશ થવા લાગ્યાં. દુર્ભાગતા આવતાં બીકનો વધારો થાય, તેમ આવા ધર્મો પણ બયજનક હતા. આ સંસાર બળવાન છતાં તે અનિષ્ટકારક અંગારાથી ભરેલો છે, એવો નિશ્ચય આ ઉપધર્મમાં હતો. આથી અન્ય ત્રણ વર્ણો માનસિક શક્તિરહિત થતાં આ બ્રાંતિમય ધર્મમાં પીડાવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણો આ બ્રાંતિમય ધર્મના પુરો-હિત હતા; એટલે તેમના પ્રભુત્વની વૃદ્ધિ થઈ અને અસમાનતામાં પુષ્કળ વધારો થયો. શાસ્ત્રની જાળો અને વ્યવહારની જાળો વિસ્તારીને બ્રાહ્મણો અન્ય ત્રિવર્ણોને તેમાં ગુન્થાવવા લાગ્યા. આ જાળોમાં ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ત્રણ વર્ણની મક્ષિકાઓ ગુન્થવાઈ ગઈ. તેમને ઉડવાની શક્તિ રહી નહિ; પરંતુ તે છતાં પણ કરોળિયાઓએ પોતાની જાળ ફેલાવવી બંધ કરી નહિ. વિધિઓ-આચાર્યોનો પારજ રહ્યો નહિ. આ તરફ રાજશાસન પદ્ધતિ, દંડપદ્ધતિ, દાય (વારસાની) પદ્ધતિ, સંધિપદ્ધતિ, વિગ્રહપદ્ધતિ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની પદ્ધતિઓ તથા વિધિઓ રચાઈ; એટલુંજ નહિ પણ આયમનવિધિ, શયનવિધિ, મમન-વિધિ, વસ્ત્રો પહેરવાની વિધિ, વાતચીત કરવાની વિધિ, હસવાની વિધિ, રોવાની વિધિ; ઇત્યાદિ તમામ વિધિઓ બ્રાહ્મણોએ રચેલા નિયમો પ્રમાણે નિયમિત થવા લાગી. “ અમે જે રીતે કહીએ તે રીતે તમારે સૂવું, ખાવું, બેસવું, વાલ કરવી, હસવું અને રોવું. તમે જન્મ્યા ત્યાંથી તે મરે ત્યાં લાગી અમે ખાંધેલી વ્યવસ્થાથી વિપરીત વર્તી શકે નહિ, ને જે વિપરીત વર્તો તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરી અમને દક્ષિણા આપો. ” આવા ઉદ્દેશ્યે જાળનાં સૂત્રો ગુન્થાયાં; પરંતુ બીજાને બ્રમિત કરવા જતાં પોતે પણ બ્રમિત થવાય છે. વારંવાર બ્રાહ્મણની બાવના કરતાં કરતાં તેની ટેવ પડે છે. જે વાતમાં બીજાને વિશ્વાસ બેસાડવો હોય તેમાં પોતે પણ વિશ્વાસ દેખાડવો પડે છે અને એમ વારંવાર વિશ્વાસ દેખાડતાં દેખાડતાં એ વિશ્વાસ દૃઢ થઈ જાય.

છે. આ નિયમ પ્રમાણે જે જાળામાં આહ્વાણોએ ભારતવર્ષને ગુચ્છ્યું તેમાં તેઓ પોતે પણ ગુચ્છવાઇ ગયા. મનુષ્યોની સ્વતંત્રતા ઉપર પ્રયોજન કરતાં જેટલું વધારે દયાળુ થાય તેટલી સમાજની અધોગતિ થાય; એ વાત ઇતિહાસનાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયેલી છે. હિંદુસમાજની અવનતિનાં બીજાં જે કારણો છે તેમાં આ કારણ મુખ્ય અને સ્પષ્ટ છે. નિયમની જાળામાં બીજાઓને ગુચ્છવતાં ગુચ્છવતાં ખુદ આહ્વાણોની બુદ્ધિના વિકાસનો પણ લોપ થયો; અને જે આહ્વાણોએ રામાયણ, મહાભારત, પાણિનીય વ્યાકરણ, સાંખ્યદર્શન ઇત્યાદિની રચના કરી હતી તેજ આહ્વાણો વાસવદત્તા, કાદંબરી, શાકુન્તલ આદિ પ્રણયવાર્તાઓની રચનામાં મહત્તા સમજવા લાગ્યા. છેલ્લે એ શક્તિનો પણ લોપ થયો, અને આહ્વાણોનું બુદ્ધિક્ષેત્ર મરુભૂમિ બની રહ્યું.

આમ વિષમતાનું ફક્ત વિષ—અસમાનતા રૂપી ઝેર—જ ભારતવાસી પ્રજાની દુર્દશાનું મૂળ કારણ સમજાય છે.

પરિચ્છેદ ચોથો.

સમાનતાની નીતિનું એ મહાસૂત્ર છે કે બધાં મનુષ્યો સરખા હકવાળાં છે. ખેડૂત અને જમીનદારમાં અસમાનતા છે; અને તેથી સમાનતાની નીતિનો જે રીતે ભંગ થાય છે, તે અમે ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું છે. હવે બીજા ઉદાહરણ માટે સ્ત્રી અને પુરુષોની વચ્ચે જે અસમાન ભાવ છે તેનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ.

બધાં મનુષ્યો સરખા હકવાળાં છે, અને સ્ત્રીઓ પણ મનુષ્ય છે. આથી સ્ત્રીઓ પણ પુરુષના જેટલાજ અધિકારવાળી છે. જે જે કામમાં પુરુષોને અધિકાર છે, તે તે કામમાં સ્ત્રીઓનો પણ અધિકાર હોય એ ન્યાયયુક્ત છે. જો તેમ ન હોય તો તેનું કારણ શું ? કોઇ કોઇ તેના

ઉત્તરમાં કહે છે કે, “સ્વાભાવિક રીતેજ સ્ત્રી અને પુરુષમાં અસમાનતા છે. પુરુષ બળવાન છે સ્ત્રી અબળા છે; પુરુષ સાહસિક છે સ્ત્રી ભીરુ (બીકણુ) છે; પુરુષ સંકટો સહવા સમર્થ છે; સ્ત્રી કોમળ પ્રકૃતિની છે, જ્યાં આવું સ્વભાવસિદ્ધ અસમાનપણું છે ત્યાં અધિકારની બાબતમાં પણ અસમાનપણું રહે એ યોગ્ય છે. કેમ કે જે બાબતમાં જે અશક્ત હોય તે બાબતમાં તે અધિકારી થઈ શકે નહિ. ”

આના બે ઉત્તર સંક્ષેપમાં આપવાથી ખરી વાત સમજાશે. પહેલું તો એ કે સ્વભાવસિદ્ધ અસમાનતા છતાં પણ અધિકારમાં જે અસમાનપણું રાખવું તે શું ન્યાયયુક્ત છે ? અમે એને ન્યાયયુક્ત સ્વીકારતા નથી; કેમ કે એથી સમાનતાનાં તત્વોનો નાશ થાય છે. જુઓ; સ્ત્રી-પુરુષમાં જે રીતે સ્વભાવસિદ્ધ વિષમપણું છે, તેવુંજ વિષમપણું અંગ્રેજો અને ભારતવાસીઓમાં પણ છે. અંગ્રેજો બળવાન છે અને ભારતવાસીઓ નિર્બળ છે; અંગ્રેજો સાહસિક છે અને ભારતવાસીઓ ભીરુ છે; અંગ્રેજો સંકટો સહવા સમર્થ છે અને ભારતવાસીઓ કોમળ પ્રકૃતિના છે વગેરે વગેરે. જે સ્વભાવસિદ્ધ અસમાનપણાને લીધેજ હકમાં અસમાનપણું ન્યાયરૂપ હોય તો અંગ્રેજો અને ભારતવાસીઓ વચ્ચે અધિકારનું અસમાનપણું જોઈને આપણે પોકાર શી રીતે કરી શકીએ ? જે “ સ્ત્રી દાસી છે અને પુરુષ પ્રભુ છે એજ વિચાર યોગ્ય હોય તો પછી “ ભારતવાસીઓ દાસ અને અંગ્રેજો પ્રભુ ” એ વિચાર પણ યોગ્યજ ગણાશે. ”

બીજો ઉત્તર એ છે કે સ્ત્રી અને પુરુષમાં બધી બાબતમાં જે અસમાનપણું દેખાય છે, તે બધુંજ સ્વાભાવિક નથી. જે કાંઈ દેખાય છે તે તો માત્ર સમાજના નિયમોના દોષને લીધે દેખાય છે. સમાજના એ બધા નિયમોનું સંશોધન કરવું, એજ સમાનતાની નીતિનો ઉદ્દેશ બ. નિ. ૩૩

છે. પ્રસિદ્ધ જોન સ્ટુઅર્ટ મીક્ષે આ વિષયના દર્શાવેલા વિચારો આ વાતને સારી રીતે સિદ્ધ કરે છે. આ બંધી વાત અહીં ફરી કહેવી નિષ્પ્રયોજન છે*

બધા દેશોમાં સ્ત્રીઓ પુરુષોની દાસી છે. જે દેશમાં સ્ત્રીઓને પાંજરામાં પૂરી રાખવાનો વ્યવહાર નથી, ત્યાં પણ સ્ત્રીઓને પુરુષોનીજ આશ્રિત બનાવેલી છે; અને સર્વે રીતે પુરુષની આગ્રાધીન થઇ રહે એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે.

આ રીત સર્વ દેશમાં અને સર્વ કાળમાં દીર્ઘ કાળથી પ્રચલિત છતાં પણ અત્યારે અમેરિકા અને ઈંગ્લાંડમાં એક સંપ્રદાયના સમાજ તત્ત્વ-વેત્તાઓ તેના વિરોધી છે; કેમકે તેઓ સમાનતાને માનનારા છે. તેઓનો મત એવો છે કે, “ સ્ત્રી અને પુરુષમાં સર્વ પ્રકારે સમાનતાજ રહેવી હયિત છે. જેમાં જેમાં પુરુષોનો અધિકાર છે તેમાં તેમાં સ્ત્રીઓનો અધિકાર હોવો યોગ્ય છે. પુરુષો નોકરી કરે, વેપાર કરે, તો સ્ત્રીઓ તે કેમ ન કરે ? પુરુષો રાજસભામાં સભાસદ થાય તો સ્ત્રીઓ શા-માટે સભાસદ ન થાય ? સ્ત્રી એ પુરુષની પત્ની છે, અર્ધાંગના છે, તે માત્ર દાસી શા માટે થાય ? ”

જે દેશ પરાધીન છે તેમાં સર્વ પ્રકારની પરાધીનતાનાં બીજકો વેરાઇ જોરથી હાજી નીકળે એ બનવા જોગ છે. અહીંયાં જે રીતે પ્રજા રાજ્યને અત્યંત આધીન છે તેમ બીજે ઠેકાણે નથી. અહીંયાં અશિક્ષિત લોકો જેવા આગ્રાધીન છે તેવા આગ્રાધીન બીજે ઠેકાણે નથી. અહીંયાં શુદ્ધાદિ કોમો બ્રાહ્મણોની જેવી ચરચુરજ બનેલી છે તેવી કોઇ પણ પ્રજા ધર્માચાર્યોને આધીન બનેલી નથી; અને તેજ-પ્રમાણે અહીંયાં સ્ત્રીઓ જેવી રીતે પુરુષોની આગ્રાનુસારિણી છે તેવી બીજા દેશમાં નથી.

ન્યાં રમણીઓ પાંજરામાં પૂરેલી મેનાઓ જેવી દશામાં છે, જે બોલી પડાવે તે બોલી પડે છે, જે આહાર કરાવે તેજ આહાર કરે છે, નહિ તો એકાદથી કરે છે; ત્યાં પતિ દેવતાસ્વરૂપ કાં ન હોય ? દેવતાસ્વરૂપ શા માટે ? બધા દેવોના મુખ્ય દેવરૂપ જે શાસ્ત્ર, તેમાં એવું લખેલું છે. દાસીપણું એટલું બધું કે સ્ત્રીઓમાં આદર્શરૂપી જે દ્રાપદી તે સત્યભામાની પાસે પોતાની પ્રથમ્સા રૂપે કહે છે કે, “ હું મારા સ્વામીના સંતોષ માટે મારી શોકોની પણ સેવા કરું છું. ”

આર્યોનો પ્રતિવ્રતા ધર્મ ઘણો સરસ છે, એનાવડેજ આર્યોનાં ઘરો સ્વર્ગ જેવાં સુખમય છે; એ વાત સાચી છે. કોઈ પણ કાલો લેખક પાતિવ્રત્ય ધર્મનો વિરોધી હોયજ નહિ અને અમે પણ સ્ત્રીઓના પાતિવ્રત્ય ધર્મના વિરોધી નથી; પરંતુ સ્ત્રીઓ પુરુષોની દાસી માત્ર છે અને સંસારનાં મોટા ભાગનાં કર્તવ્યોમાં સ્ત્રીઓનો બિલકુલ અધિકાર નથી એટલીજ બાબતમાં સમાનતાવાદીઓ એ વાતના વિરોધી છે.

બધા સમાજમાં સ્ત્રી અને પુરુષો વચ્ચે મોટે ભાગે જે વિષમપણું પ્રચલિત છે તેમાં વડિલોપાર્જિત સંપત્તિના વારસાના નિયમો ઘણા બચાનક અને શોકજનક છે. દીકરો બાપની મિલકતનો સંપૂર્ણ ઉકદાર છે; પરંતુ દીકરીને કશુંજ નહિ. પુત્ર અને પુત્રી એકજ પિતા અને એકજ માતાથી જન્મેલાં હોય, બન્નેને ઉછેરવામાં માતા પિતાને સરખોજ શ્રમ પડ્યો હોય તેપણુ પુત્ર પિતાના મૃત્યુ પછી પિતાએ મેળવેલી કરોડો રૂપિયાની મિલકત મદિરાપાનાદિમાં ધૂળધાણી કરે અને કન્યાને જરૂરનાં કામ માટે તેમાંથી એક ફૂટી બદામ પણ મળી શકે નહિ ! આવા કાયદાનું કારણ હિંદુશાસ્ત્રમાં એવું વર્ણવ્યું છે કે, “ શ્રાદ્ધનો અધિકારી તેજ સંપત્તિનો અધિકારી છે. ” આ કારણુ એવું અસંગત અને અયથાર્થ છે કે તેની યુક્તિહીનતા વર્ણવવી

નિષ્પ્રયોજન છે. આવા કાયદાનું બીજું કાંઈ સ્વાભાવિક કારણ છે કે કેમ ? એમ કહી શકાય કે સ્ત્રી તેના પતિની સંપત્તિમાં તેના પતિના જેટલીજ હકદાર છે અને પતિના ગૃહમાં ગૃહિણી થવાથી સ્વામીની સંપત્તિને ભોગવનારી છે; એટલે તેને પિતાની સંપત્તિમાં હકદાર થવાનું પ્રયોજન નથી. જો વારસાના કાયદાનું આજ ખરેખર કારણ હોય તો પૂછી શકાશે કે વિધવા પુત્રીનો સંપત્તિમાં હક થાય કે નહિ ? અથવા જો પુત્રી ગરીબને પરણાવેલી છે તેનો કાંઈ હક ખરો કે નહિ ? પરંતુ અમે આવી નાની નાની મુશ્કેલીઓ ઉભી કરવા ઇચ્છતા નથી. સ્ત્રીને સ્વામી અથવા પુત્ર એમાંના કોઈ પુરુષનો આશ્રય હોય તોજ તે ધનની ભાગીદાર થઈ શકે એમાંજ અમારો વાંધો છે. કોઈનો આશ્રય ન હોય તો સ્ત્રી જાતિ ધનની અધિકારી થઈ શકે નહિ—બીજાની દાસી થાય તોજ તે ધનવાળી થઈ શકે અને નહિ તો સ્ત્રીને ધન મળેજ નહિ; એમાંજ અમને વાંધો છે. સ્ત્રીએ પતિની ચરણ-સેવા કરવી, પતિ દુટ હો, કડુભાષી હો કે દુરાચારી હો; પરંતુ બંધુજ સહન કરવું. પુત્ર પણ ગાંડો હો, કૃતઘ્ન કે દુષ્ટાત્મા હો; પરંતુ પુત્રની મરજી સાચવવી, નહિ તો સંપત્તિ સાથે સ્ત્રી જાતિનો કશો સંબંધ રહે નહિ ! પતિ કે પુત્ર તાડન કરે તોપણ સ્ત્રીજાતિએ સહન કરવું. સ્વતંત્રતા મ્રહણ કરવાનો તેની પાસે ઇલાજ નહિ. સહનશીલતા સિવાય તેની બીજી ગતિજ નહિ. આ બાબતુ પુરુષ સર્વત્ર હકદાર ગણાયો છે, સ્ત્રીનું ધન પણ તેનું ધન કહેવાય. ઇચ્છા થતાંજ તે સ્ત્રીને તમામથી અગગી કરી શકે. પુરુષને સ્વાતંત્ર્ય મ્રહણ કરવામાં કશીજ હરકત આવે નહિ. આ અસમાનતા બહુજ ભારે, ન્યાયવિરૂદ્ધ અને નીતિવિરૂદ્ધ છે.

ધણા કહે છે કે, “ તે અતિ ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે અને એ વ્યવસ્થાને પ્રતાપેજ સ્ત્રીઓ સ્વામીને અધીન રહે છે. ” એ બહે;

પુરુષોએ કરેલી આ વ્યવસ્થાનો ઉદ્દેશ એજ લાગે છે. જેટલા પ્રકારનાં બંધનો છે તે તમામ બંધનોવડે સ્ત્રીઓના હાથ પગ બાંધી તેને પુરુષના પગ નીચે કચરવામાં આવી છે. મરજી પ્રમાણે પુરુષો ભણે તેને લાતો મારે. દીન નારીસમૂહ અવાજ પણ કરી ન શકે. અમે પૃષ્ઠીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ પુરુષોને આધીન રહે એ બહુ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તો પુરુષો સ્ત્રીઓના આધીન રહે એ પણ શા માટે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી ? જેટલાં બંધન છે તે તમામ બંધનમાં સ્ત્રીઓને બાંધી છે, અને પુરુષ જાતિમાટે એક પણ બંધન નથી, એ શા માટે ? દોરીઓ પુરુષોના હાથમાં હતી એટલેજ સ્ત્રીજાતિને આવડાં મજામુત બંધન બાંધ્યાં ? આવું કરવાને જો અર્ધર્મ ન કહેવાય તો પછી અર્ધર્મ કોને કહેવાય તે કહી શકાતું નથી.

હિંદુશાસ્ત્ર પ્રમાણે સ્ત્રી કદાચિત્ ધનની હકદાર થાય પણ તે મ્યારે કે પતિ અપુત્ર મરણ પામ્યો હોય ત્યારે ! આટલી પણ હિંદુ-શાસ્ત્રની વડાધ છે. આટલી નાની નાની છૂટો હોવાથીજ અમે પ્રાચીન આર્યોનાં ધારાશાસ્ત્રોને કેટલાક અંશમાં હાલના સુધરેલાં યુરોપનાં ધારા-શાસ્ત્રો કરતાં ઉત્કૃષ્ટ કહીને વખાણ્યાં છે; પરંતુ એમાં વડાધ બહુજ યોડી કરવા જેવું છે. સ્ત્રી સંપત્તિની હકદાર ભણે રહી; પરંતુ દાન કરવાનો કે વેચવાનો તેનો કશોજ હક નહિ ! કહો આ અધિકાર કેટલો છે ? માત્ર પોતાનું બરણ પોપણ કરી શકે એટલેજ ! જીવન-પયંત તે તેમાંથી કશું કોઈને પણ દહ શકે નહિ, તેટલેજ તેનો અધિકાર નક્કી કરાયો છે; પરંતુ પાપાત્મા પુત્ર બધું વેચી ઇન્દ્રિય-સુખોના ભોગ ભોગવે, તેમાં હિંદુશાસ્ત્રને કશો વાંધો નથી. સ્ત્રી મહા-ધર્મનિષ્ઠ છતાં કોઈને પ્રાણ રક્ષણાર્થે પણ એક ત્રીથો જમીન આપવા શક્તિવાળી માની નથી, આ અસમાનતા કેવી ? આના ઉત્તરનો પણ અભાવ નથી. સ્ત્રીજાતિ ઓછી અને અસ્થિર ભુદ્ધિવાળી

છે, સંપત્તિ સાચવવામાં અશક્ત છે, એકદમ બધું છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે અને વારસ પુત્રાદિને હાનિ પહોંચાડે; એટલા માટે તેનાથી મિલકત બીજાના હાથમાં મૂકી શકાય નહિ એવો કાયદો કરવો યોગ્ય માન્યો છે; પરંતુ અમે એ વાત સ્વીકારતા નથી. સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ સ્થિરતામાં અને ચતુરતામાં કોઈ પણ અંશે પુરુષો કરતાં ઉતરે તેમ નથી. સંપત્તિ સાચવવા માટે જેટલી સમજણ જોઈએ તેટલી તેમાં નથી તે ખરું; પરંતુ તેમાં પણ પુરુષોનોજ દોષ છે. તમે તેમને પાંજરામાં પૂરી રાખી આવી બાબતોથી અજાણ રાખો; એટલે તેમનામાં એ બાબતનું જ્ઞાન હોય નહિ. પહેલાં એમને પણ વ્યાપારમાં જોડાવા દો; અને પછી એ વ્યાપારની કેળવણીની વિશેષ આશા રાખો. મુદ્દલ રકમ ધીર્યા સિવાય વ્યાજની આશા ક્યાંથી રાખી શકાય ? અમે કહીએ છીએ કે પુરુષોને અપરાધેજ સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત છે, અને તે છતાં અપરાધનો દંડ સ્ત્રીજાતિના ઉપરજ નાખવામાં આવે છે, એ બહુજ ખરાબ છે.

આ બધાં વિધેનો દૂર કરવાનો ઉપાય શિક્ષા (કેળવણી) એ એકજ છે. જે સ્ત્રીઓ સુશિક્ષિત થાય તો ઘરમાં ધન દારી રાખવાની રીતિ અનાયાસેજ દૂર થાય. શિક્ષિત થતાં સ્ત્રીઓમાં પણ *અર્થોપાર્જનની શક્તિ આવેજ. એ રીતે આ દેશનાં તમામ સ્ત્રીપુરુષો વિદ્યામાં સુશિક્ષિત થાય તો વિદેશી વેપારીઓ અને વિદેશી કારીગરો અહીંથી દ્રવ્ય તાણી જઈ શકે નહિ. તાત્પર્ય કે સુશિક્ષાજ સામાજિક અદિત અટકાવવાનો મુખ્ય ઇલાજ છે.

અમે આ નિબંધમાં જે વાતો લખી છે, તે પરથી સમજશે કે આપણા દેશની સ્ત્રીઓની દશા કેટલી શોકજનક છે ! આપણા દેશમાં અનેક સોસાઈટીઓ, લીગો, એસોસીએશનો, ક્લબો અને સભાઓ છે;

તેમાં કોઈનો ઉદ્દેશ રાજનીતિ, કોઈનો ઉદ્દેશ ધર્મનીતિ, કોઈનો ઉદ્દેશ સંસાર-સુધારો અને કોઈનો ઉદ્દેશ સનાતન ધર્મ છે; પરંતુ સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિને માટે કાંઈ નથી. પશુને કોઈ પ્રહાર ન કરી શકે એ માટે પણ મંડળ સ્થપાયાં છે; પરંતુ ભારતવર્ષની અર્ધી વસ્તી જે સ્ત્રીજાતિ તેના હિત માટે કાંઈજ નથી. અમે પાંજરાપોળ માટે ઘણું નાણું ખર્ચાઈું જોઈએ છીએ; પરંતુ આ ભારતમહિલાઓની પાંજરાપોળ સુધારવા માટે શું કાંઈજ કરવા જેવું નથી ?

આ બાબતમાં કશુંજ કરાવું નથી કેમકે તેમાં બહુ આનંદ થાય તેવું નથી. વળી તેમાં રાયબહાદુર, રાયસાહેબ, સ્ટાર આદિ ઈંડીયા કે એવા એવા ઇશ્કાઓ મળવાનો સંભવ પણ નથી. જે મળવાનો સંભવ હોય તો માત્ર સાધારણ મનુષ્યોની “કરતાલિ”+ મળવાનોજ; તો તેમાં કોણ અગ્રેસર થાય ?

ઉપસંહાર.

આ દેશના હાલના સમાજમાં ચાલતી અસમાનતા દેખાડવા માટે દૃષ્ટાંતરૂપે સ્ત્રી અને પુરુષોની અસમાનતાનો અમે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. અમે વર્ણવિષમતાની વાત કહી નથી; માત્ર ભારતવર્ષમાં ચાલતી વર્ણવિષમતાના ફળનો પરિચય કરાવ્યો છે. અત્યારે વર્ણોના વૈષમ્યની સાથે એટલું બહું અધિકારનું વૈષમ્ય દેખાતું નથી, જે કાંઈક છે તે ઘણુંજ જૂજ છે. અત્યારે જે કાંઈ જાતિનું વૈષમ્ય જણાય છે તે જિતનાર અને જિતેલી પ્રજા વચ્ચે છે. જે જાતિ રાજ્ય કરે છે અને જે જાતિ પ્રજા છે; તેમની વચ્ચે આ દેશમાં અધિકારની જે અસમાનતા છે તે પણ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આ નિષાંધમાં તેનું સવિસ્તર વિવેચન કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું નથી.

ઉપસંહારમાં અમે કેવળ એટલુંજ કહેવા ઇચ્છીએ છીએ કે

+ હાલની તાળાઓનો અવાજ.

સમાનતાની અમે એવી વ્યાખ્યા નથી કરી કે; બધાં મનુષ્યો ધનમાં, અધિકારમાં અને બધી બાબતમાં ગમે તેવા અત્યાચારો કરી સમાન થઈ જાય. તેમ કરવું કદિ પણ યોગ્ય નથી. જ્યાં બુદ્ધિ, માનસિક શક્તિ, કેળવણી અને બળ છત્યાદિ બાબતોમાં સ્વાભાવિકજ વિષમતા છે; ત્યાં અવસ્થાની વિષમતા પણ અવશ્ય થવાની, એમાં શક નથી; અને તેથી રક્ષણ પણ કોઈ કરી શકે નહિ. તોપણ અધિકારની સમાનતા આવશ્યક છે. શક્તિ હોવા છતાં પણ “ તને અધિકાર નથી ” એમ કહી કોઈને પણ નિરાશ કરવું યોગ્ય નથી. ઉન્નતિનો રસ્તો બધાને માટે ખુલ્લોજ હોવો જોઈએ.

દ્રૌપદી.

(૧)

હિંદુ કવિઓ બધે પ્રાચીન સમયના હો કે આધુનિક સમયના હો; પણ તેઓ પોતાની નાયિકાનું ચરિત્ર જાણે એકજ સંચામાં દાળીને તૈયાર કરતા હોય તેમ જણાય છે. પતિવ્રતવાળી, લાજવાળી કોમળ પ્રકૃતિવાળી અને સહનશીલતાવાળી નાયિકાઓનાં ચરિત્રો આર્ય-સાહિત્યમાં આદર્શરૂપે જોવાય છે. આદિ કવિ વાલ્મીકિએ વિશ્વ-મોહિની જનકદુહિતાને એવા ચરિત્રવાળી ગુથી છે, અને ત્યાર પછી આર્યનાયિકાઓ તેવાજ નમુનાવાળી ચીતરામ છે. શકુંતલા, દમયંતી, રતનાવલી વગેરે પ્રસિદ્ધ નાયિકાઓ સીતાનું અનુકરણ માત્ર છે. આર્ય-સાહિત્યમાં બીજા કોઈ જાતના સ્વભાવવાળી નાયિકા દેખાતી નથી, એમ અમે કહેતા નથી; પણ સીતાના અનુકરણનોજ મોટોભાગ દેખાય છે. આજે પણ જોશો તો નોવેલ કે નાટકોમાં સારા ચરિત્રવાળી નાયિકા ગુંથવી હશે તો સીતાનો નમુનો લેખક પોતાના લેખમાં ચીતરી કાઢશે.

આનું કારણ ન સમજી શકાય તેવું નથી. પહેલું તો સીતાનું ચરિત્રજ બહુ સુંદર છે, બીજું એ પ્રકારનું સ્ત્રીચરિત્ર આર્યલોકોમાં ધણું વખણાયું છે, ત્રીજું આર્ય સ્ત્રીઓનો એ પ્રકારનો ઉત્કર્ષજ સ્વીકારાયો છે.

એક દ્રૌપદીએજ સીતાની છાયાને સ્પર્શ સરખો પણ કર્યો નથી. દ્રૌપદીને નાયિકા બનાવીને મહાભારતકારે પોતાની અપૂર્વ-નવીજ સૃષ્ટિ પ્રકાશિત કરી છે. સીતાનાં અનુકરણો હજારો થયાં છે, પણ દ્રૌપદીનું અનુકરણ થયું નથી.

જેમ સીતા સતી છે, તેમ પાંચ પતિવાળી દ્રૌપદીને પણ સતી

કહીને મહાભારતકારે પરિચય કરાવેલો છે; કેમકે કવિનો અભિપ્રાય એ છે કે, પતિ એક હો કે પાંચ હો; પતિ ઉપરની ભક્તિમાંજ સતીત્વ રહેલું છે. બંને સ્ત્રીઓ પોતાના સ્વામીની પત્નીઓ છે અને રાણી તરિકેના કર્તવ્યમાં નિપુણ છે. બન્ને ધર્મનિષ્ઠ અને ગુરુજનોની આજ્ઞાનુસારિણીઓ હોતાં માન્ય છે; પરંતુ આટલે લગીજ બન્નેનું સાદૃશ્ય છે. સીતા રાણી છતાં મોટે ભાગે કુળવધુ છે; અને દ્રૌપદી કુળવધુ છતાં પણ મોટે ભાગે ઉત્તરેજસ્વી રાણી છે. સીતામાં સ્ત્રીજાતિના કોમળ ગુણો વિકસેલા છે; દ્રૌપદીમાં સ્ત્રીજાતિના કઠિન ગુણો ઝળહળે છે. સીતા રામને યોગ્ય પત્ની છે, અને દ્રૌપદી બીમસેનને યોગ્ય વીરપત્ની છે. સીતાનું હરણ કરતાં રાવણને કશુંજ કષ્ટ થયું નહિ, પણ જો રાક્ષસરાજ રાવણ દ્રૌપદીનું હરણ કરવા આવ્યો હોત તો કીચકની પેઠે પોતાનો પ્રાણ કદાચ નહિ ખોઈ બેસત તો જયદ્રથની પેઠે દ્રૌપદીના બાહુબળનો સ્વાદ ચાખીને પૃથ્વી ઉપર ચતોપાટ તો ખડ્યોજ હોત.

દ્રૌપદીના ચરિત્રની સંપૂર્ણ રેખાઓ આલેખવી બહુ મુશ્કેલ છે; કેમકે મહાભારત એ મહાસાગર જેવડો ગ્રંથ છે. તેના અપાર તરંગોના આઘાતમાં એકાદ નાવિકા અથવા નાયકનાં ચરિત્રો તણખલા માફક ક્યાંક ક્યાંક છૂટાં છવાયાં તરે છે; તે તમામ વીણી સકાય શી રીતે? તોપણ એક બે સ્થળો લઈ આ વાત સ્પષ્ટ દરવાનો મત્ત કરીશું. દ્રૌપદીના સ્વયંવરનો પ્રસંગ લઈએ.

દુપદ રાજની પ્રતિજ્ઞા હતી કે, “ જે આ મહા મુશ્કેલ મત્સ્યવેધ કરે તે દ્રૌપદીનું પાણિયહણ કરે. ” હવે જુઓ કન્યાને સભામાં આણી છે, પૃથ્વીના તમામ રાજાઓ, વીરપુત્રો અને ઋષિગણો ચારે બાજુ બેઠેલા છે. એવી મહાસભાના પ્રચંડ પ્રતાપમાં કુમારીકુસુમ સ્ફુલ્લિત જાય ! તે કુમારીને મેળવવા માટે દુર્યોધન, જરાસંધ, શિશુપાળ,

વગેરે ભુવનવિખ્યાત મહાવીરો લક્ષ્ય વિધવાને યત્ન કરી રહ્યા છે; પરંતુ એકે એકે અશક્ત બની તેઓ પાછા ફરે છે.

બીજા રાજાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મહા પરાક્રમશાલી, અંગદેશનો અધિ-પતિ કર્ણ લક્ષ્યવેધ કરવા ઉઠે છે. કુદ્ર કાવ્યકાર અહીંયાં શું કરત? તે કહી શકાય નહિ; કેમકે આ વિષમ પ્રસંગ છે. કવિનો ઉદ્દેશ પાંડ-વોની સાથે દ્રૌપદીના વિવાહ કરવાનો છે. કર્ણ લક્ષ્યવેધ કરે તો તેમ બને નહિ. જો કવિ કુદ્ર હોત તો કર્ણને પણ લક્ષ્ય વિધવામાં અશક્ત ચીતરત; પરંતુ મહાભારતનો મહાકવિ જન્યવલ્લભાન પ્રતિભાસંપન્ન છે. કર્ણનું પરાક્રમ, તેના પ્રધાન નાયક અર્જુનના પરાક્રમનો માનદંડ છે. મહાપ્રતાપશાળી કર્ણને અર્જુનને હાથે પરામવ પમાડી અર્જુનના ગૌરવને દર્શાવવું છે. બીજાની પેઠે કર્ણને પણ નિર્ભય નિર્ભાલ ચીતરે તો અર્જુનનું ગૌરવ ક્યાં રહ્યું? આ પ્રમાણે અહીં પ્રસંગની વિષમતા છે. કુદ્ર કવિને મતે આવા પ્રસંગે ત્યાં કર્ણને ન લાવવો એજ ઠીક લાગે; પણ આથી કાવ્યનાં સર્વ અંગ સંપૂર્ણ ન થાય, તે તેનાથી સમ-જાણે નહિ. જ્યાં તમામ રાજાઓ પરમરૂપવતી સુંદરી મેળવવા લક્ષ્ય-વેધ કરવા આવે ત્યાં મહાબળવાન કર્ણ ન આવે કે લક્ષ્યવેધ કરવા ન ઉઠે શા માટે? એ પ્રશ્નનો કશો ઉત્તર નથી.

મહાકવિ તીક્ષ્ણ બુદ્ધિમાન અને અતિકુશળ છે, તેણે જોતજોતાંજ કર્ણને લક્ષ્યવેધ કરવા ઉભો કર્યો છે; પરંતુ કર્ણનું પરાક્રમ અખંડિત રાખવું એ આ અવસરે કવિનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. કવિએ એકજ ઉપા-યમાં પોતાના બધા ઉદ્દેશો સિદ્ધ કર્યા છે, અને દ્રૌપદીનું ચરિત્ર વાંચ-કોની પાસે સ્પષ્ટ થયું છે. જો દિવસે જ્યારે દ્રૌપદીની લાતે ભોંયે પડ્યો, જો દિવસે દુર્યોધનની સભામાં ઘૂતમાં હારેલી અષમાન પામેલી દ્રૌપદી સ્વામી છતાં પણ સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા દર્શાવવા તત્પર થયેલી, તે દિવસની દ્રૌપદીના ચરિત્રનો કવિએ અહીં આપણને પૂર્વ પરિચય કરાવ્યો

છે!! એક નાનકડી વાતમાં આ ઉદ્દેશ સફળ થયો છે. આગળ કહ્યું તેમ તે પ્રચંડ પ્રતાપવાળી મહાસભામાં બીજું કુમારી-કુસુમ તો સુકાઇજ નય! એક બાજુ કુમારી દ્રૌપદી છે, અને બીજી બાજુ આ પ્રચંડ સમાસ્થળ જ્યાં રાજપુરુષો, વીરપુરુષો અને ઋષિગણો બેઠેલા છે; અને દુપદરાજ જેવા પિતા તથા ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જેવો ભાઇ પણ હાજર છે; પરંતુ તે કશાથી ક્ષોભ ન પામતાં તેમ કશાની દરકાર ન કરતાં લક્ષ્યવેધ કરતા કર્ણને જોઇ દ્રૌપદી બોલી કે, “હું સૂતપુત્રને વરીશ નહિ.” આ વાક્ય સાંભળતાંજ કણે તિરસ્કારમરેલું હાસ્ય કરી સૂર્ય સામું જોઇ ધનુષ્યનો ત્યાગ કર્યો.

આ એકજ વચનથી દ્રૌપદીનું ચરિત્ર જોટલું પ્રકાશિત થાય છે તેટલું કવિએ સો પાનાં લખ્યાં હોત તોપણ થાત નહિ. આ સ્થળે વિશેષ વર્ણનની જરૂર નથી. દ્રૌપદીને તેજવાળી અથવા ગર્વમરેલી સમજાવવાની હવે આવશ્યકતા નથી. તેના આ વચનમાંજ રાજપુત્રીને યોગ્ય અપાર ગર્વ અને પ્રતાપ અહીં પ્રકટ થાય છે.

હવે ઘૂતમાં હારેલી દ્રૌપદીના ચરિત્રનું અવલોકન કરીએ. મહા ગર્વવાળા, તેજસ્વી અને બળવાન બીમ તથા અર્જુન ઘૂતમાં હાર્યા અને કથુંજ બોધ્યા સિવાય તેમણે શત્રુનું દાસત્વ સ્વીકાર્યું; ત્યારે ત્યાં તેઓને પગલે ચાલનારી દાસી દ્રૌપદીનું શું કર્તવ્ય હતું? સ્વામીથી ઘૂતમાં મૂકાએલી સ્ત્રીએ સ્વામીની સાથે દાસપણે રહેવું એ આર્યનારીનું સ્વભાવસિદ્ધ કર્તવ્ય હતું; પરંતુ દ્રૌપદીએ શું કર્યું? પ્રતિહારના મુખથી તેણે ઘૂતના સમાચાર તથા દુર્યોધનની સમામાં પોતાને બોલવ્યાના સમાચાર સાંભળી દૂતને કહ્યું:—“હે સૂતનંદન! તું સભામાં પાછો જઈ યુધિષ્ઠિરને પૂછી આવ કે ઘૂતમાં પહેલાં તમે તમારી જાતને મૂકેલી છે કે પહેલાં મને મૂકી છે? આ વૃત્તાંત નિવેદન કરી આવ્યા પછી યોગ્ય લાગે તો મને તેડી જજો. ધર્મરાજ આ બે રીતમાં કયો

રીતે હાર્યા છે તે જાણ્યા પછીજ હું આવીશ. ” આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, દ્રૌપદીનો આશય દાસત્વ સ્વીકારવાનો હતોજ નહિ.

દ્રૌપદીના ચરિત્રમાં એ ગુણો વિશેષ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એક તો ધર્માચરણ અને બીજો દર્પ. જો કે દર્પ એ ધર્મનો વિરોધી છે; પરંતુ આ બંને ગુણોનો એક માણસમાં સમાવેશ કરવો એ અસ્વાભાવિક નથી. મહાભારતકારે આ બંને લક્ષણોનો સમાવેશ અનેક પાત્રોમાં કર્યો છે. બીમસેન, અર્જુન, અશ્વત્થામા અને બધા ક્ષત્રિયોનાં ચારિત્રોમાં આ બંને વિરોધી ગુણોને એકઠા કર્યા છે. બીમસેનમાં દર્પ પુરા પ્રમાણમાં મૂકેલો છે તે અર્જુન તથા અશ્વત્થામામાં અર્ધા પ્રમાણમાં મૂકેલો છે. અહીં દર્પનો અર્થ “ પોતાનાં વખાણપર પ્રીતિ ” એમ સમજવાનું નથી; પરંતુ દર્પ એટલે ‘ મનનું તેજસ્વીપણું ’ સમજવાનું છે. આ તેજસ્વિતા દ્રૌપદીમાં પુરેપુરી મૂકેલી છે. આ દર્પ અર્જુન ને અભિમન્યુમાં આત્મશક્તિના નિશ્ચયરૂપે પરિણામ પામેલો છે અને બીમસેન તથા દ્રૌપદીમાં ધર્મચુદ્ધિનું કારણ બન્યો છે.

વળી સભામાં પણ દ્રૌપદીની તેજસ્વિતા શ્દ્ધિ પામેલી છે, તેણે દુઃશાસનને કહેલું છે કે:—“ કદાચ ઇંદ્રાદિ દેવો પણ તને સહાય કરશે તોપણ રાજપુત્રો તને કદી ક્ષમા કરશે નહીં. ” સ્વામીઓને ઉદ્દેશીને મુક્ત કંઠે બધા વચ્ચે તેણે કહ્યું કે:—“ ભરતવંશીઓ ! તમારા ધર્મને ધિક્કાર હોજો; હાય ! ધર્મરુ ક્ષત્રિયોનાં ચારિત્ર્ય કેવળ નષ્ટ થયાં જણાય છે. ” બીષ્માદિ ગુરૂજનોના મોઢા ઉપર તિરસ્કાર વર્ષાવતાં તે બોલી:—“ હાય ! જણાય છે કે-દ્રૌણ, બીષ્મ અને મહાત્મા વિદુર સરખા પણ લેશ માત્ર સ્વતંત્ર જણાતા નથી. ” પરંતુ અબળાનું તેજ કેટલી વાર ટકી શકે ? મહાભારતનો કવિ મનુષ્ય-ચરિત્ર રૂપી સાગરનો તત્ત્વસ્પર્શ કરવા શક્તિમાન છે. દ્રૌપદીને કહ્યું જ્યારે વેશ્યા કહી અને દુઃશાસન તેનાં વસ્ત્રો ખેંચવા ઉભો થયો; ત્યારે હવે તેનો દર્પ ટકી શક્યો નહિ,

તેનું હૃદય ભયથી કંપી ગયું અને તે પોકાર કરી બોલી; “હા નાથ ! હા રમાનાથ ! હા વ્રજનાથ ! આ દુઃખનો નાશ કરો. હું કૌરવસાગરમાં ડુબી ગઈ છું. મારો ઉદ્ધાર કરો.” બસ, અહીં કવિત્વની પરિસીમા છે.

દ્રૌપદી સ્ત્રી જાતિની છતાં તેના હૃદયમાં દર્પ પ્રબળ છે તેમ તેનું ધર્મજ્ઞાન પણ અસાધારણ દેખાય છે. જ્યારે તે આપણી નજર આગળ દર્પવાળી રાજમહિષી તરીકે ઉભેલી હોતી નથી ત્યારે તેના જેવી ધર્મના અનુરાગવાળી સ્ત્રી જનમંડળમાં મળી આવવી મુશ્કેલ છે. તેનો આ પ્રબળ ધર્માનુરાગ તેના પ્રબળતર દર્પનું કારણ છે. આ અસાધારણ ધર્માનુરાગ અને તેજસ્વિતાનું સુંદર મિશ્રણ તેના સ્વભાવમાં થયેલું જણાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર પાસેથી વરદાન માગતી વખતે તેનો આ સ્વભાવ બહુ સુંદર રૂપે સ્ફુટ થાય છે. એ ભાગ એટલો સુંદર છે કે તેને સેંકડો વખત વાંચતાં પણ કંટાળો ન આવતાં વધારે વાર વાંચવાની મરજી થાય છે. આથી એ પ્રસંગને અમે અહીં ઉતારીએ છીએ.

સભામંડપમાં દ્રૌપદીનાં વસ્ત્રો ખેંચવાની વાત સાંભળી હિતૈષી ધૃતરાષ્ટ્ર ત્યાં આવ્યા; અને પોતાના દુર્યોધનાદિ પુત્રોનો તિરસ્કાર કરી, સાંત્વન માટે દ્રૌપદીને કહેવા લાગ્યા:—“હે દુષ્ટનંદિનિ ! તું મારી પાસેથી તારે મનગમતું વરદાન માગી લે; તું, મારી બધી પુત્રવધૂઓમાં શ્રેષ્ઠ છે.”

દ્રૌપદી બોલી:—“હે ભરતકુળપ્રદીપ ! જે આપ પ્રસન્ન થયા હો તો, એ વરદાન આપો કે સર્વધર્મયુક્ત શ્રીમાન યુધિષ્ઠિર દાસત્વથી મુક્ત થાય. આપના પુત્રો એમને ફરી કદિ દાસ કહે નહિ, અને મારો પુત્ર પ્રતિવિધ્ય પણ દાસપુત્ર કહેવાય નહિ; કેમકે પ્રતિવિધ્ય રાજપુત્ર હોય બૂપતિઓથી લાલનપાલન પામેલો છે. એવું દાસપુત્ર બનવું અતિ અનુચિત છે.” ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા:—“હે કલ્યાણિ ! તારી અભિલાષા પ્રમાણે એ વર હું તને આપું છું, અને તને એક ખીજે

વર પણ આપવા ઇચ્છું છું. તું માત્ર એકજ વરદાનને યોગ્ય નથી.”

દ્રૌપદી બોલી:—“હે મહારાજ ! ભીમ, અર્જુન, નકુળ અને સહદેવને રથ અને ધનુષ્યાણુ આપી દાસપણામાંથી મુક્ત કરો.”
ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા:—“હે નંદિનિ ! તારી માગણી પ્રમાણે તને એ વરદાન ખણી આપ્યું. હવે તું ત્રીજા વરદાનની પ્રાર્થના કર, આ બે વરદાનવડે તારો યથાયોગ્ય સત્કાર થઈ શક્યો નથી; તું ધર્મવતી છે અને મારી બધી પુત્રવધૂઓમાં શ્રેષ્ઠ છે.”

દ્રૌપદી બોલી:—“હે ભગવન્ ! લોભ એ ધર્મનો નાશ કરાવે છે. આથી હવે હું વધારે વરદાનની પ્રાર્થના કરીશ નહિ. હું ત્રીજો વર માગવાને યોગ્ય નથી; કેમકે વૈશ્યે એક વર, ક્ષત્રિયે બે વર અને બ્રાહ્મણોએ સેંકડો વર લેવા એ ધર્મ છે. અત્યારે હું મારા પતિઓને દાસત્વરૂપી દારણ પાપના પંકમાંથી બહાર કાઢી સફી છું, તો એમનાં પવિત્ર કર્મોવડેજ બધું શ્રેય મેળવી શકીશ.”

આ રીતે ધર્મ અને ગર્વનું સુંદર મિશ્રણજ દ્રૌપદીના સ્વભાવની રમણીયતાનું મુખ્ય સાધન છે. જ્યારે જયદ્રથે કામ્યક વનમાં તેને એકલી દીડી, ત્યારે પહેલાં દ્રૌપદીએ તેનો ગૃહસ્થધર્મપ્રમાણે સાંજન્ય-ભાવે અતિથિસત્કાર કરી પ્રસન્ન કરવા યત્ન કર્યો. પછી જયદ્રથે પોતાનો દુષ્ટ ભાવ પ્રકટ કરી સિંહ પેટે ગર્જના કરી; ત્યારે દ્રૌપદીનાં કહેલાં તેજ અને ગર્વભરેલાં વચનો વાંચતાં આપણું મન આનંદ-સાગરમાં ડૂબી જાય છે. પરંતુ જયદ્રથ આથી અટક્યો નહિ અને તેને બલાત્કારે ખેંચવા લાગ્યો; ત્યારે દ્રૌપદીએ તેનો યોગ્ય બદલો આપ્યો ! જે ભીમ અને અર્જુનની પત્ની, અને ધૃષ્ટદ્યુમ્નની બહેન હોય, તે શું મૂળ કાપેલા વૃક્ષની માફક મહાવીર સિંહુ-સૈનીરના નૃપતિને ભોંય ચાટતો કર્યા વિના રહે ?

છેલ્લે જયદ્રથે ફરીથી બળ વાપરીને તેને રથમાં નાખી, ત્યારે

દ્રૌપદીએ જે આચરણ કર્યું તે ખરેખર એક તેજસ્વી વીરનારીને યોગ્ય જ હતું. તેણે લેશમાત્ર પણ વૃથાવિલાપ કે રોદન કર્યું નથી. બીજી સ્ત્રીઓની પેડે વિલંબમાટે કે અસાવધાનીમાટે પોતાના પતિઓને ઉદ્દેશીને એક વાર પણ તિરસ્કાર કર્યો નથી. માત્ર પુરોહિત ધૌમ્યના ચરણમાં પ્રણામ કરીને તે જયદ્રથના રથમાં બેઠી છે, અને પછી જ્યારે પાછળ દેખાતા પાંડવોને ઓળખવા સાર જયદ્રથે તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ત્યારે તે જયદ્રથના રથમાં બેઠેલી છતાં પણ જેવા ગર્વ-ભરેલા વયનોએ અને નિઃશંક ચિત્તે તેણે સ્વામીઓની ઓળખાણ આપી છે, તે વારંવાર વાંચવા જેવી છે.

(૨)

દ્રૌપદીના ચરિત્રની સમાલોચના અમે દશ વર્ષ પહેલાં બંગદર્શનમાં કરી હતી, અને ત્યાં અમે બીજી આર્ય સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો કરતાં દ્રૌપદીના ચરિત્રમાં જે મહાન તફાવત છે, તે યથાશક્તિ બતાવેલ હતો; પરંતુ દ્રૌપદીના ચરિત્રમાં કેંદ્રરૂપે જે ઉચ્ચ તત્ત્વ રહેલું છે તે તેમાં દહેલ નથી.

આપણા યુરોપી વિદ્વાનો દ્રૌપદી સંબંધે શું કહે છે ? તેઓ કહે છે કે, “ ભારતવાસીઓ બર્બર જાતિના છે; તેમનામાં અનેક બાધઓ વચ્ચે એક સ્ત્રી પરણવાની પદ્ધતિ પૂર્વકાળે પ્રચલિત હોઇને પાંચ પાંડવો વચ્ચે એકજ પત્ની હતી ! ” આ પાશ્ચાત્ય પંડિતો કશું સમજતા હોય કે ન હોય તોપણ આપણા દેશ વિષે ગમે તેવું બોલી દેવાને ઝટ તૈયાર થાય છે !

યુરોપીય વિદ્વાનો આપણા દેશના પ્રાચીન ગ્રંથોને કેવા સમજે છે ! તે બાબતમાં અમે અત્યારે કાંઇક કહીએ છીએ.

અમને ખાત્રી છે કે સંસ્કૃત સાહિત્ય વિષે તેમણે જે લખ્યું છે; તેમણે વેદ, સ્મૃતિ, કાવ્ય, દર્શન, પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરેનાં ભાષાંતરો,

ટીકાઓ કે સમાલોચના વગેરે જે જે લખ્યું છે; તેને વાંચવા જેવું બીજું મહાપાપ સાહિત્યની સૃષ્ટિમાં નથી અને આપણી મૂર્ખતાને જાહેર કરનારો એવો સહેલો માર્ગ પણ બીજો નથી. હાલ પણ અનેક ભારતવાસીઓ તેમના અંધો વાંચતા હોવાથી તેઓને જાણત કરવા-માટેજ આ અપ્રાસંગિક જેવી વાત અમે અહીં લખી છે.

આપણા સંસ્કૃત ગ્રંથોની સંખ્યા અગણિત છે; એમાંથી જેટલા ગ્રંથોનો પત્તો મળ્યો છે, તે સિવાય બીજા પણ નૂતન નૂતન અનેક ગ્રંથો પ્રકાશમાં આવતા જાય છે. સંસ્કૃત ગ્રંથોને મુકાબલે યુરોપીય-ગ્રંથોને મૂકી શકાય તેમ નથી. જેમ હાથીને મુકાબલે નાનો ગુર્જ-કુતરો; જેમ ગંગા, ગોદાવરી અને સિંધુને મુકાબલે પેલું ગ્રીક કવિ-ઓનું વહાલું પર્વતનું ઝરણું; તેમ મહાભારત અને રામાયણને મુકાબલે યુરોપના કાવ્ય ગ્રંથો સમજવા. વેદોની સંહિતાઓ, બ્રાહ્મણો, આર-ણ્યકો, ઉપનિષદો, ગૃહ્યસૂત્રો, શ્રૌત્રસૂત્રો, ધર્મસૂત્રો અને દર્શનો; તે સર્વ ઉપરનાં ભાષ્યો, તેની ટીકાઓ, વળી તેનાં ભાષ્યો, પુરાણ, ઇતિહાસ, સ્મૃતિઓ, કાવ્યો, અલંકાર ગ્રંથો, વ્યાકરણ, ગણિત, જ્યોતિષ, કોષો ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના સંસ્કૃત ગ્રંથો આજે પણ ભારતવર્ષમાં જળ-વાઈ રહેલા છે. આ બધા લિપિબદ્ધ, અપાર પ્રાચીન ગ્રંથ સમુદ્રમાં કોઈ સ્થળે ધુણાક્ષર ન્યાયે પણ એવું લખેલું નથી કે પ્રાચીન આર્યોમાં સ્ત્રીઓ બહુ પતિ કરતી! છતાં પાશ્ચાત્ય પંડિતો એક દ્રૌપદીને પાંચ પતિ હોવાની કથા સાંભળી સિદ્ધાંત કહે છે કે, “પ્રાચીન ભારતવાસી-ઓમાં સ્ત્રીઓમાં બહુ પતિનો રિવાજ પ્રચલિત હતો!” આ જ્ઞાતિનો એક બીજો પંડિત (ફર્ગ્યુસન સાહેબ) કોઈ ભાંગેલા મંદિરની કોત-રણીમાં વચ્ચે વિનાની સ્ત્રીની મૂર્તિ જોઈને સિદ્ધાંત કરે છે કે, પ્રાચીન ભારતવાસી આર્ય સ્ત્રીઓ લુગડાં પહેરતી નહિ! સીતા, સાવિત્રી, દ્રૌપદી, દમયંતી ઇત્યાદિ આર્ય સ્ત્રીઓ સસરો, સાસુ, પિતા, માતા,

ભાઈભાંડું વગેરે બધાંની પાસે નસાવસ્થામાં હરફર કરતી ! આથીજ અમે કહીએ છીએ તે ખોટું નથી કે, “આવા પંડિતોના અનુવાદો બાંચવા જેવું મહાન પાતક સાહિત્યસંસારમાં બીજું એક પણ નથી.”

ત્યારે દ્રૌપદીના પાંચ ધણીનું તાત્પર્ય શું ? એ વાતનો નિશ્ચય કરતાં પહેલાં એ વિચાર કરવાનો છે કે આ વાત તે ઐતિહાસિક છે કે કવિની કલ્પના માત્ર છે ? ખરેખર દ્રૌપદીને પાંચ સ્વામી હતા કે માત્ર કવિની તે કલ્પનાજ છે ? અન્ય લેખમાં અમે સ્વીકાર કરેલો છે કે મહાભારતને કેટલોક ઐતિહાસિક આધાર છે; પરંતુ તેની બધી કથા ઐતિહાસિક છે એવું સિદ્ધ થતું નથી. જે સ્પષ્ટ રીતે પ્રક્ષિપ્ત ભાગ છે, તે ઐતિહાસિક નથી; એ વાત તો સ્વતઃસિદ્ધ છે. પરંતુ દ્રૌપદીનું ચરિત્ર પ્રક્ષિપ્ત કહેવાય નહિ. દ્રૌપદીને લક્ષનેજ મૂળ મહાભારત છે. ત્યારે શું દ્રૌપદી યુધિષ્ઠિરની પટરાણી હતી ? એમ ન લેય તો તેને ઐતિહાસિક ગણી શી રીતે સ્વીકારી હશે ? તે શું પાંચ પાંડવોની રાણી હશે ?

દ્રૌપદીના પાંચ પતિ સિવાય ભારતવર્ષના કોઈ પણ ગ્રંથમાં, આર્યોમાં સ્ત્રીઓના બહુ પતિના રીવાજનું દર્શન થતું નથી. સ્ત્રી વિધવા થતાં બીજો વિવાહ કરતી એવું પ્રમાણ મળી શકશે; પરંતુ એક દાંતે કોઈ સ્ત્રી અનેક પતિની સ્ત્રી થઈ હોય, એવું પ્રમાણ મળી શકતું નથી. કોઈના દેખવામાં આવ્યું કે ભોગજોગે કોઈ માણસને અનેક હાથે છ, છ આંગળાં હોય એટલે બંને હાથે મળીને બાર આંગળાઓ જોઈ હોય; વળી ક્યાંક કોઈ સ્ત્રીને આંધળું છોકરુંજ આવતર્યું હોય; આવું એક એક દષ્ટાંત જોઈ કાંઈ એવો સિદ્ધાંત કરી શકાય નહિ કે, “મનુષ્ય જાતિને હાથે બાર આંગળાં છે, અને મનુષ્ય આંધળાંજ જન્મે છે.” તેમજ માત્ર દ્રૌપદીના પાંચ પતિ જોઈ સિદ્ધાંત આંધી શકાય નહિ કે, પૂર્વકાળમાં આર્યસ્ત્રીઓમાં બહુ પતિનો રીવાજ પ્રચલિત હતો; વળી

મહાભારતમાં સ્પષ્ટજ છે કે—એવો રીવાજ હતોજ નહિ; કેમકે દ્રૌપદી સંબંધે આવો અલૌકિક વ્યાપાર કેમ બન્યો ? તેની હકીકત સમજાવવા માટે મહાભારતકારે પૂર્વ જન્મે અનેલી અનેક જાતની અસંભવિત વાતોની ત્યાં ગોઠવણ કરી છે. સમાજમાં ક્યાંય અનેકું ન હોય તેવું અત્યંત નવું અયોગ્ય આચરણ કોઈ કરે તો તે અત્યંત લોકનિંદાનું કારણ બને; એમાં સંદેહ નહિ. તો સમાજમાં ન હોય એવો રીવાજ (એક સ્ત્રીને બહુ પતિનો રીવાજ) પાંડવો જેવા લોકપ્રસિદ્ધ રાજપુરોમાં થવાની સંભાવના નથી. એટલે કવિએ એ કથા કોઈ એક તત્ત્વને સ્પષ્ટ કરવા ધડી કાઢેલી છે. એમાં નવાઈ નથી.

ધડી કાઢેલી કથાના જેવાં તેમાં અનેક લક્ષણો છે. દ્રૌપદીને પાંચ પતિથી એક એકજ ઐરસ પુત્ર થયો હતો. કોઈને પણ એ ત્રણ ઐરસ પુત્રો થયા નહિ ! ઐરસ કન્યાઓ થઈ નહિ ! તથા ઐરસ સંતતિમાં ઓછા વધતાપણું થયું નહિ ! વળી એ પાંચે પુત્રોમાં કોઈ રાજ્યાધિકારી થયું નહિ ! તે બધાય એક સાથે અશ્વત્થામાને હાથે મરણ પામ્યા. વળી તેમાંના કોઈનું પણ ક્યાંય કશું કાર્ય જોવાતું નથી, કુરૂક્ષેત્રના યુદ્ધમાં બધા એક સાથે આવી યુદ્ધ કરી એકી વખતે ચાલ્યા ગયા છે. બીજે પક્ષે જોઈએ તો અભિમન્યુ, ધૌતકય, બ્રહ્મવાહન વગેરેનાં કાર્યો વર્ણવેલાં હોઈને તેઓ જીવતા જેવા છે.

કોઈ પૂછશે કે, “દ્રૌપદીના પાંચપતિની વાત ધડી કાઢેલીજ વાત હોય અને દ્રૌપદી માત્ર એક યુધિષ્ઠિરનીજ રાણી હોય તો બીજા ચાર પાંડવો અવિવાહિત હતા ? ” એનો ઉત્તર ખરે દૃઢિત છે.

બીમ અને અર્જુનનો તો બીજે સ્થળે વિવાહ થયો હતો એ આપણે જાણીએ છીએ; પરંતુ નકુળ તથા સહદેવનો બીજે સ્થળે વિવાહ થયો હોય એવી કથા મહાભારતમાં મળતી નથી. પણ તે નથી મળતી તે પરથીજ એવો સિદ્ધાંત થાય નહિ કે તેમનો બીજે સ્થળે વિવાહ

થયો ન હતો. મહાભારતમાં મુખ્યત્વે પહેલા ત્રણ પાંડવો અર્થાત્ યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુનનું જ ચરિત્ર છે. છેલ્લા બે પાંડવો તેમની છાયા માત્ર હોઇને કેવળ તેમની સાથે રહીને કામ કરતા દેખાય છે, તેમનો અન્ય વિવાહ થયો હોય તોપણ, તે વાતનું પ્રયોજન નહિ હોવાથી મહાભારતકાર તેમને છોડી પણ દઇ શકે.

બે દ્રૌપદીના પાંચ પતિની વાત કવિનીજ કલ્પના સમજાએ તો શા હેતુએ કવિએ આવી વિસ્મયકારક કલ્પનાનો આશરો લીધો હોય ! કોઇ ગૂઢ અભિપ્રાય ન હોય તો આવા કુટિલ પંથે કવિ જાય શા માટે ? એમાં તેનો અભિપ્રાય શો ? તેનું નિગૂઢ તત્વ આપણે વિચારીએ.

એ તત્વ વિચારતાં પહેલાં કોઈ ચતુર અને શ્રદ્ધાળુ માણસનું એક વચન અમે ટાંકીએ છીએ. એ વચન અમે પ્રગટ કરેલા કૃષ્ણ-ચરિત્રને લક્ષ્ય કરીને એક વિદ્વાને કહેલું છે.

“ શ્રીકૃષ્ણે મનુષ્યશરીર ધારણ કરીને આ લોકમાં આચરણ કર્યું છે, ” આ વાતના અમે પણ સ્વીકાર કરીએ છીએ; પરંતુ મહાભારત રમ્યા પહેલાંથીજ શ્રીકૃષ્ણને અમાનુષી ઈશ્વરી શક્તિવાળા લોકો માનતા હતા, તે પણ પ્રમાણવાળું જણાય છે. અમને સમજાય છે કે, મહાભારત રચવામાં રચનારના મનમાં કર્મકાંડનું વિવેચન, વેદનું વિવેચન વગેરે અનેક ઉદ્દેશો હોવા છતાં અર્જુન અને સુભદ્રાને નમુના લાયક સ્ત્રી પુરૂષરૂપે વર્ણવવાં એ પણ તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જણાય છે. વળી “ ઈશ્વરમાં અચળ ભક્તિ અને દૃઢ વિશ્વાસ એજ આદર્શ પુરૂષોનું સ્વભાવિક ગુણ છે; ” તે પણ દેખાડવા માટે નરોત્તમ શ્રીકૃષ્ણને મહાભારતમાં ગુપ્તી તેમની ઈશ્વરી શક્તિને મૂર્તિમાન કરવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. એવી ઈશ્વરી શક્તિ કોઇ માનુષી પાત્રમાં કોઇ કવિથી કદિ ધારણ કરાવાય નહિ. આદિ કવિ વાદ્મીકિએ પણ એવી ઈશ્વરી શક્તિ રામમાં દર્શાવવા યતન કર્યો નથી. મહાભારતકારે તેવો

પ્રયત્ન કર્યો છે; અને તેમાં યથાશક્તિ સફળતા પણ મેળવી છે. આથીજ મહાભારતનો અંત પાંચમા વેદને નામે ગણાયો છે. આ ઈશ્વરી શક્તિનું નામ “ નિર્લેપતા ” છે. શ્રીકૃષ્ણ મનુષ્યરૂપે નિર્લેપ છે.

આ નિર્લેપતા તે વૈરાગ્ય નહિ. અમે એનો મર્મ જો સમજીએ છીએ તે ગીતાનો એક શ્લોક ઉતારી સમજાવીએ છીએ.

રાગદ્વેષવિયુક્તસ્તુ વિષયાનિદ્રિયૈશ્ચત્ન ॥

આત્મવશ્યૈર્વિવેચ્યાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ ॥

ગીતા અ. ૨ શ્લો. ૬૪

“ રાગદ્વેષરહિત અને મનને વશ થયેલી ઈન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોના ઉપભોગ કરતો સંયતાત્મા પુરૂષ શાંતિ મેળવે છે. ”

આ રીતે નિર્લેપતા અથવા અનાસક્તિ સ્પષ્ટ દર્શાવવા માટે હિંદુ શાસ્ત્રકારોએ એવી યુક્તિ ગ્રહણ કરી છે કે, નિર્લેપ અથવા અનાસક્તપાત્રને ઈન્દ્રિયોના ઘણાક વિષયોમાં તેઓને વીંટ છે. એટલાજ માટે મહાભારત પછીના પુરાણલેખકોએ નિર્લેપ શ્રીકૃષ્ણને અગણિત સુંદરીઓ વચ્ચે ગોઠવેલ છે, તેટલાજ માટે તાંત્રિકોનાં સાધનક્રમમાં બધી ઈન્દ્રિયભોગ્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ ગોઠવેલો છે. જેઓ એ તમામ માંથી યથેચ્છ ગતિ કરીને પણ તેમાં આસક્તિવાન થાય નહિ; તેજ નિર્લેપ કહેવાય. દ્રૌપદીને બહુ સ્વામી પણ એટલાજ માટે કલ્પેલા છે. “ દ્રૌપદી સ્ત્રીજાતિમાં ધર્મની મૂર્તિ છે; અને તેને આસક્તિ વિનાની ચીતરવી ” એ કવિનો ઉદ્દેશ હોવાથી તેને તેવી ચીતરી છે. તેથીજ ગણિકાની પેઠે બહારથી પાંચ પુરૂષોએ વીંટાયલી છતાં પણ દ્રૌપદી સાધ્વી છે. પાતિવ્રત્યની આ પરાકાષ્ઠા છે. દ્રૌપદીની નજરે પાંચ પતિ પણ એકજ પતિરૂપ છે. ઉપાસનાની એકજ વસ્તુમાત્ર છે, અને ધર્માચરણનું એ એકજ અભિન્ન લક્ષ્ય છે. જેમ સ્વાભાવિક ધર્માત્માની પાસે અનેક દેવો પણ એક ઈશ્વરમાત્ર છે; તેમ આસક્તિરહિત દ્રૌપદી-

પાસે પાંચ સ્વામી પણ ધર્માચરણનું એકજ સ્થળ માત્ર છે. તેને તેઓમાં પક્ષાપક્ષ કે ભેદભેદ નથી. તે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મમાં નિષ્કામ, નિશ્ચળ અને નિર્લેપ હોઇને કર્તવ્યકર્મમાં તત્પર છે. એજ દ્રૌપદીચરિત્રમાં રહેલી ખરેખરી ખૂબી છે. આવો ધર્મ બહુજ મુશ્કેલ હોવાથી મહાભારતકારે મહાપ્રસ્થાન પર્વમાં તે પણ દર્શાવેલ છે. ત્યાં લખ્યું છે કે, દ્રૌપદીને અર્જુન ભણી જરાક પક્ષપાત હતો તેના પાપે તે સશરીર સ્વર્ગારોહણ કરી શકી નહિ અને રસ્તામાં સૌથી પ્રથમ મરણ પામી !

હવે સમજી શકાશે કે, “ દ્રૌપદીને તેના પાંચે પતિના પેટનો માત્ર એક એક પુત્રજ શા માટે ? ” હિંદુશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો પુત્રોની ઉત્પત્તિ ધર્મરૂપ છે, ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ તેમાં અપ્રીતિ બતાવવી એ અધર્મ છે. પુત્ર ઉત્પન્ન થતાં વિવાહની સફળતા છે. ન થતાં ધર્મ અધુરો રહે છે; પરંતુ ધર્મનું જે પ્રયોજન તે એક પુત્રજ સિદ્ધ થાય છે, એકથી વધારે પુત્રોની ઉત્પત્તિ ધર્મકાર્યમાં નિષ્પ્રયોજન હોઇ ઇન્દ્રિય-તૃપ્તિનુંજ પરિણામ છે. જોવાય છે કે દ્રૌપદી ઇન્દ્રિયસુખમાટે નિર્લેપ હતી. ધર્મનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતાં સ્વામીઓ સાથેના તેના ઇન્દ્રિય-સંબંધ બંધ પડ્યો હતો. સ્વામીના ધર્મકાર્ય માટે દ્રૌપદીએ એક એક પુત્ર બધા સ્વામીથી ગર્ભમાં ધારણ કર્યો હતો, પણ તે પછી નિર્લેપતાને-લીધે બીજા સંતાનો તેણે ગર્ભમાં ધારણ કર્યા નહતાં. કવિની કલ્પનાનું આ તાત્પર્ય છે.

આ બધી કથાનું તાત્પર્ય સાંભળી કોઇ એમ સમજે કે, “ જે સ્ત્રી અનાસક્તિ ધર્મચરણ કરે; તે પાંચ છ મનુષ્યને પણ સ્વામી રૂપે વરી શકે ” તો તેમ સમજવાનું નથી. આ કથાનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે, “ જેની ચિત્તશુદ્ધિ થઇ છે તે મહાપાપમાં પડે તોપણ પાપ તેને સ્પર્શ કરી શકે નહિ. દ્રૌપદીના અદ્રષ્ટમાં જે હતું તે બન્યું.

સ્ત્રીઓને માટે એવું મહાપાપ બીજું કશુંજ નથી; પરંતુ દ્રૌપદીની ચિત્તશુદ્ધિ થઈ હતી એટલેજ તે મહાપાપમાં પણ ધર્મમાં વિજયવતી થઈ હતી. ”

અમે પ્રથમ દેખાડ્યું છે કે, દ્રૌપદી ધર્મજાળને લીધે અત્યંત દર્પ-વાળી હતી; તેના એ દર્પ કદિ કદિ, ધર્મને પણ ઓળંગી જતો ! એ દર્પની સાથે એના ઇન્દ્રિયજયને કશેજ વિરોધ ન હતો; પરંતુ તેનામાં નિષ્કામ ધર્મ બધાં અંગો સાથે સંપૂર્ણતાને પામ્યો હતો કે નહિ ? તે જુદી વાત છે.

દેશી સાહિત્યનો આદર.

પાત્રો:—૧-ઉચ્ચ દરજ્જાનો અંગ્રેજ કેળવણી પામેલો બંગાલી બાપુ.
૨-તેની સ્ત્રી.

બાપુ:—શું ચાલે છે ?

સ્ત્રી:—વાંચું છું.

બાપુ:—શું વાંચે છે ?

સ્ત્રી:—જે વાંચી નાહું છું તે. હું તમારી અંગ્રેજી જાણતી નથી, ફ્રેંચ પણ જાણતી નથી, નશીબમાં જે છે તેજ વાંચું છું.

બાપુ:—ધૂળ-પથર, દેશી ભાષાઓનાં પુસ્તકોમાં તે શું વાંચવા જેવું છે ? એના કરતાં તો ન વાંચવું બહેતર.

સ્ત્રી:—શા માટે ?

બાપુ:—એ સધળું Immoral obscene filthy (નીતિવ્રષ્ટ, ખીભત્સ, મલિન) છે.

સ્ત્રી:—(અંગ્રેજી નહિ બણેલી હોવાથી) એ બધું શું કહેવાય ?

બાપુ:—Immoral કોને કહે છે, તે સમજ-એ તેજ છે-અર્થાત્ જે morality (નીતિ)ની વિરુદ્ધ હોય.

સ્ત્રી:—એ તે શું કોઇ ચોપણું જનવર છે ?

બાપુ:—ના, ના-તે એ છે નામ કે-તેને માટે ખીજે બંગાળી શબ્દ ક્યાંથી લાવું ? તે એજ કે, જે moral નથી-તેજ, ખીજું શું ?

સ્ત્રી:—મરાલ શું ? રાજહંસ ?

બાપુ:—છટ ! છટ ! O woman thy name is stupidity (હે સ્ત્રી જાતિ તાર્જન ખીજું નામ મૂઢતા છે.)

સ્ત્રી:—એ વળી શું કહ્યું ?

બાપુ:—બંગાળીમાં તો એ બધી વાત સમજાવી શકાય એમ નથી—
અરે માર્ગ તો એજ છે કે, બંગાળી ચોપડીઓ વાંચવીજ યોગ્ય નથી.

સ્ત્રી:—આ પુસ્તક કંઈ ખરાબ નથી. વાર્તા મજેની છે.

બાપુ:—એક રાજ્ય અને તેની માથુક બે રાણીઓની વાત છે કે
નળ દમયંતીની કથા છે ?

સ્ત્રી:—તે સિવાય શું બીજી વાર્તાઓ નથી હોતી કે ?

બાપુ:—તમારી બાપામાં તે વળી એ સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ?

સ્ત્રી:—એ પુસ્તક એવું નથી. એમાં કાટસેટ છે, આન્ડિ છે,
વિધવા વિવાહ છે—સાધ્વીનાં ગીત છે.

બાપુ:—Exactly (એમજ) તેથી તો કહું છું કે, એ ધૂળ
પથર જેવું સામાટે વાંચે છે ?

સ્ત્રી:—કેમ, વાંચવાથી શું થાય ?

બાપુ:—Demoralize (નીતિબ્રષ્ટ) થવાય.

સ્ત્રી:—તે વળી શું ? ધેમો રાજ્ય થવાય ?

બાપુ:—કેવી બહા ! demoralize એટલે ચરિત્રબ્રષ્ટ થવાય.

સ્ત્રી:—સ્વામીનાથ, આપ આન્ડીની બાટલી પર બાટલી ઉડાવી
જાઓ છો ! જેમની પાસે બેસીને એ કામ થાય છે, તેઓ એવા તો
દુષ્ટ ચરિત્રવાળા હોય છે કે, તેમનું મોં બેવાથી પણ પાપ લાગે. આ-
પના મિત્રો ડિનર પછી જે બાપામાં વાતચીત કરે છે, તે સાંભળીને
બમરચી પણ કાનમાં આંગળી ધાસે છે ! પૃથ્વીમાં એવું એક પણ કુકર્મ
નહિ હોય કે જે તેમના હાથે સત્કાર પામતું નહિ હોય ? તે સમજા-
ઓથી આપના ચરિત્રને ભય નથી, અને હું ગરીબની દીકરી, બંગાળી
ચોપડી વાંચવાથી બ્રષ્ટ અર્ધ જાઉં ?

બાપુ:—અમે છેએ Brass pot (પિત્તળનાં વાસણ), તમે છો
Earthen pot (માટીનાં વાસણ).

સ્ત્રી:—એમ પોટ પોટ શા મારે કરો છો ? એકવાર આ ચોપડી જરા નહિ વાંચો ?

બાપુ:—(રોમાંચિત થઇને અને પાછળ હઠીને) હું એને અડકીને Hand contaminate કરીશ નહિ.

સ્ત્રી:—એટલે શું ?

બાપુ:—હું એ સઘળાંને અડકીને હાથ મેલા કરીશ નહિ.

સ્ત્રી:—તમારા હાથ મેલા નહિ થશે, હું લૂછી આપું છું.

(સ્ત્રીએ પુસ્તકને પાલવ વડે સાફ કરીને સ્વામીના હાથમાં આપવું, માનસિક મેલના બચથી બીધેલા ઉચ્ચ શિક્ષિતના હાથમાંથી પુસ્તકનું ભૂમિપતન થવું.)

સ્ત્રી:—અરે દેવ ! હીક, તમે એ પુસ્તકની એટલી ઘૂણા કરો છો કે તમારા કોઇ અંગ્રેજ પણુ તેટલી નહિ કરતા હોય ! ઉલટા તે લોક તો એ પુસ્તકનું અંગ્રેજીમાં થએલું ભાષાંતર વાંચે છે.

બાપુ:—કંઈ ગાંડી થઇ ?

સ્ત્રી:—કેમ ?

બાપુ:—અંગાળી ચોપડીનો અંગ્રેજીમાં તરજુમો ? આવી પાયા વગરની વાત તને કોણે સંભળાવી ? પુસ્તક Seditions (રાજદ્રોહી) તો નથી ? તેમ હોય તો Government (સરકાર) તરજુમો કરાવે એ સંભવિત છે. પુસ્તકનું નામ શું છે વાર ?

સ્ત્રી:—વિપ વૃક્ષ.

બાપુ:—એટલે શું ?

સ્ત્રી:—વિપ કેને કહે છે તે જાણુતા નથી ? તેનુંજ વૃક્ષ.

બાપુ:—હા, હા, વીસ એટલે એક કોડી-૨૦.

સ્ત્રી:—તેમ નહિ. બીજી એક જાતનું વિપ થાય છે, જાણુતા નથી ? તમારા સંતાપથી મારે એક દિવસ તેજ આવું પડશે.

બાબુ:-ઓહો ! Poison ! Dear me ! (ઝેર ! અરરર)
તેનુંજ ઝાડ ફેંકી દે ! ફેંકી દે !

સ્ત્રી:-હવે કહો જોઈએ, ઝાડને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે ?

બાબુ:-Tree

સ્ત્રી:-હવે બંને શબ્દો એકઠા કરો, જોઈએ !

બાબુ:-Poison Tree ! ઓહો, બરાબર બરાબર ! Poison Tree નામના એક અંગ્રેજી પુસ્તકની વાત મેં વર્તમાનપત્રમાં વાંચી હતી ખરી. ત્યારે શું તે એક બંગાળી પુસ્તકનું ભાષાંતર છે ?

સ્ત્રી:-તમે શું ધારો છો ?

બાબુ:-મારો Idea (ખ્યાલ) હતો કે તે Poison Tree એક અંગ્રેજી પુસ્તક છે ને તેનોજ બંગાળીમાં તરજુમો થયો છે. ખરે પણ બ્યારે તે અંગ્રેજીમાં છેજ તો પછી બંગાળી શા માટે વાંચવું ?

સ્ત્રી:-વાંચવું તો અંગ્રેજી પદ્ધતિથીજ સારું છે-પછી તે હાથમાં ચોપડી લઈને હો કે ગ્લાસ લઈને હો; હું તમને તે અંગ્રેજી લખા-થીજ વાંચવાને આપું છું. જરા આ પુસ્તક જુઓને એ એક અંગ્રેજી પુસ્તકનુંજ ભાષાંતર છે-લેખકે પોતેજ જણાવ્યું છે.

બાબુ:-અહં, એવું એવું વાંચવું ઠીક છે. કયા અંગ્રેજી પુસ્તકનું ભાષાંતર છે ? Robinson Crusoe (રોબીન્સન ક્રુસો) કે Watt on the improvement of the mind ? (વૉટ ઓન ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ ધ માઈન્ડ ?)

સ્ત્રી:-અંગ્રેજી નામ તો હું નથી જાણતી, પણ બંગાળી નામ છે જાયામયી.

બાબુ:-જાયામયી ? તે વળી શું ? જોડં. (પુસ્તક લઈને)
Dante ! By Jove ! (ડેન્ટી ! હાં !)

સ્ત્રી:-(ગાલમાં ને ગાલમાં હસીને) આ કંઈ બરાબર સમજમાં

ન આવ્યું. કમનશીય બંગાળીની છોકરી અંગ્રેજીનું ભાષાંતર સમજે એટલી બુદ્ધિ ક્યાંથી ધરાવે ? જરા તમેજ એ નહિ સમજાવો ?

બાપુ:-તેમાં વળી આશ્ચર્ય શું ? Dante lived in the fourteenth century (ડેન્ટી ચૌદમા સૈકામાં થઇ ગયો.) અર્થાત્ તે fourteenth century (ચૌદમા સૈકા)માં flourish (પ્રાદુર્ભૂત) થયો હતો.

સ્ત્રી:-કુટુંબ સુંદરીને પાલિશ કરતો હતો ? એટલો મોટો કવિ ?

બાપુ:-કેવું પાપ ! fourteen એટલે ચૌદ.

સ્ત્રી:-ચૌદ સુંદરીને પાલિશ કરતો હતો ? તે ચૌદજ હો, કે પંદર હો; પણ સુંદરીને વળી પાલિશ કરતો હતો શા માટે ?

બાપુ:-કહું છું કે, ચૌદમી સેન્યુરીમાં વર્તમાન હતો.

સ્ત્રી:-તે ચૌદ સુંદરીમાં વર્તમાન હો કે ચૌદમી સુંદરીમાં વર્તમાન હો. મતલબ તો આ પુસ્તક સાથે છે ને ?

બાપુ:-પહેલાં Author (લેખકની) life (જીવન કથા) જાણવી જોઈએ. તે ફ્લોરેન્સ નગરમાં જન્મ ગ્રંથણ કરીને મોટી મોટી Appointment (જગ્યાઓ) hold કરતો હતો (ધરાવતો હતો).

સ્ત્રી:-પોર્ટમેન્ટો હોલ્ડ (પેટ્રી ઉપાડવાનું કામ) કરતો હતો ? આપણાથી તો હમણાં પોર્ટમેન્ટો હોલ્ડ નહિ થાય !

બાપુ:-એમ કહું છું કે મોટી મોટી નોકરી કરતો હતો. પાઞ્ચથી Guelph (ગેલ્ફ) અને Ghibilline (ગીબીલીન)ના ત્રિવાદમાં-

સ્ત્રી:-દરે એવું એવું બોલીને માથું ન ખાઈ જાઓ. પુસ્તક તો જરા સમજાવો.

બાપુ:-તેજ સમજાવું છું. Authorની Life જાણ્યા વિના પુસ્તક કેવી રીતે સમજાશે ?

સ્ત્રી:-દુઃખી બંગાળીની છોકરી, મારે એ સઘળી વાતો સાથે શું કામ ? પુસ્તકનો મર્મજ સમજાવી દો ને ?

બાપુ:-જેઉં, પુસ્તક કેવીક રીતે લખ્યું છે ?

(પછી પુસ્તક લઈને પ્રથમ પંક્તિનો પાઠ)

“ સન્ધ્યા-ગગને નિખિડ કાલિમા ” તારી પાસે ડિક્શનરી છે ?

સ્ત્રી:-કેમ ? ગાડું ક્યાં અટક્યું ?

બાપુ:-‘ગગન’ એટલે શું ?

સ્ત્રી:-ગગન એટલે આકાશ.

બાપુ:-“ સન્ધ્યા-ગગને નિખિડ કાલિમા ! ” નિખિડ એટલે શું ?

સ્ત્રી:-ઓ ભગવાન ! આવાજ જ્ઞાનથી મને શીખવશે કે ?

નિખિડ એટલે ઢાંડું. એટલું એ જાણુતા નથી ? જરા તો શરમાઓ !

બાપુ:-શું સમજી, બંગાળી ફંગાળી એ સૌ તો હલકા લોકો જાણે. એ બધું અમારા લોકોમાં નહિ ચાલી શકે. એ શું અમને શોભે પણ ખરું ?

સ્ત્રી:-કેમ ? તમે કોણ લોક છો ?

બાપુ:-અમારા લોકોની છે Polished Society-(સુધરેલો સમાજ) એ બધું વાહિયાત લોકોનું લખાણ-વાહિયાતોજ વાંચે-સાહેબ લોકોની પાસે એની કંઈ પણ કિંમત નથી-Polished Society માં તે શું એ બધું ચાલી શકે ?

સ્ત્રી:-તે માતૃ ભાષા ઉપર પાલિશ પડીતો આટલો બધો ક્રોધ શા માટે ?

બાપુ:-અરે, મા તો મરીને ક્યારનીએ ભરમ થઈ ગઈ છે, તેની ભાષા સાથે તે વળી હવે શો સંબંધ ?

સ્ત્રી:-મારી પણ એજ ભાષા છે ને !-હું તો કાંઈ મરીને ભરમ નથી થઈ ગઈ !

બાપુ:-Yes for thy sake, my jewel, I shall do it-મારા રત્ન, તારે ખાતર એકાદ બંગાળી ચોપડી વાંચીશ; પરંતુ

mind, (ધ્યાનમાં રાખ) એકજ. તેથી વધારે નહિ; અને તે પણ બારણાં બંધ કરીને વાંચીશ કે જેથી કોઈ જોવા પામે નહિ.

સ્ત્રી:-હીક, તે પણ ક'બૂલ.

(શોધી શોધીને એક અત્યન્ત અશ્લીલ પરંતુ સરલ પુસ્તક સ્વામીના હાથમાં મૂકવું, સ્વામીનું તેને આલોપાંત વાંચી જવું.)

સ્ત્રી:-કેમ કેવી ચોપડી ?

બાપુ:-Excellent; (અત્યુત્તમ) બંગાળીમાં પણ આવા ગ્રંથો છે તે હું જાણતો નહતો.

સ્ત્રી:- (તિરસ્કાર સાથે) છટ્! એજ જાણી તમારી પાલિશ પછી ? તમારી પાલિશ પછી કરતાં તો અમારી ખરખચડી પછી- (સોસાયટી) શીતલ પછી અનેક રીતે સારી !

નવીન લેખકોને થોડી સુચના.

(૧) કીર્તિમાટે ન લખો. જે કીર્તિમાટે લખશો તો કીર્તિ પણ નહિ મળે અને તમારું લેખન પણ સારું નહિ થાય. લખાણ સારું હશે તો કીર્તિ એની મેજેજ મળશે.

(૨) દ્રવ્યને માટે ન લખો. યૂરોપમાં અનેક લેખકો આ સમયે દ્રવ્ય માટે લેખન-વ્યવસાય કરે છે અને દ્રવ્યપ્રાપ્તિ પણ કરે છે, તેમ તેમનાં લખાણો પણ સારાં હોય છે; પરંતુ બારતવર્ષમાં હજી એવો સમય આવેલો નથી. આ સમયે રૂપિયા લઈ લખવાનો ઉદ્યમ કરવાથી લોકરુચિ જાગવવાની વૃત્તિ પ્રગલ્ભ થાય છે, અને આપણા દેશનો વર્તમાનકાળનો વાંચકવર્ગ સાધારણ સંસ્કારવાળો હોવાને લીધે તેમની રુચિ તરફ ઝૂકવાથી અનિષ્ટ થવાની સંપૂર્ણ સંભાવના છે.

(૩) તમને એમ નક્કી સમજાય કે તમે લખીને દેશનું કે મનુષ્ય જાતિનું કાંઈ અવશ્ય ભણું કરી શકશો અથવા સાહિત્યમાં કાંઈ નવું સૌંદર્ય ઉમેરી શકશો તોજ લખો. જે લોક અન્ય ઉદ્દેશે લખે છે તેઓ લેખકની ઉચ્ચ પદવીને પામી શકતા નથી.

(૪) જે લેખન અસત્ય કે ધર્મવિરુદ્ધ છે અથવા જે લેખનનો આશય પરિનિંદા, પરપીડા કે સ્વાર્થપરતા છે; તે લેખ કદિ પણ હિત-કર થઈ શકતો નથી; અને તેથી તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે. સત્ય અને ધર્મજ સાહિત્યનું લક્ષ્ય છે. અન્ય કોઈ ઉદ્દેશે કલમ ઉઠાવવી એ મહાપાપ છે.

(૫) જે લખો તે તરત પ્રકાશિત કરી ન દો. ડેટલીક મુદત તેને દાખી રાખો અને પછી તેનું સંશોધન કરો; એટલે તમને દેખાશે કે તમારા લેખમાં અનેક દોષો છે. કાવ્ય, નાટક કે વાર્તાઓ લખો તો તેને તો એક બે વર્ષ મૂકી રાખો. એ પછી સંશોધન કરવાથી તે વિશેષ સુધરશે. જે લોકો દૈનિક, સાપ્તાહિક કે માસિકદ્વારા સાહિત્ય સેવા કરે છે તેમને માટે આ નિયમ નથી.

(૬) જે વિષયમાં જેનો પ્રવેશ ન હોય, તેણે તે વિષયમાં હસ્ત-પ્રક્ષેપ નજ કરવો જોઈએ; એ સ્પષ્ટ વાત છતાં સામાયિક સાહિત્ય- (દૈનિક, સાપ્તાહિક કે માસિક) માં આ નિયમની રક્ષા થતી નથી.

(૭) પોતાની વિદ્યા કે વિદ્વતા દેખાડવાને ડાળ ન કરો. જે તમારામાં વિદ્યા હશે તો તે લેખમાં એની મેજેજ જણાશે. વિદ્વાનો ડાળ દેખાડવાથી વાંચકોને કંટાળો ઉપજે છે, અને તેથી પણ વિશેષ હાનિ તો લેખનરચના બગડશે એ છે. આજકાલ લેખકો અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, ઉર્દૂ છતાંદિ ભાષાઓનાં અવતરણો (કોટેશન) કરતા જન જુાય છે; પણ આટલો નિયમ ખાસ યાદ રહેવો જોઈએ કે જે ભાષા

તમે જાણતા ન હો એ ભાષાના વાક્યને કે વાક્યાંશને અન્ય ભાષાની સહાયતાથી કદિ અવતરણુ કરશો નહિ.

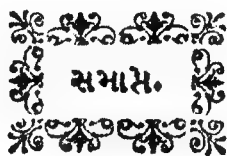
(૮) અલંકારો મૂકવાને કે રસિકતા લાવવાને ડોળ કરો નહિ. કોઈ કોઈ સ્થાનમાં અલંકારનું તથા વ્યંગનું કામ પડે છે ખરું, પણ જે લેખકના ભંડારમાં એ સામગ્રી હશે તો પ્રસંગવશાત્ તરતજ આવી હાજર થશે. ભંડારમાં નહિ હોય તો તમારી અલંકાર મૂકવાની કે રસિકતા લાવવાની ક્રિયા ઉપહાસ પાત્રજ થઈ પડશે.

(૯) સૌ અલંકારોમાં શ્રેષ્ઠ અલંકાર સરળતા છે. જે લેખક સહેલા શબ્દોમાં ને સહેલી પદ્ધતિમાં પોતાના મનનો ભાવ સમજાવી શકે છે તેજ ઉત્તમ લેખક છે; કારણ કે લખવાનો હેતુજ વાંચનારા-એને સમજાવવાનો છે.

(૧૦) કોઈનું અધશ્રદ્ધાએ અનુકરણુ ન કરો; કેમકે અનુકરણુમાં દોષોનુંજ અનુકરણુ થાય છે, ગુણોનું નહિ. અમુક સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ઉર્દુ કે બંગાલી લેખકે આમ લખ્યું છે માટે હું પણ આમજ લખું; એ વાતને કદિ પણ મનમાં સ્થાન આપશો નહિ.

(૧૧) જે વાતનું પ્રમાણુ આપી શકો નહિ તે વાત પણ લખો નહિ. દરેક વખતે પ્રમાણુ આપવાની જરૂર પડતી નથી; તથાપિ પ્રમાણુ તૈયાર પાસે રાખવું એ બહુ જરૂરનું છે.

(૧૨) કોઈપણ ભાષાનું સાહિત્ય એ જાતિના ભરોસારૂપ છે. આથી એ જાતિના લેખકો જે એ નિયમોપર ધ્યાન રાખશે તો તેમના ભાષા-સાહિત્યની શોભા સત્વર વૃદ્ધિ પામશે.

ગ્રંથસ્વીકાર.

નીચેનાં પુસ્તકોની પહોંચ આભાર સહિત સ્વીકારી વાંચક વર્ગની બાજુ માટે તેનું મૂલ્ય, કદ ઇત્યાદિ નીચે આપવામાં આવે છે. તે ખરીદવા ઇચ્છનારે આ સંસ્થાપર ન લખતાં પ્રસિદ્ધકર્તાને જ લખવું.

ગુજરાતી પુસ્તકો.

વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ—(ભાગ ૧ લો તથા ભાગ ૨ જે—જુદા જુદા બાંધેલા.) સંશોધક અને વિવેચક મુનિ મહારાજશ્રી વિનયવિજયજી, પ્રકાશક—સાહિત્ય પ્રકાશક મંડળ, જામનગર. રોયલ આફ પેજ, પ્રથમ ભાગનાં, પૃષ્ઠ ૬૨૦ બીજા ભાગનાં પૃષ્ઠ ૬૪૦, ગ્લેજ કામળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય દરેક ભાગનું રૂ. ૨૧૧.

નસાર્ગિક જીવનપ્રતિ પુનરાગમન એજ સ્વર્ગીય મુખની પુનઃ પ્રાપ્તિનો અભોધ ઉપાય છે.—અનુવાદક અને પ્રકાશક, ભોગીલાલ ત્રિકમલાલ વહીલ, મુ. વિસનગર (ઉ-ગુજરાત) રોયલ આફ પેજ પૃષ્ઠ ૧૭૬, ગ્લેજ કામળ, બાંધતું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧.

મહાકાવ્ય—સદ્ગુરુશ્રી કૃષ્ણરામ મહારાજકૃત નીતિ, ભક્તિ અને જ્ઞાન પ્રસારક ગ્રંથ. (ભાગ ૧ લો તથા ૨ જે—જુદા જુદા બાંધેલા.) પ્રસિદ્ધ કર્તા—રામદાસ હરિવલ્લભ નારાયણ મહારાજ, ઠે. સારંગપુર, અમદાવાદ. ડેમી આફ પેજ, ગ્લેજ કામળ, પાકું પૂઠું, પ્રથમ ભાગ પૃષ્ઠ ૩૪૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૧ બીજો ભાગ પૃષ્ઠ ૫૬૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૧૧.

મનુ અને ભાનુ—(ભાગ ૧લો.) રચનાર અને પ્રસિદ્ધ કરનાર—મણિભાઈ નારાયણ દેસાઈ તથા દુવારકાદાસ રામજી દાવડા, ઠે. રામચંદ્ર મેન્સન્સ, સેન્ડ હાર્ટરોડ—મુંબઈ, ડેમી આફ પેજ પૃષ્ઠ ૨૪૦, ગ્લેજ કામળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧૧૧.

છત્રપતિ રાજરામ—અથવા મરાઠાઓનો આત્મચરિત્ર. સસ્તી વાર્તામાળા વર્ષ ૪ થું પુસ્તક ૪-૫-૬ ફું. લેખક મોતીદાસ કહાનદાસ અમીન, પ્રકાશક—ડાહ્યાભાઈ રામચન્દ્ર મહેતા, અમદાવાદ. સુપરરોયલ સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૩૭૬, ગ્લેઝ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧૧ કાચું પૂઠું રૂ. ૧૧

આદર્શ ગૃહસ્થ અને જાપાની જાસુસ, ઉપલીજ માળાનું પુસ્તક ૭-૮-૯ મું. લેખક—એમ. એમ. ભટ્ટ તથા મગનલાલ હરિકૃષ્ણ મહેતા. પૃષ્ઠ ૩૮૪, પાકું પૂઠું રૂ. ૧૧ કાચું પૂઠું રૂ. ૧૧.

દુઃખમાં દિલાસો—(બીજી આવૃત્તિ) લેખક અને પ્રકાશક—વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર. મુંબઈ નં. ૨ બારપેજ પૃષ્ઠ ૮૪, ગ્લેઝ કાગળ, પાકું પૂઠું રૂ. ૦.૧૦

અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો—ભાગ ૧ લો, લખનાર જેડીસનદાસ લ. બારમાયા. ડૉ. ગીરગામ, મુંબાઈ. ૩મી બાર પેજ પૃષ્ઠ ૧૪૦, ગ્લેઝ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

ઓષધશાંકર અને તેનો ભાઈ ડાહ્યાભાઈ, (ઉપલાજ લેખકનું) ૩મી બાર પેજ પૃષ્ઠ ૮૪, ગ્લેઝ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

પ્રાણાયામ—ભાગ ૨ જો-લેખક અને પ્રકાશક પ્રભુશંકર નરસેરામ વ્યાસ, મુ. અગ્રજી—સુરત. સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૧૯૬, ગ્લેઝ કાગળ, પાકું પૂઠું, રૂ. ૧.

લેખસંગ્રહ—(દ્વિતીય ભાગ) લેખક પ્રસિદ્ધવકતા મુનિ મહારાજ-શ્રી ચારિત્રવિજયજી મહારાજ, પ્રકાશક જૈન પત્રની ઓફીસ, ભાવનગર. રોયલ સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૨૮૦, ગ્લેઝ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧.

મોન્ટીસેરી શિક્ષણ પદ્ધતિ—(સચિત્ર) અંગ્રેજી પુસ્તકોને આધારે ચોજનાર તથા પ્રસિદ્ધ કરનાર હોટાલાલ બાલકૃષ્ણ પુરાણી, એમ. એ. શિક્ષક, મેથરેનિંગ કોલેજ, વડોદરા, સોલ એજન્ટ—'મુક્તિ-લર મોહનલાલ મનમુખ શાહ—લહેરીપુરા મુ. વડોદરા. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૩૪૦, ગ્લેઝકાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨.

શ્રીઓ અને સમાજસેવા—મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રસ્તાવના સાથે. લેખક ભોગીન્દ્રરાવ ર. દીવેટીઆ, પ્રકાશક કરસનદાસજી. ચિત-લીઆ, ભગિનીસમાજ ગિરગામ, મુ'બાઇ. રોયલ બ્લીસ પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૮, એજકાગળ, સાદુ પૂઠું મૂલ્ય ૦૮

સંગીતગીતા-ભાષાન્તર—રચનાર સાધ્વી કસ્તુરબાઇ (વિમલા), પ્રકાશક ગોપીનાથ વૈજનાથ યાજ્ઞિક, મુ. ઉસરડ-કાડીયાવાડ. એજકાગળ, રોયલ સોજપેજ પૃષ્ઠ ૧૬૪, પાકું પૂઠું, ૦૮

કેટલીક વાર્તાઓ—લેખક અને પ્રકાશક—હરિલાલ મણિકલાલ દેસાઇ, ખી. એ. ડે. શિયાપુરા, વડોદરા. એજકાગળ, ડેમી બાર પેજ પૃષ્ઠ ૧૨૪, પાકું પૂઠું, ૦૮

પ્રાણાયામ અને તમારાં કુટુંબની રીતે સુખી કરવાં ? (સ્વામી રામતીર્થનાં બે વ્યાખ્યાનો—સસ્તા સાહિત્ય તરફના અંધમાંથી ઉદ્ધૃત) પ્રકાશક વૈદ્ય હિમ્મતલાલ મણિશંકર ભટ્ટ, પંચમુખી મહા દેવની પોળ, વડોદરા. સોજ પેજ પૃષ્ઠ ૭૨, એજ કાગળ, રા. ૦) ૮

ક્ષયરોગની સારવાર સંબંધી અગત્યની સૂચના—યોજનાર મણિલાલ કેશવલાલ નાણાવટી, બુનાગઢ. ૮ પેજ પૃષ્ઠ ૪૪, ૦૮

શ્રી વેદાન્ત માર્ગોપદેશિકા—સંગ્રહીતા અને પ્રસિદ્ધ કર્તા—પંડિત જગન્નાથ પ્રભાશંકર, તંત્રી પ્રાતઃકાલ, ભુતડીના અંપે, વડોદરા. ડેમી બાર પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૩, એજ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૮

ધ્યાનદીપિકા—તપાગચ્છીય શ્રીમાન સકલચંદ્રજી ઉપાધ્યાયકૃત, બાવાર્ય સાથે ભાષાન્તર કરનાર શ્રીમદ્ પન્થાસજી કેશરવિજયજી મણિ, છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર શા. સોમચંદ બગવાનદાસ-ડે. પાનકોરને નાકે, અમદાવાદ. કાગળ એજ, ડેમી આઠ પેજ પૃષ્ઠ ૨૬૦, પાકું પૂઠું રૂ. ૧૧

સમ્યક્દર્શન—લેખક અને પ્રકાશક ઉપર પ્રભાણે. કાગળ એજ, ડેમી આઠ પેજ. પૃષ્ઠ ૧૬૪, પાકું પૂઠું, રૂ. ૦૮

નીતિમય જીવન અને શૃલ્કસ્થધર્મ—લેખક પ્રકાશક ઇ૦ ઉપર પ્રમાણે. રોયલ સોળ પેજ, પૃષ્ઠ ૩૫૨, પાકુ પૂઠું રૂ. ૧)~

નીતિવાક્યામૃત—લેખક પ્રકાશક ઇ૦ ઉપર પ્રમાણે. કાગળ ઝેલ, રોયલ સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૧૮૮, પાકુ પૂઠું રૂ. ૦~

નીચલાં નાના કદનાં ચોપડી ચોપાનીયાં પણ આભાર સહિત સ્વીકારવામાં આવે છે.

ચાહ, કોફી, તમાકુ, દારૂ વગેરે—ડૉ. તંત્રી પ્રાતઃકાલ, વડોદરા પૃષ્ઠ ૩૬, ૦)~

આપણી અવનત સ્થિતિ પૃષ્ઠ ૩૨, ૦)~ તંત્રી પ્રાતઃકાલ.

બાલરોગ ચિકિત્સા મ. કે. નાણાવટી, જુનાગઢ. પૃષ્ઠ ૩૨, ૦)~

ભગિની સમાજ પત્રિકામાળાના પ્રકાશક કરસનદાસ જે. ચિતેલીયા (ડૉ. ભગિનીસમાજ ગીરગામ મુંબઈ) તરફથી નીચેનાં પુસ્તકો મળ્યાં છે. શરીર અને શૃલ્ક સંગ્રહ તથા બહેનોને બે બોલ, પૃષ્ઠ ૫૦ મૂલ્ય ૦)~ સ્ત્રીઓ અને જાહેર જીવન, પૃષ્ઠ ૨૦ મૂલ્ય ૦)~ સ્ત્રીઓના સમય અને સાધનનો સદુપયોગ, પૃષ્ઠ ૧૬ મૂલ્ય ૦)~ ફીજીયેટમાં આપણી હિન્દી બહેનોની દુર્દશાનો દૃઢ્ય-લેક્ક ચિતાર, પૃષ્ઠ ૧૬, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

બાળમિત્રમાળાના પ્રકાશક મંગલદાસ ખી. દલાલ (મુ. કરાંચી) તરફથી નીચેનાં પુસ્તકો મળ્યાં છે. બાળકવિતાઓ પૃષ્ઠ ૩૦, મૂલ્ય ૦)~ વાવે તેવું લણે, પૃષ્ઠ ૪૦, મૂલ્ય ૦)~

મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ, ખી. એ. એલ. એલ. ખી; ખારીસ્ટર એટ-લૉ તરફથી ચોથી પાટીદાર પરિપદના પ્રમુખ તરિકે જુનામઢમાં અપાયલું બાપણ.

સમસ્ત વિશાનાગર વણિક પ્રથમ પરિષદ-વડનગરના પ્રમુખ શ્રીયુત ભવાનીદાસ નારણદાસ ખી. એ., એલ. એલ. ખી. નું બાપણ.

હિન્દી પુસ્તકો.

સ્વધર્મ સર્વસ્વ-કર્તા શ્રીમાન ગંગાધર બાપુજી વૈદ્ય, પ્રકાશક-
ભાવનગર શ્રી સનાતન ધર્મપ્રવર્તક મંડળ તરફથી શ્રીયુત કૌશિકરામ
વિદ્યહરરામ મહેતા, બી. એ. ભાવનગર. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૮૧૨
ગ્લેજકાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨૥

પુરૂષાર્થ પ્રકાશ-શ્રીમત્ સ્વામી વિશ્વેશ્વરનાનંદજી તથા બ્રહ્મચારી
નિત્યાનંદજી વિરચિત. બાર પેજ પૃષ્ઠ ૩૪૦, ગ્લેજકાગળ, સાદું પૂઠું, રૂ. ૧૥

ભાગ્ય ફેરનેકી કુંજ-મૂળ ગુજરાતી પુસ્તક-નશિબ ફેરવવાની
કુંચી-નો હિન્દી અનુવાદ. પ્રકાશક મહાવીર પ્રસાદ ગહમરી, સ્વર્ગમાલા
કાર્યાલય-ગહમર જિલ્લા ગાજપુરકાઉન સોળપેજ પૃષ્ઠ ૧૭૬, કિં. લખી નથી.

સ્વરાજ્ય સાહિત્યમાલાનાં પુસ્તકો:-

સ્વરાજ્ય-લેખિકા-શ્રીમતી એની બીસેન્ટ, ૦)ના

સ્વરાજ્યકી આવશ્યકતા ઔર દુર્બલ દેશપર ભારી બોજ-

લેખક શ્રી ૦ સી ૦ વાઈ ચિંતામણી ઔર લાલા લાજપતિરાય ૦)ના

સ્વરાજ્ય સંગીત-લેખક કવિ સમુદાય. ૦)ના

સ્વરાજ્યકી વ્યાખ્યા-લેખક બામુ અમ્મિકા ચરણ મજૂમદાર ૦)ના

સ્વરાજ્યકી કસૌટી-લેખક પં. જગતનારાયણ ૦)ના

દરેક પુસ્તકનું કદ કાઉન સોળ પેજ ત્રણથી ચાર ફોર્મ જેટલું
હોય, કાગળ ગ્લેજ અને પૂઠું સાદું છે.

પ્રકાશક “ પ્રતાપ કાર્યાલય-કાનપુર.

રેલ્વે કાનૂન ભાગ ૧ લો, મુસાફરો કે હક્ક સરખંધી સૂચના-
લેખક તથા પ્રકાશક, જવરાજ ગોકલદાસ નેણસી, ડે. રેલ્વે કાયદા ઓફીસ,
બોરાબજાર સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ. મૂલ્ય ૦)ના

મરાઠી પુસ્તકો.

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચિ ચરિત્ર-ભાગ પહિલા-સંપાદક
બાસ્કર વિષ્ણુ ફડકે અને રામકૃષ્ણ વાસુદેવ ખર્વે, માદુંગા-મુંબઈ. કાઉન

સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૨૩૨, ઝેજકાગળ, સાદુ પૂર્ણ મૂલ્ય ૦૧૧૮

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર-ભાગ દુસરા-(ઉપલાજ
લેખકનું) પૃષ્ઠ ૨૦૮, મૂલ્ય ૦૧૧૮

સિન્ધી ભાષાનાં પુસ્તકો.

(સસ્તા સાહિત્યના ધોરણે નીકળેલાં પુસ્તકો)

પુલ્હીકૃત રામાયણ-સિન્ધી ભાષામાં રોયલ આઠ પેજ પૃષ્ઠ
૩૦૦ નું દળદાર પુસ્તક. કાગળ ઝેજ, મૂલ્ય માત્ર રૂ. ૦૧૮ પ્રકાશક
તેજુરામ રોચીરામ શર્મા-કરાંચી.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-મૂલ સહિત સિન્ધી ભાષામાં અનુવાદ
સુપરરોયલ બ્લેક પેજ પૃષ્ઠ ૩૬૪ નો દળદાર ગુટકે કાગળ રફ, મૂલ્ય
માત્ર રૂ. ૦૧૮ પ્રકાશક તેજુરામ રોચીરામ શર્મા-કરાંચી.

ઉપલાંબને પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું સસ્તું સાહિત્ય સોસાયટી-કરાંચી

રીપોર્ટ.

હિન્દુ અનાથાશ્રમ નડિયાદનો સને ૧૯૧૫-૧૬ નો રિપોર્ટ
કાઠીયાવાડ હિન્દુ અનાથાશ્રમનો સંવત ૧૯૭૨નો રિપોર્ટ.
ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીનો પ્રથમ વર્ષનો રિપોર્ટ.
વનિતા-વિશ્રામ મુંબઈ અને સુરતનો રિપોર્ટ. સં. ૧૯૭૨
અમદાવાદ બહેરા મુગાની શાળાનો રિપોર્ટ સને ૧૯૧૫
શ્રી અમદાવાદ સંસ્કૃત પાઠશાળાનો ૧૯૧૫-૧૬નો રિપોર્ટ
શ્રી વિદ્યામૃત વર્ષિણી પાઠશાળાનો સં. ૧૯૭૨નો રિપોર્ટ.
ભૃગુપુર હિન્દુ અનાથાશ્રમનો નવમા વર્ષનો રિપોર્ટ
ચોરવાડ મિત્રમંડળ લાયબ્રેરીનો ૧૯૧૬નો રિપોર્ટ
અમદાવાદ ગોખલે સોસાયટીનો રિપોર્ટ
ઈસમાઈલી કાંઠી મોહલા કન્યાશાળાનો રિપોર્ટ.
ઝેરી શારદાશ્રમ જવાલાપુર હરિદ્વારકા સંક્ષિપ્ત વૃતાંત.

આફ્રિકા ઈં દેશાવરના ગ્રાહકોને સૂચના.

આફ્રિકા તેમજ ખીલ દેશો કે જ્યાં પુસ્તકો વી. પી. થી જઈ શકતાં નથી ત્યાંનાં વિવિધ ગ્રંથમાળાનાં ચાલુ ગ્રાહકોને તેમજ નવીન ગ્રાહક થવા ઈચ્છનારાઓને સૂચના કરવાની કે:—

૧ સં. ૧૯૭૪ નું પહેલું પુસ્તક નિકળે કે તુરત તેમનાપર રવાના કરી શકાય; તેટલા માટે આ પુસ્તક મળેથી સં. ૧૯૭૪ ના વર્ષનું લવાજમ વધારાના પોસ્ટેજ સહિત રૂ. ૨-૮-૦ અને પાકાં પૂઠાંના ગ્રાહકોએ રૂ. ૩-૧૨-૦ સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ-ના મેનેજરને શિરનામે તુરતમાં મોકલી આપવું. ચાલુ વર્ષના છેલ્લા બે અંક બાકી છે, તે દીવાળીની આસપાસમાં બહાર પડેથી રવાના થઈ જશે.

૨ પુસ્તકો ટપાલમાં ગેરવહેલે જવાનું નોખમ આ સંસ્થા ઉપર રાખવા ઈચ્છનારે દરેક ગ્રાહક દીઠ ઉપલી રકમ ઉપરાંત રૂ. ૦-૧૨-૦ ની રકમ રજીસ્ટર્ડ ખર્ચ બદલ વધુ મોકલવી. રજીસ્ટર્ડ કરવા છતાં પણ રસ્તામાં બોટ ડુબવી વગેરે આસ્માની સુલતાની નુકશાનોથી પુસ્તક ગુમ થાય તેને માટે આ સંસ્થા જુવાબદાર નથી.

૩ સં. ૧૯૭૪ ના વર્ષમાં પણ ચરિત્રમાળા બંધ રહેનાર હોવાથી તેનું લવાજમ મોકલવું નહિ.

૪ ફીનીક્ષમાં “ઈન્ડીયન ઓપિનીયન” ની ઓફીસમાંથી આ ખાતાનાં પુસ્તકો મળી શકતાં હતાં; પરંતુ લડાઈને લીધે સ્ટીમરોની અમલદારી અહીંથી પુસ્તકોની પેટીઓ મોકલવી મુશ્કેલ થઈ પડી છે, માટે જોઈતાં પુસ્તકો કિંમત, ટપાલ ખર્ચ તથા રજીસ્ટર્ડ ખર્ચ જોગો પોષ્ટલ ઓર્ડર અમદાવાદ મોકલીને મંગાવી લેવાં.

૫ સંસ્થામાં હાલ જે પુસ્તકો તથા સેટો તૈયાર મળે છે; તેનાં નામ તથા કિંમત માટે આ પુસ્તકની છેવટે બહારખર્ચોમાં જોવું.

૬ ટપાલ ખર્ચ તથા રજીસ્ટર્ડ ખર્ચ બદલ કિંમતના દરેક રૂ. દીઠ શુમારે ૭ થી સાત આના અને ઓર્ડર નાનો હોય તો આઠ આના પ્રમાણે રકમ મોકલવી, કાંઈ વધારો તો એકાદ નાનું પુસ્તક તે બદલ વધુ મોકલારો.

પિંજરામાંનાં પક્ષીઓ ઉપર ઘાતકીપણું !

દયાળુ માલેકોને અરજ.

મુંબઈ અને ખીજાં સ્થળોના મહોલ્લાઓમાં દરતાં ઘણાં મકાનોની બારીઓએ પક્ષીઓનાં પીંજરાંઓ ટાંગેલાં મારા જોવામાં આવે છે. ઘણાંખરાં પિંજરાંઓ પિત્તળ અથવા લોહનાં હોય છે, અને રાત દિવસ પવનના સપાટા તેઓ ઉપર વાય છે, તથા કલાકો-મુધી તેઓ તડકામાં રહે છે તેથી ઘણાં ગરમ થઈ જાય છે, અને અંદર પુરાયલાં બિયારાં પક્ષીઓને કાંઈ પણ છાંયડા વિના, તથા પીંજરાની ગરમ થયેલી ધાતુથી હેરાન થતાં મેં નજરે જોયેલાં છે. સેંકડો બિયારાં પક્ષીઓ એ રીતે દરરોજ હેરાન થાય છે. આ જાતનું ઘાતકીપણું માત્ર આવચારનું પરિણામ છે.

પક્ષીઓના માલેકો દયાળુ હોય છે, અને કેટલાક મકાનોમાં મેં જાતે જાણે તેવી રીતે દુઃખી થતાં પક્ષીઓને આરામ આપવા તેમના માલેકોને વિનંતિ કરેલી ત્યારે તેઓએ ખુશીથી મારી તે અરજ ધ્યાનમાં લઈને પિંજરાને તડકામાંથી ખસેડીને બીજી જગ્યાએ મૂકેલાં હતાં.

માટે પિંજરામાંનાં પક્ષીઓના તમામ દયાળુ માલેકો પોતાનાં વહાલાં પક્ષીઓ તડકા તથા પવનના સપાટાથી હેરાન થાય નહિ તેવી સંભાળ લેવાની મહેરબાની કરે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

પિંજરામાં પક્ષીઓને રાખવાની ફેશનની ખાતર હજારો બિયારાં નીટીંબ પક્ષીઓને તેમનાં નરમાદથી તથા બચ્ચાંઓથી વિખુટાં પાડીને નિર્દય વાઘરીઓ જંગલમાંથી પકડી લાવે છે. એવી રીતે પકડેલાં પક્ષી ઉપર ઘણું ત્રાસદાયક ઘાતકીપણું ચુજરે છે તેનો ખ્યાલ લોકોને આપવા માટે લંડનમાં એક ખાસ બાદશાહી પક્ષિરક્ષક મંડળી છે. ઘણા નિર્દય પક્ષી પકડનારાઓને ઇંગ્લંડની કોર્ટમાં શિક્ષા થાય

છે, અને તેમણે પકડેલાં પક્ષીઓને ઉડાડી મૂકવામાં આવે છે, તથા તેમની જાળ વગેરે સામાનને જમ કરવામાં આવે છે.

જે બિચારાં પક્ષીઓને જંગલે જંગલ ઉડવાને તથા પોતાનાં નરમાદા તથા બચ્ચાંઓ સાથે સુખ ભોગવવાને પરમેશ્વરે પેદા કર્યા છે તેમને નાનાં પિંજરામાં તેમની જાદગી સુધી એકાંત કેદ કરવાનો ઘણો ઘાતકી રીવાજ આ દેશમાંથી જલદી નાબુદ થાય, તથા નિર્દય પકડનારાઓને વિલાયતની પેઠે આ દેશની કેટલોમાં પણ શિક્ષા થાય એવી મારી પ્રાર્થના નાંખર બે છે. તા. ૧૬ મી માર્ચ ૧૯૧૬.

શ્રી જીવહયા જ્ઞાન પ્રસારક ફંડની ઓફીસ, } લાલશંકર લક્ષ્મીદાસ.
૩૦૬, સરાફ બંસર, - મુંબઈ.

જો પ્રભુએ આપ્યું હોય તો સત્પાત્રે દાન કરી
પરલોકનું ભાથું બાંધી લેયો.

બસો રૂપિયામાં

અન્નદાન સાથે અમર નામ.

રૂ. ૨૦૦) દાન આપનાર દાતાના નામથી તે કહે તે એક દિવસે દર વર્ષે દાતાના સ્મરણમાં અનાથોને ભોજન અપાય છે; તથા આરસની તખતીમાં નામ-કામ કેતરી ઓફીસમાં ચોટાડી ચાદગીરી કાયમ રખાય છે.

આ આશ્રમમાં અનાથ નિરાધાર બાળકો, ત્યજાયેલાં ધાવતાં બાળકો, વૃદ્ધ અશક્ત અપંગો વગેરેને પોષવામાં આવે છે.

મંત્રી, હિંદુ અનાથાશ્રમ-નડીઆદ.

નૈસર્ગિક આરોગ્ય પ્રસારક સંસ્થા તરફથી બહેર ખબર.

!!! પ્લેગથી બચો !!!

તા. ૯ મી થી તા. ૩૦ મી ઑગસ્ટ સુધીમાં અમદાવાદમાં કુલ ૨૩૯ પ્લેગના કેસ નોંધાયલા તેમાંથી ૨૨૯ મરણો નિપજ્યાં છે. અર્થાત્ દેશી વિલાયતી દવાઓના બનતા સઘળા ઇલાજ કરવા છતાં પ્લેગના દરદીઓમાંથી સેંકડે ૯૫ કે ૯૬ માણસો મરણ પામે છે. આવી હાલતમાં માણસોની અમૂલ્ય જીંદગીઓ પ્લેગના પંખામાંથી સેંકડે ૯૦ ટકા કે તેથી પણ વધારે પ્રમાણમાં અનુકૂળ સંજોગો વચ્ચે ખાત્રીપૂર્વક બચાવી શકે તેવા નૈસર્ગિક-કુદરતી ઉપચારો છે. સોલાપુર, ખંડાલા અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં આ નવીન જાતના ઉપચારો પ્લેગના દરદીઓપર અજમાવી બેતાં ઘણાંજ સારાં પરિણામ અનુભવેલાં હોવાથી તેવોજ લાભ અમદાવાદના શહેરીઓને આપવા અમે ગોઠવણ કરી છે; માટે પ્લેગના દરદીઓ અમારી પાસે આવશે તો દરદીની સ્થિતિ પ્રમાણે છેક સાધારણ ફી લઈ તથા તદ્દન ગરીબ દરદી પાસેથી કંઈજ પૈસા લીધા વગર અમે અમારા ઉત્તમ નૈસર્ગિક ઉપાયોવડે તે મનુષ્યની જીંદગી બચાવવા પ્રયત્ન કરીશું.

ટીકાણું:-લાલ દરવાજે, સરકારી તાર ઑફીસની સામે, “નવજીવનાલય”માં, મુ. અમદાવાદ.
તા. ૫-૯-૧૯૧૭.

ગોવિંદ અમૃત વૈદ.

ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ.

ખહેરા-મુંગાની શાળા, અમદાવાદ.

લવાજમ—પેટન રૂ. ૫૦૦, લાઘફમેમ્બર રૂ. ૫૦), વાર્ષિક સભાસદ રૂ. ૫)

વહીવટ—શાળાનો કુલ વહીવટ પેટન, લાઘફ મેમ્બર અને વાર્ષિક સભાસદ મળીને થએલી જનરલ કમિટી કરે છે.

સંખ્યા—સને ૧૯૧૬ આખર શાળામાં ૪૦ છોકરાં (૩૨ છોકરા અને ૮ છોકરીઓ) હતાં.

અભ્યાસ—છોકરાંને બોલતાં, ભાષા અને શિવજી વગેરે ઉપ-ગ્રામી હુન્નર મફત શીખવાય છે.

ઉપજ અને ખર્ચ—સને ૧૯૧૬ માં રૂ. ૫૪૯૫-૧૦-૩ ઉપજ અને રૂ. ૪૦૨૫-૧-૨૧૧ ખર્ચ થયું હતું.

સિલિક—સને ૧૯૧૬ આખર રૂ. ૧૪૫૮૩-૧-૯ ની સીલિક હતી.

ગ્રાંટ—દર વર્ષે રૂ. ૫૦૩ નામદાર સરકાર તરફથી અને રૂ. ૯૦૦ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી ગ્રાંટ મળે છે.

શાળાની હાજતો—(૧) રૂ. ૫૦,૦૦૦નું કાયમ ફંડ; (૨) શાળાના અભ્યાસ માટે અને છોકરાઓને રહેવાને મકાન; (૩) ખહાર-ગામના શાળામાં રહેનારા છોકરા માટે રસોડું; (દર સાલ રૂ. ૧૦૦૦, નું જથ્થા ખર્ચ.)

રૂ. ૧૦૦ માં અમર નામ—રૂ. ૧૦૦ અથવા વધારે એક રકમે શાળાના બોર્ડિંગના નિભાવ માટે ભેટ આપનારની મરજીમાં આવે તે દિવસે સદરહુ રકમના બ્યાજમાંથી દર વર્ષે શાળામાં રહેનાર છોકરાઓને જમાડવામાં આવશે અને ભેટ આપનારનું નામ ચિતરાવીને શાળાના મુખ્ય હોલમાં રાખી અમર કરવામાં આવશે.

વિનંતિ—ગમે તે ખહેરા-મુંગાને શાળામાં મોકલવા અને સભાસદ થઈને અથવા બીજી રીતે નાણાંની મદદ રૂબરૂ અથવા મનીઓ-ડેરથી કરવા સન્મારીઓ અને ગૃહસ્થોને વિનંતિ છે.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના આગલાં વર્ષોના સેટ.

નીચલા દરેક સેટમાં પૃષ્ઠ ૨૦૦૦ છે.

સં. ૧૯૭૧-સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ ભાગ ૧ લો; અખાની વાણી; સાચું સ્વર્ગ; વિવેકાનંદ ભાગ ૨ જો; ટુંકી વાર્તાઓ ભા. ૩ જો. મૂલ્ય રૂ. ૨) પાકાં પૂઠાં રૂ. ૩, પો. ૦૮૩ અને ૦૮૪ જુદું.

સં. ૧૯૭૨ નાં પુસ્તકો-રામતીર્થ ભાગ ૮-૯, આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન, પ્રભુમય જીવન, લઘુ લેખ સંગ્રહ ભા. ૨ જો, ટુંકી વાર્તાઓ ભાગ ૪ થો, હિંદી લેખમાળા ભાગ ૧ લો. કુલ પૃષ્ઠ ૨૦૦૦ મૂલ્ય રૂ. ૨, પાકાં પૂઠાં રૂ. ૩, પોસ્ટેજ ૦૮૩ અને ૦૮૪ જુદું.

નીચલા દરેક સેટમાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ છે.

સં. ૧૯૬૭-નાં પુસ્તકો હવે મળતાં નથી.

સં. ૧૯૬૮-નવસંહિતા; કાશ્મીરનો પ્રવાસ; વિવેકાનંદનાં પત્રો; નવાયુગની વાતો ભાગ ૨ જો; રામતીર્થ ભાગ ૪ થો; વીર દુર્ગાદાસ. મૂલ્ય રૂ. ૧૧૧ પો. ૦૮૩, જુદું. પાકાં પૂઠાંનાં હવે મળતાં નથી.

સં. ૧૯૬૯-રામતીર્થ ભા. ૫, પદ્યાત્મક ગીતા; નવલકથા સંગ્રહ; ના. શર્દુલશાહ ધન; છોટાલાલ પદ્મોદિની; વૈરાગ્ય બોધકાવ્ય; દુઃખમાં વિદ્યાબ્યાસ; કથાગુચ્છ; ટુંકી વાર્તાઓ. મૂલ્ય ૧૧૧ પો. ૦૮૩ જુદું. પાકાં નથી.

સં. ૧૯૭૦-રામતીર્થ ભા. ૬; સામાજિક સેવાના સન્માર્ગ; ટુંકી વાર્તાઓ ભાગ ૨; રામતીર્થ ભાગ ૭; નેપોલીયન બોનાપાર્ટ. મૂલ્ય રૂ. ૧૧૧, પોસ્ટેજ ૦૮૩ જુદું. પાકાં પૂઠાંનાં મળતાં નથી.

પોસ્ટેજ ખર્ચ હિંદુસ્તાનની બહાર માટે ઉપર લખ્યાથી બેવડું સમજવું.
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-મુંબઈ અને અમદાવાદ.

ચરિત્રમાળાના આગલાં વર્ષોના સેટ.

નીચલા દરેક સેટમાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ છે.

સંવત ૧૯૬૮ નાં પુસ્તકો-હવે મળતાં નથી.

સંવત ૧૯૬૯નાં પુસ્તકો-ભારતના મહાન પુરુષો; આનંદીયાદિ જ્ઞેશી; ભારતના વીર પુરુષો; ભારતના સંત પુરુષો; જગવિખ્યાત પુરુષો મૂલ્ય રૂ. ૨, પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૩.

સંવત ૧૯૭૦-ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ભાગ ૩ જો; યુક્ત દી વૉશિંગ્ટન; ભારતના મહાન પુરુષો ભા. ૨ જો; જગવિખ્યાત પુરુષો ભાગ ૨ જો. મૂલ્ય રૂ. ૨) પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૩.

સંવત ૧૯૭૧-જોન આર્ચ આર્ક; ભારતની દેવીઓ; મહાન અલેક્ઝાંડર; મહાન શીખગુરુ નાનક તથા ગોવિંદસિંહ; થિયોડર પાર્કર. મૂલ્ય રૂ. ૨, પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૩.

સંવત ૧૯૭૨ નાં પુસ્તકો-રાજા રામમોહનરાય, સત્રાટ અકબર, જગવિખ્યાત પુરુષો ભાગ ૩ જો-વોલ્ફસ અને ડિમોસ્થનિસ, જગવિખ્યાત પુરુષો ભાગ ૪ થો-પ્રિન્સ ગિરમાર્ક અને એડસ્ટન. મૂલ્ય રૂ. ૨, પાકાં પૂઠાં વાળાં હવે નથી મળતાં.

પોસ્ટેજ-દરેક સેટ દીઠ ૦.૮૦ અને પાકાં પૂઠાં વાળાના ૦.૮૦ સમજવું. હિંદુસ્તાનની બહારના દેશો માટે એથી બેવડું.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કાલ્યાદેવી-ભાગવાડી, મુંબઈ; અને સેસનકોર્ટ પાસે, અમદાવાદ.

લોકપ્રિય થયેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો:—

ભક્તિ-જ્ઞાન-પ્રભુ પ્રેમનાં:—

સ્વર્ગનું વિમાન

૩૨૫ દાખલા, પૃષ્ઠ ૩૯૦. રૂ. એક.

સ્વર્ગની કુંચી

૨૧૦ દાખલા, પૃષ્ઠ ૫૫૦. રૂ. એક.

સ્વર્ગનો ખજાનો

૧૨૫ દાખલા, રૂ. એક.

સ્વર્ગનાં રત્નો

૧૦૧ દાખલા, પૃષ્ઠ ૩૮૪. રૂ. એક.

સ્વર્ગની સડક

ભક્તિમાર્ગના અસરકારક ૧૬૬

દાખલા, પૃષ્ઠ ૫૪૦. રૂ. એક.

સ્વર્ગનો આનંદ

નવું પુસ્તક, ઉંડા ખુલાસાવાળા

૭૫ દાખલા, પૃષ્ઠ ૪૦૦. રૂ. એક.

જમાનાને અનુસરતા

વિચારોનાં:—

સંસારમાં સ્વર્ગ

સ્વર્ગ અનુભવવાનો સાચો માર્ગ

અતાવનારું પૃષ્ઠ ૪૦૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સીડી

ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો સમ-
જવનારું. પૃષ્ઠ ૪૫૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સુંદરીઓ

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી ઉત્તમ દૃષ્ટાં-
તોવાળું. પૃષ્ઠ ૫૦૦ રૂ. દોઢ.

મુવાની મળવવાના

ઉપાયો, ભાગ ૧ લો.

સ્ત્રીઉપયોગી નવું પુસ્તક, રૂ. દોઢ.

પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ

ખાસ વાંચવા લાયક. રૂ. એક.

સાચું સ્વર્ગ, અને સ્ત્રીઓનું

સ્વર્ગ એ પુસ્તકો હાલ ખલાસ થયાછે.

દરેક પુસ્તક પાકા પૂઠાનું હોઈ ત્રણથી ચાર સોનેરી નામવાળું છે.

દરેકનું પોસ્ટેજ જુદું. મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું:—

અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર-હાથીખીણીંગ મુંબઈ, નં. ૨.

ઉત્તમ અને સસ્તા ગ્રન્થો.

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-મોટા બે ભાગમાં પૃષ્ઠ ૨૦૦૦ રૂ. ૬)
 શ્રીશાન્તિપર્વન-(મહાભારતનું) મોટાં પૃષ્ઠ ૮૪૦, રૂ. કાગળ રૂ. ૨)
 શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત-વેદધર્મસમાવાણું પૃષ્ઠ ૮૫૦, રૂ. ૨૥૥૥
 આર્યભિષેક-હિંદનો વૈદ્યરાજ-નવી આવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૭૦૦ રૂ. ૨)
 રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-અંથ ૧ લો. પૃષ્ઠ ૮૦૦ ... રૂ. ૨, ૨૥
 શ્રીશિવાજી જીવન-ચરિત્ર-પૃષ્ઠ ૩૫૦)... રૂ. ૦૥૥, ૧, ૧૬.
 શ્રીદાસબોધ-(ઉત્તમ નવીન ભાષાન્તર) પૃષ્ઠ ૪૦૦ ... રૂ. ૧૬
 શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-ટીકા સહિત ગુટકા- ... ૦)રૂ, ૦૬, ૦૥
 સદ્ગુણી બાળકો ૦, બાળકોની વાતો ૦)રૂ, બાળસદ્બોધ ૦)રૂ,
 એકાદશસ્કંધ ૦)રૂ, મનહરપદ ૦)રૂ, ભજનસાગર ... ૦)રૂ

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત, સ્વામી રામતીર્થ,
 સુબોધ રત્નાકર, સુબોધ રત્ન છત્રીશી, દશમ સ્કંધ, વૈરાગ મુમુક્ષુ પ્રકરણ,
 આર્યધર્મ નીતિ, ભગવાનની છળી, જ્ઞાનપટ સોપાનપટ, એ હવે મળતાં
 નથી, માટે ફરી છપાઇ ખર્ચર અપાય તોજ માગવાં.

સૂચના—પોસ્ટેજ દરેકનું જુદું. કમમાં કમ ચાર પાંચ રૂ. નાં
 પુસ્તકો હશે તો રેલ્વે રસ્તે જૂજ ખર્ચે આવશે. મૂલ્ય પુરૂં પ્રથમથી
 મોકલનારનેજ રેલ્વે રસ્તે મોકલાશે. રેલ કે ટપાલમાં મંગાવનારે
 અમદાવાદજ લખવું. બીજે મળતાં પુસ્તકો અહીંથી મોકલાશે નહિ.
 સરવૃં સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય-મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

તીજેરીઓ આગમાં નાખી સરકારે કરેલી પરીક્ષા.

હિંદુસ્તાન અને બરમાની સેવીંગ બેન્કોના ચોપડા રાખવા માટે સરકારને થોડા વખત વિષર ૩૭૨ તીજેરી ખરીદવી હતી. ઠરાવ એવો થયો કે જુદા જુદા મેકરોની તીજેરીઓ આગમાં નાખી તપાસવી અને જેની તીજેરીમાં કાગળો સલામત રહે તેની ખરીદવી.

પોસ્ટ ખાતાના ડેપ્યુટી ડીરેક્ટર જનરલ, એસીસ્ટન્ટ ડીરેક્ટર જનરલ, સરકારી રસાયણી અને જાહેર બાંધકામ ખાતાના ઈજનેરની હાજરીમાં તીજેરીની તપાસ કલકત્તામાં કરવામાં આવી અને પરિણામમાં જણાયું કે જ્યારે બીજી તીજેરીમાં સર્વ કાગળો બળીને કાચકો થઇ ગયા હતા ત્યારે ફક્ત ગોદરેજનીમાં સહીસલામત રહ્યા હતા. આ ઉપરથી ૩૭૨ તીજેરીનો ઓર્ડર ગોદરેજને મળ્યો હતો.

ગોદરેજનું કારખાનું—ગેસ કુંપની પાસે,
પરેલ, મુંબઇ.

અમદાવાદમાં શાખા—રીચીરોડ, કુવારા સામે.

વાંચવામાં આંખોની સંભાળ.

(૧) પુરતું અજવાળું ના હોય ત્યાં કદી વાંચવું નહીં.
 (૨) વાંચતી વખતે ડોકું નીચું નમાવી કદી વાંચવું નહીં.
 ખરાબર દસ્કત ના ઉકલે તો ચોપડીને આંખો પાસે લાવો,
 ખણી વાંચતી યા લખતી વખતે ડોકું તો ટટારજ રાખો.
 (૩) ચોપડી આંખોથી આશરે ચઉદ ઇંચ દૂર રાખી વાંચવું.
 (૪) જ્યારે જ્યારે તમે બારી આગળ અથવા હીવાના પ્રકા-
 સથી વાંચતા હો ત્યારે એવી જોવાણુ કરો કે તે અજવાળું
 કાંતે તમારા માથા ઉપરથી અથવા તો હાથી બાજુથી આવે,
 સાચો પ્રકાશ રહેવાથી આંખોનું તેજ ધરે છે. (૫) એટલી ટશે
 કલાકના કલાક નહિ વાંચતાં કલાકે કલાકે આંખોને ચોપડી-
 માંથી ખસેડી બહુ દૂર નજર નાખવી. એવી રીતે દરેક
 મીનાઈ આરામ આપેલા. (૬) તડકો ચોપડીપર પડે તેમ
 રાખીને વાંચવું નહીં. (૭) આગભાડીમાં અથવા દોડતી ગા-
 ડીએ કદી વાંચવું નહીં. (૮) હીચકો કે આરામ ખુરશીપર
 બેસીને કદી વાંચો નહીં, ટટાર બેસીનેજ વાંચવું. (૯) તમારી
 આંખો સાંજ સવાર ચાખ્ખા અને ઠંડા પાણીથી ધોતે અને
 ફરવા બળે ત્યારે લીલા ધાગ અને ફરનાં ગ્રાહો તરફ ઘાંઘી
 નજર નાખજો. (૧૦) જે દીવેથી વાંચા તેનો પ્રકાશ પુરતો
 અને સ્થીર હોવો જોઈએ અને તે પ્રકાશ આંખોપર ન પડતાં
 ચોપડીપર પડે તેવી રીતે કાગળ કે કપડાની આડ રાખવું.

(૧) નીચેમેટાકાક તમારી આંખો બગાડશે.

